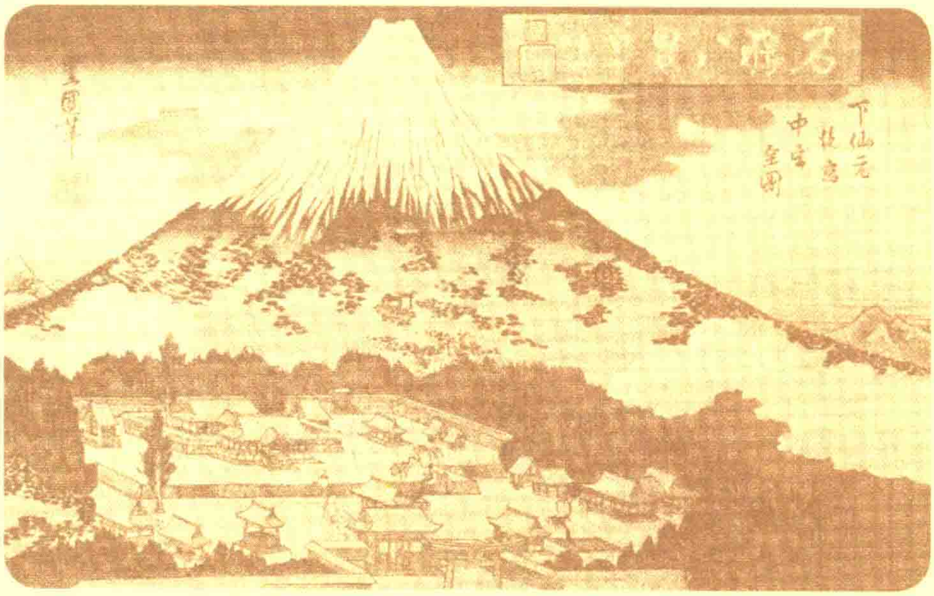
日本漢文史籍叢刊

第二輯

雜史

五

上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

日本漢文史籍叢刊. 第3輯，雜史 / 周斌，孫錦泉，粟品孝主編 — 上海 ：上海交通大學出版社，2014

ISBN 978-7-313-11956-8

Ⅰ. ①日… Ⅱ. ①周… ②孫… ③粟… Ⅲ. 日本—歷史—史籍—叢刊②日本—歷史—雜史 Ⅳ. ①K313-55

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 199077 號

日本漢文史籍叢刊　第三輯　雜史

主　編　周　斌　孫錦泉　粟品孝

副主編　陳小法　尤　佳

上海交通大學出版社出版發行　北京人天書店有限公司經銷

(上海市番禺路 951 號 郵政編碼 200030)

電話:64071208　出版人:韓建民

北京中獻拓方科技發展有限公司印刷

開本:889mm×1194mm 1/16

印張:946　字數:18920 千字

2014 年 9 月第 1 版　2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-11956-8/K

定價:23800.00 圓(全二十八冊)

統　　籌　陳建華　施　維　劉邦權

責任編輯　陳建華　劉邦權

裝幀設計　陳燕静

第三輯目錄

第五册目録（總第66册）

第六册目録（總第67册）

第七册目録（總第68册）

第八册目録（總第69册）

第九册目録（總第70册）

第十册目録（總第71册）

第十一册目録（總第72册）

第十二册目録（總第73册）

第十三册目録（總第74册）

第十四册目録（總第75册）

第十五册目録（總第76册）

第十六册目録（總第77册）

第十七册目録（總第78册）

第十八册目録（總第79册）

第十九册目録（總第80册）

第二十册目録（總第81册）

第二十一册目録（總第82册）

第二十二册目録（總第83册）

第二十三册目録（總第84册）

第二十四册目録（總第85册）

外史

第五册目録（總第66册）

三國高僧略傳卷之下目次

三國高僧略傳卷之下

北越三條實盛寺沙門是純編輯

○勅賜大菩薩、法諱日蓮、姓藤原、大織冠鎌足公之裔也、曾祖政直、食邑遠州貫名、因而氏焉、父重忠、嘗有事謫于房州、娶清原氏、夫人性温柔、有婦德、欽齋戒、常拜朝曦、一夕夢、日光赫奕、乘蓮花、飛入懷、覺而有娠、貞應元年、二月十六日、誕於長狹郡小湊、容貌不凡、孩提岐嶷、父母鍾愛、名善日麿、蓋取之瑞夢也、十二登郡之淸澄寺、從法印道善稟密乘、聰穎絶倫、耳目所觸、長記弗忘、更名藥王麿、十六歳、十月八日、薙髮、名蓮長、字是生、後革今名、統紀云十八歳剃染、明年遊學鎌倉、偶叡山尊海、有事而來、大士接之、一見如故、因倶赴上都、登于叡岳時年廿一、乃住東塔圓頓房、兼監橫川淨光院、一廬蕭然、閲覽三藏、

深達台宗之玄祕、廣涉諸宗之法義、時々在廣衆中、講演台教、一旦奮然謂衆曰、從慈覺以來、法水混淆、丕戻山祖之眞軌、可大息也、我雖不肖、冀一洗之、闔衆不懌、會臨濟圓爾、曹洞道元、自宋歸、倡宗都下、大士往問其道、兼及宋地風俗、廿五往泉涌寺、謁宋道隆、既學于三井寺、廿七歷遊南都高野、各扣其祕、三十寓京師一書肆、就儒士問外典、又謁藤爲家稟和歌之祕、又遊學東寺、磬探祕帙、卅一還于叡山、竊謂諸宗之祖、執小廢實、徒弟相踵、迷而不返、陷溺四衆、唯有天台傳教、吾無間然、雖然祇是迹化迹門、以投像法機緣、若其末法弘潤、世尊別命本化、其法乃是本門事觀、當籖揚權迹而播種實本、吾雖無似、應往開一化、以驗本化之利劔矣、建長五年、春、歸鄕省覲師親、更搆一室寺傍、四月廿二日、入于三昧、廿八日、早起三昧、趨登

山嶺、仰赫々旭日、高唱經王首題、盖十遍許、我宗之興、權輿于此、是
日大會緇素、陞于猊座、揮麈尾曰、今正膺後五鬪諍之運、鑑其時機
唯本未有善耳、此固非小權諸經之可救濟、惟有法華玄題可攝此
時機也、此即塔中付囑之深致、一呼百諾之金言也、四衆其勉旃、又
品藻諸宗、建四箇格言、視聽之徒、且駭、且怒、邑宰東條景信、欲斬之、
法印泣而過之、驅逐大士、五月、復適鎌倉、過舊梓、授本門大戒雙親、
懇告別離、父母悲喜、拭淚目送、遂卜居於名越松葉谷、恢張別頭之
教、十一月、台家之髦成辨、遠慕盛化而來、更衣親炙、六年冬、吉祥麿
來爲弟子、七年、著註法華經、正嘉二年春二月十四日、父妙日居士
卒、大士聞訃悲慟、絶漿三日、漸而往房州、修喪一百日、且慰母娟志
滯錫中撰一代大意鈔、薦先考冥福、正元元年、至駿州岩本、更閱大

藏、注書贊云正嘉元年、年譜云二年、今據統紀、 是歲著守護國家論、文應元年、著立正安
國論、七月十六日、呈之前執權北條時賴、宿谷光則爲之介矣、時賴
斥之、八月廿七日夜、闡提之徒數百、鼓譟圍大士之室、進士善春等、
拒之受傷、大士匿山窟者數日、後適下總、富木常忍、造草堂而敬待
之、尅一百日、轉法輪焉、弘長元年、五月十二日、執權長時、竄大士于
豆州伊東、三年、春二月廿二日、前執權時賴、召子時宗、以及長時、晉
議赦之、文永元年、四十三歲、秋八月、至房州展先考墓、省母氏、懇慰
倚門之情、母氏齡七十余、罹病而殂、大士潸然、設壇松下、持咒訟天、
洒水於面、母氏倏忽蘇、更延壽四祀、十一月十一日、大士過小松原、
東條景信、率黨一百余人、圍之、傷頭、弟子鏡忍、犯鋒死、工藤吉隆、率
衆來救、而亦鬪死、四年、八月十五日、聖母淸原氏逝、大士哀毀殊甚、

躬自葬斂、築墳立石、今之妙蓮寺是也、五年、正月、元使來、大士裁書
十一通、寄之各處、示勘文不虛、八年、五十歲、秋九月十二日、官議之
曰、日蓮托事佛法、惑亂國家、辜當大辟矣、即日官使平賴綱、捕大士
于松葉谷、大士自若謂賴綱曰、我之於天下也、猶柱梁之架屋宇也、
摧柱則家之頹也必矣、警吏作色罵詈、拘之馬上、徇于四衢、既至龍
口、上于刑場、時宗有故遽赦之、十三日平旦、官命護送大士于依智、
午牌至本間重連家、十四日黎明、十郎某來曰、一昨夜、平氏之第、有
奇怪、筮之曰、此害聖者故、國將亂之兆也、啓蒙、扶老、因茲官議紛紜、十五
日、遂謫大士于佐州、賴綱贈書佐州長吏重連曰、今者雖有教竄日
蓮于其國、當不閱數年而見赦也、若有不諱、辜歸足下、冀謹監之、十
月十日、發依智赴于配所、廿一日、至越後寺泊、廿八日、順風駕舡、著

佐州松崎、十一月朔、至塚原居焉、九年春、著開目鈔二篇、四月七日、
移居一谷、廿八八日夜半、授本門戒于最蓮、十五日、著受職法門鈔、五月
廿四日、著取要鈔、擧標本門三祕、十年春、五十二歲、二月十五日、著
佛法血脈、四月廿五日、觀心本尊鈔成、六月十一日、撰顯佛未來記、
七月八日、始圖十界大漫荼羅、是歲著當體義、十一年、春二月八日
夜、時宗感夢兆、遂赦大士、十四日、官授赦牒于日朗、三月廿六日、大
士歸鎌倉、諸徒驩迎、四月八日、赴執權之第、謁家幹賴綱、賴綱勞慰、
曰、自後永停四箇格言、則建愛染堂于城西、以莊田千町充衣鉢資、
大士對曰、官若欲祈國家福田、宜禁謗法、吾豈以爵祿博佛勅乎、振
衣而立、自謂三諫而不聽則逃、古之禮也、嘉遯時至矣、遂遯于甲斐、
卜居身延山、大士雖弃恩入無爲、長追慕考妣、有時陟山上以瞻望

桑梓、是歲著立正觀鈔、建治元年、六月十日、書撰時鈔二策、二年、春三月十六日、法印道善遷化、大士深痛之、七月廿一日、報恩鈔成、授晉日向日實、至于清澄、讀之法印墳前、蓋換祭文也、今歲池上宗仲來訪、見大士常膳粗糲深感之、自後減膳茹粗、終身不改、三年、四月十日、著四信五品鈔、今歲講註法華經、特發文外之妙旨、日興筆記爲口訣二卷、弘安元年、九月廿日、著本尊問答鈔、以贈于淨顯、四年、著三大祕法鈔、本門戒体鈔、五年、壬午、大士六十一歲、秋偶感微疾、門人看護、九月、告之曰、吾有所思赴于武州池上、八日發象駕、十八日、晉宗仲家、廿三日、書大漫荼羅、授之宗仲、廿五日、講安國論、告諸徒曰、三七日中、我當入滅、若地大震、是其時也、顧日朗曰、我之滅後、必送屍身延、日朗請闍維以送遺骨、大士許之、十月八日、選上足六

人、謂諸徒曰、汝等今後視此六子、猶視吾矣、十日、以註法華經及囟牙二枚、付囑日昭曰、我之說經功德、全蘊于此、汝宜襲藏、十一日、命經一麿曰、汝蚤祝髮、智行兼備、以唱導帝都、十三日、黎明、果地大震、諸徒咸集、巳牌大士澡浴淨衣、北首西面而臥、日昭鳴鐘誦方便品、諸子和之、至四佛知見之句、（或云壽量品）安詳而寂、法臘四十有六、葬儀遵禮、闍維山中、十六日、收取遺骨、盛之寶瓶、設淨壇奠焉、初七日奠了、乃送之延山、六年、春正月、別營寶殿以安之、因製淸規一策、六子輪次衞之、二月、晉告同門、結集遺文、所輯一百四十余篇、謂之錄內、後到者二百五十余篇、謂之錄外、後十三年、法孫日像、觀光于帝都、元應上皇、賜宗號綸旨、又及曾孫大覺之與、文和上皇、特賜大菩薩號、上距高祖滅度、實七十年矣、（據年譜、統紀、宗綱對問、）

○釋日昭、字成辨、姓平氏、北總葛飾郡、平賀人、父畠山祐昭、一族豪富閭里推重、祐昭有三子、長女子、嫁印東氏、次師、季男某也、師以嘉禎二年丙申生、幼而穎敏、好讀書、且敬三寶、每居幽室、讀佛經、父母知之、遂聽出家、建長元年、到郡之山寺、剃染、名曰成辨、師懷遊學、以告父母、々々曰、大道如成、千里咫尺、道如不就、不欲重見、師乃携一奴、躋蹐登、上比叡山、親炙尊海、々器許之、加意教育、承教家章疏、學三大部、五年春、師十八、登壇受戒、或時以慈覺義、詰教大師竊獻尊海、海曰、聽哉問也、夫學者議論爲本、疑者解之津、疑去解生、信發行進、始得眞智、汝妙年勉旃、他日又請問、和色柔語、詰慈覺義、扣理同事勝之說、海曰、予非蓮長之徒耶、師曰蓮長誰也、海曰吾舊友也今更名日蓮、徘徊東關、別唱傳教宗、師聞之欽慕、遂下山、先歸寧父

母、尋問高祖、印東有國、素識高祖、具告其實、時高祖在鎌倉、師往而拜謁、目擊道存、賜名日昭、呼大成辨、會下年少、悉囑于師、今歲印東氏、携見投高祖、隨師受學、正嘉二年春、高祖遭父之喪、將赴桑梓、門人止之、高祖竊召師曰、天運循環、既至末法、正本化出現之秋矣、本化若出、三類蠭起、持品之偈彰々乎、天台傳教、未讀之、吾將色讀之、惡口罵詈、固不足憂、刀杖遠流、豈可怖哉、吾今累汝充補處、汝嗣余蹤、勿生悭悋、師謹拜命、高祖告衆曰、今日付法日昭、設我死、汝等勿動心、今不幸遭父之喪、夫孝者百行之本、佛說爲戒、我不得忽之、汝等見日昭、猶見我、衆咸奉命、高祖遂至房州、爾來師監松葉谷草堂、講習不怠、確乎護眞矣、文永八年秋、高祖遭厄、官命毀草堂、師晦名潛形、竄于濱土、竢時之至、衆亦倚賴焉、十一年、高祖啓嘉運、師相見

語法勞、祝法門萬歲、弘安五年高祖、在池上、唱般涅槃、師往而看護、是時始影出門、十月十日高祖親召師、付以後事、驗之以註法華經、三部要文、本理大綱集日、日蓮終身受用、不出是卷、末法規矩集而大成、雖吾住世、又無加之、勉旃、六年師造身延淸規、月直掛搭、十月、會長榮山、輯高祖遺文、師躬手書、事了、復潛居于濱、心喪十三年、正安二年尊海聞高祖成功之速、寄書稱贊欽慕懇切、師孤杖凌風、千里企步、會海病在洛、師乃往而面、海時九十一歲、而神氣精確、法話入微、海聞本地久遠之說、心通意解、喜色充眉、遂受本門戒、傍有智祐、敏悟淸虛、聞師法語、信根透髓、遂投于師、更名日祐、師製本門圓頓戒相承血脉譜授之、德治元年、有越信兩國太守風間信昭者、深歸依焉、因建一宇於那瀨、不日落成、扁呼法王山妙法寺、文保元年、

師召日成曰、老僧齡八旬加二、偶因檀請、卜是福地、既十二年、今付之子、勉旃、濱者吾積功累德之地、再構草堂、欲期終焉、成以告信昭、信昭不敢睽、即日築濱之佛殿、日弘延山妙法華寺、乃令日祐爲之主、師傍構小室、讀經唱題、安居七年、元亨三年、偶示微疾、親召信昭曰、老病日薄、永別檀越、多年懇誠如丘山、今亦託于仁、請諱爲北越蒼生、未浴本化之澤、那瀨妙法寺、易地營修、宜興隆北陸之佛法、山僧至願、何以加之、信昭謹而聞命、三月廿六日、泊然坐脫、春秋八十八、同門緇白、悲哀無量、葬山上矣、統紀九

○釋日朗、稱大國阿闍梨、姓平氏、北總猿島郡能天人、父印東有國、以寬元三年四月八日生、天機聰悟、沈重雄偉、父母愛之、名吉祥麿、建長六年、有國遊鎌倉、謁高祖、結道契、携兒投之、甫十歲進退揖讓、屹如巨人、高祖嚌昔夢、雷霆劈歷、頓墮室內、須臾碧空淸朗、醒而異之、兒到就座、即雷墮之處、告曰斯兒不凡、他日振大法雷、洒大法雨除却衆生迷雲、第一義天朗然乎、因名日朗、試授教家之書、師孜々不懈、夜以繼日、讀書之暇、須臾不離高祖之膝下、早起侍于香燭、後臥枕于床下、一動一止、毫不容私、文應元年、十六歲薙髮、呼筑後房、字大國、弘長元年、高祖謫于伊東、師泣而欲隨、官不許焉、高祖憫之、諭曰、見月之入西山、則念我之在伊東、見日之昇東方、則憶子之留斯地也、惜別遲々、官吏督促、順風揚帆、船疾如箭、師眼眩氣絕、同侶相援慰之、官禁他之、三年高祖得赦而還、歸寧老母、師伴而往、文永八年、高祖罹龍口之阨、師從在側、劊于擧刀、師延頸進曰、予也先我、衆卒曳去、確乎不動、見死如生、一奴忿激、誤折一臂、由是師生涯右

手不仁也、高祖遷于佐州、師禁錮窖牢、十一年二月、官始赦師、十四日、出牒赦高祖、師襟之而往、帶月戴星、陟嶮涉水、三月八日、着于佐州、拜謁高祖、虔捧赦牒、高祖親勞既而歸于鎌倉、時大學三郎、捨其第地、建長興山、高祖開堂祝釐、丕啓鴻運、退藏于身延、令師主妙本寺、秋九月、詣身延山、問高祖動靜而歸、從是春秋不廢定省焉、是歲冬池上宗仲、羨大學擧、捨宅爲寺、高祖美之、賜牓長榮山本門寺、命師與長榮同監之、由是兩山一主、傳燈千歲不減光也、建治三年、曾谷教信、悛造鼻輪地藏堂、爲開權道場、請師爲開祖、師差法子日傳、今之平賀本土寺是也、弘安五年十月、高祖召師曰、長興山、大學娼誠構築待吾、最初轉法輪之山也、長榮山、宗仲捨宅供之、今入涅槃之地也、併付予焉、勉旃、伊東感應佛一軀、池上開堂安國論一卷、併

佐兩島赦牒、書讓狀付之、永以為兩山之鎮、師主于兩山、十有余年、說法利生、讀誦唱題、一日無虛、衆子戮力、佛殿諸堂、百舉盡矣、正應四年、九月、令日輪嗣于兩山、元應二年、偶感微恙、遺命曰、松葉谷者吾得度之地、死者必火而窆焉、正月廿一日、示滅於南窪、春秋七十八、諸子隨遺命、荼毘松葉谷、塔于猿畠山、塚上松茂榮、人呼墮淚松云、九統紀

○釋日興、字白蓮、稱伯耆阿闍梨、姓橘氏、濃州刺史善根之裔、大井庄司某之男也、母由比氏、偶夢身映日光、腹生白蓮、覺而有孕、寬元四年、五月八日、產於甲州巨摩郡鰍澤、幼風神秀異、聞佛加敬、父母知之、投于岩本實相寺、寺主嚴譽、智證一派之英也、相曰兒有奇骨、決不凡子、后必為吾門棟梁、授以教家書、讀乃為誦、時八歲、譽知其器宇、彌加鍾愛、建長五年、薙髮得度、康元元年、登三井寺、螢雪琢磨、正元元年、春、遭母之喪、歸于故國、譽試之丕異昔時、會高祖來閱藏焉、譽初惡高祖、不欲面、后驗之威德崇行、大殊素聞、見而加敬、學頭智海、夙善所備、信苗頻萌、退會輪下、晉謁曰、今般日蓮來而閱藏、吾多年聞名、今見其人、德學雄偉、天下絕倫、吾幸得明師、因欲請止觀之講、衆等如何、告了請之、高祖不拒、乃啓講席、一代說經、諸祖論釋、一口呑却、一言部判、洞視萬古、猶如今日、海聞之大駭、次和宗義、高祖明辨權實之教法、本迹之起盡、海又年來於理同事勝之義、不能無疑、而今聞高祖之說、恰如晨鐘除既夢、慶喜無量、時師亦預聞焉、海語師曰、日蓮一代明師、萬里搜索亦不可得、我將執弟子禮、而至更衣區々官職、有憚人口、子妙年盍往而奉侍乎、我亦何時遂子之

躅耳、既而高祖就歸、師竊逃走、途而相遇、高祖携著鎌倉、文應元年春、更調剃度式、名曰興、字白蓮、師性得筆法、高祖著安國論、草案多命于師、文永八年、冬、高祖竄于佐州、師隨昭公、隱于濱、而與三弟、更定省佐州、駿州富士郡、上野邑主某、始為岩本之檀越、後深歸高祖、稱冀髮弟子、一時招師、々往結道交、高祖法話丕誠、師錄以與之、後人傳之云日興記、弘安五年、高祖入滅、六祖輪次守塔、六年春、修喪了、諸子退散、師亦廬于上野居焉、八年、日向直于延山、檀越波木井實長、謂向師曰、龕塔更守、雖依顧命、而為法為山、甚為不便矣、何者諸山以主人在、各位齊志、山門追日而盛、身延不爾、主從俱為旅泊之想、淨界逐年而衰、高祖棲神之靈場、一家之祖山、他日若就荒涼、噬臍何及、子熟謀之、向師告昭朗二子、二子亦無奈之何、師獨不肯之、曰、輪次無人、則議之亦可矣、我儕六人、齊承遺命而未滿一紀、聖鑑無監、乖戾何速、法運通塞、弗俗子之所能識也、實長不憚、師振衣而去、上野與波木井實長有通家好、師不為快之、直往房州平群郡保田、搆一草庵、杜門絕緣、唱題誦經、今之中谷妙本寺是也、永仁五年秋、實長卒、上野公慕師之道儀、不能忘之、新築宏基、呈疏請之、師固辭再三、邑主懇請、師嫣然應之、寺傍有一大石、色碧且麗、因名大石寺、後遷居北山、亦為寺、扁稱本門寺、正慶元年、偶感微恙、自知死期、鄭囑後事、一心唱題、如眠而化、壽八十八、實二月七日也、是為富士派之祖、九統紀

○釋日向、稱佐渡阿闍梨、姓藤原氏、父小林實信、嘗為正治帝衛兵曹、曾祖以上皆襲衣冠、列于朝焉、元久元年、實信與伊勢平氏、遂放

書言故事、言唐顏眞卿家僮名鍛鹿、

南總、師以建長五年二月十六日、產于埴生郡藻原、容貌端正、生而能言、甫四歲讀魯論孟子、音吐瀏亮、人異之、性慕僧儀、嬉戲每結巾為袈裟、合爪唱三寶名、實信厭之、早修理髮、加烏帽、名藤三郎實長、時五歲也、弘長二年、遭病而幾危、父母大驚、盡巫覡力、不見其効、兒告父母曰、祈佛有癒、父母聽之、祈淸澄山虛空藏、誓曰此兒如活、捨為佛子、立而得驗、時叡山某至鎌倉、次枉駕來訪、見兒伶利、又聞靈驗、告父母曰、吾無後嗣、備器未果、今幸相遇、實天錫也、此兒不宜俗家、速投于吾、父母雖愛、而重違前誓、泣而分袂、登于叡山、薙髮染衣呼民部卿、文永元年、高祖省母歸鄉、會母感疾、實信來訪、高祖懇誘導之、實長深沾慈霔、遂結道契、二年、遽差鍛鹿、告兒促歸、旣至、實信翻然携兒往于鎌倉、高祖見之、乃識器宇、賜名日向、時年十三、高祖

退藏身延、師奉侍晨昏、須臾不離、高祖法話、少亘宗義、記之珍藏、云日向記、建治二年、法印道善寂、高祖差師弔墳墓、師代修佛事、燒香九拜、讀報恩鈔、又與日實、一石一字、書寫十卷、伸之供養、駿州富士郡有瀧泉寺、檀越熱原國重、至于身延、受戒為徒、后冀迎高祖一新法規、高祖命師赴之、居數年、又藻原兼綱創一宇、以擬高祖滅後酬恩、請師為開祖、今之常在山藻原寺是也、弘安八年、師直于身延、實長謀五子、師為第二祖、在山廿六年、偶感微恙、歸于舊梓、廬法華谷、令日進補身延山、正和三年九月三日、安座而化、壽六十二、師所創建之寺、武州新曾妙顯寺、相州佐久島妙勝寺也、統紀

○釋日頂、稱伊豫阿闍梨、姓橘氏、父名定時、戰死于駿州、兄弟三人、長師、次日澄、季女子呼乙御前、亡國之孤、不知所據、隨母在于鎌倉、母有女德、頗通文字、性崇三寶、時北總若宮邑主富木胤繼、喪妻久矣、聞之納司內事、隣邑有眞間山、天台談林、四方雲集、乃胤繼香花之地、師及齠齔、好學聰敏、淸虛寡欲、不求世榮、寺主了性、見誘胤繼、々々憚母之志、不敢肯之、性重諭于母、々聞不拒、遂出家稱伊豫房、文應元年、胤繼建法華堂、請高祖、性聞不喜、謂富木氏世我山之檀越也、若志宗乘、宜稟于吾、何賴日蓮乎、或時胤繼詰性、々幸之談法義、終陷負地、乃解綬逃亡、於是輪下衲子恐皆散去、師亦歸若宮、文永四年冬、高祖發房州、復赴鎌倉、行過若宮、胤繼投師於高祖、更衣授戒、賜名日頂、時年十六、胤繼曰、眞間山以供于我師、誰為之監乎、高祖曰、幸有日頂、宜指撝焉、五年春、高祖歸鎌倉、師隨侍之、十一年、捐若宮館為寺、高祖為開山祖、師亦擇日移于眞間、師雖妙年、行乃

如老成、人為戒行第一、屢省身延、歸開講筵、日無空過、正安元年春、富木入道日常卒、師不堪悲哀、水漿不入口數日、殆至毀性、乾元元年春、付法於日揚、遊化諸國、往到駿州重須、思父之舊趾、停弔考塚、前後居之十六年、文保元年三月八日、示微恙、泊然而化、壽六十六、（眞間記云、嘉曆三年八月十二日、七十七歲、）時與師在于大石寺、審問不苟、故瘞骸於山麓、造常林寺、師為開祖、今隸重須本門寺云、統紀十

○釋日持、稱蓮花阿闍梨、駿州庵原郡松野人、母夢見蓮華而有娠、生有奇相、讀書穎敏、邑主聞之、召而試之、四書五經、背誦不差、邑主稱之、及長授書讀之、十三經十七史、諸子百家、剖判其義、如有神助、兼通和歌、又能屬文章、偶讀佛籍、大發明、世間榮利、不足介懷、請告邑主、々不拒之、遂登叡山、薙染得度、天台教觀、盡底禀承、至於理同

事勝之決、不能無疑滯、下山歸本國、祈佛祖加被、一日遊岩本、謁智海、語所疑、海曰儞疑甚大矣、非大醫王、不能治焉、如今鎌倉有日蓮者、絶代之明哲、予往咨詢之、師大喜、疾行執弟子禮、高祖設授戒式、賜名日持、呼蓮華闍梨、時師廿一歲、文質彬々、殊得書法、侍于佐渡、奉于身延、高祖尺牘、多出師手、或時錄行門大意、以備自鏡、高祖見之、優賞印可、即持法華問答鈔是也、弘安六年、松野邑主、搆一梵刹、莊嚴報地、請師爲開祖、今之貞松山蓮永寺是也、師雅言、後五百歲、本化出現、一閻浮提、齊受其賜、經文皎如、我師爲上行後身、倡別頭大白法、持品偈文、恰如符契、閻浮廣布、亦奚之差、本朝弘道、有諸哥之在焉、我航異邦、闡揚妙法、以導群生、假使海上遭颶風、身葬魚腹、是我至願矣、永仁二年、高祖十三回忌、九月十三日、松野修大法會、

十月十三日、詣身延山、虔拜祖塔、明年正月朔、四十六歲、三元祝釐、法要事了、付法日教、孤身絶侶、飄然飛錫、路過于奥州、距于弘前、凡可卅里、有一小嶺、書經題於石、以供逆緣、航抵松前、居之數月、後人建寺標之、今之法華寺是也、四年、乘船遂至韃靼、莫知其終、因以首途之日、爲之寂日耳、異邦之布教、師爲嚆矢矣、竊聞北京眞定府行唐縣有法華社、有法華村、又有蓮華寺、又朝鮮開城府有妙蓮寺、其餘長瑞府有蓮華院、慶山府有法華寺、靈光郡有蓮華寺、長興府有法華庵、濟州有法華寺、又我文祿中、豐太閤征朝鮮、時明兵來援、一將樹書七字之旗而至矣、後享保八年、秋、相州三浦某海船、値颶而至于清、々人將殺之、船退漂流數十日、糧盡無奈之何、舟子十六人、其長稱勘右衞門、皆是本化宗者、因掛本尊於檣、唱題祈念、清人以舟迎之、言語不通、勘右以書問宗化、清人導之詣多寺院、係師之創立者、凡有十八字、其最初者稱日蓮山法華經寺、有師之塔焉、曰五月十八日、又近年魯西亞人、來于函館、見本宗葬祭之式、謂寺主曰、滿州亦有此宗云、惜矣未聞其人姓名、及彼地名、今且併錄之、以備後日參考、（已上參取統紀、考異、及傳聞、）

○釋日像、號龍華院、姓平氏、北總葛飾郡平賀人、父忠晴、母千葉氏、以文永六年八月十日産焉、神彩奇骨、父母鍾愛、名萬壽麿、建治元年、二月、投之朗師、々々大奇之、曰、我師出世、播法於四海、而有緣東壤、未及帝都、吾每無思乎、而今幸得法器、他日大振我宗者、必此之子也、乃自携上身延山、高祖曰是我弟子、應弘我法、摩頂慰爵、乃示玄旨於一紙、以爲傳法之信、更字經一麿、時甫七歲、常侍高祖、天性

至孝、盡心奉養、有餘力則受學、聰明絶倫、弘安五年、高祖鶴林、金棺之前、落飾、改名日像、稱肥後房、永仁元年、廿五歲、自奮謂、明年我師十三回正辰也、我當往帝都大振宗風、酬我師素願、又謂我鳴洛中、三類競起、若不勇銳、寧堪弘宣、宜自試志操矣、乃入比企、潛意書法華全部、文字極細、殆乎非人爲也、尋始于十月廿六日、訖一百日、出于由井濱、深立海水、誦久遠偈、每夜百遍、風濤破面裂膚、本志確乎不撓、二年仲春、行滿之日、試向海水、大書首題一遍、其字浮波、有蜿蛇之勢、師視之、方知願力之不虛、援筆寫之、其模畫有隨波漂搖之形、人稱波動之題目焉、三月、欲觀光京師、請告朗師、尋詣身延、拜祖塔七晝夜、途歷北陸、遂至帝都、登于北嶺、遊于南都、王畿之間、所有靈區足跡殆遍、一宵次石清水、其夜祝夢、神告曰、我今有高賓、儞早

迎之、覺而怪之、晨起尋社頭、有一僧宴坐、祝問仁者何人、師曰東關日像、曰蘊何勝行、曰我有微妙法、衆生若有聞者、智愚均作佛、説時亦既至、故我欲以此法廣宣流布、因來此耳、祝曰我夢承神勅、師之妙法、蓋神之所欽也、師入王城、而宣揚之、必有巨益乎、五年、四月廿八日、立城東門、乃向朝曦、高聲唱題、夕不止、自此每日東唱西唱、勸誘貴賤、折伏緇白、又都下七道、各至石廟、大書首題、以供逆縁、由之諸宗緇徒、屢訴朝焉、德治二年、五月廿日、詔亞相宣房、逐之、師即答宣旨、其理甚盡矣、識者以爲爾、因此得赦、延慶三年春、復放、於是師投書於廳、將乘桴浮于西海、路歷向日社前、二鴿飛來、頻啣師裳、師異之躊躇、時有一老翁、忽然而來、謂曰吾欲有言、請暫留此、師知其異人也、鞠躬諾焉、其地曰雞冠井、畫出路頭、誘導四衆、夜宿神殿、供

給法味、遠近信服者逐日而多、城南深草極樂寺良桂、偶過雞冠井、聽師議禪律等、出衆辨之、問難往反經三晝夜、桂遂心服、而爲弟子、徒衆服者一百余人、又有眞言實賢者、弃宗歸焉、一新其寺、號眞經寺、應長元年、三月、師遭赦入于洛、坐石上、毒鼓再振、頑雲蔽月、讒諛隔明、元亨元年、冬十月、三擯黜洛中、同年、十一月八日、元應上皇、詔日野亞相、特賜環焉、加之賜地於洛下、今之妙顯寺是也、上皇又捨尾州松葉莊、備中穗太莊、以充寺供、寰中關外、天下宗風、於是乎大定矣、師之功偉矣、初師常嘆以弘宗與朗師離索、謂忠臣爲君忘親、古德爲法離師、吾不見大師者、十有八年于茲、往而不還者親也、再不可見者師也、因奉晨昏於萬里者、正和元應之間、及于八度矣、二年正月、朗師賜書、文辞懇到、師不堪感泣、不俟駕而往、會朗師化、師止比企、修喪而歸、從此小祥大祥等、必會比企、燒香於塚上、四海唱導師宗號綸旨等、朗師滅後之賜也、每言之而泣、人稱其孝、曆應四年、秋、製遺誡六條、囑後事於大覺、而退藏矣、康永元年、十一月十三日、右脇而化、春秋七十四、法臘六十一、荼毘于深草、立廟於極樂寺、稱鶴林院、後改寶塔寺、（統紀十、龍華傳、）

○釋日印、號摩訶一院、姓朝倉氏、北越蒲原郡、三條人、父名安高、曾祖咸有武功而名于世、母某氏常憂無子、以祈于神、以文永元年產焉、天資聰敏、不狎儕等、嬉戲常作佛事、父母知非塵中之物、投郡之天台宗石瀨山青龍寺、時八歲也、寺主智觀加意教育、及長一家教書、密部祕璽、傾底完附焉、師或時謂、大丈夫當雄飛于雲路、曷爲雌伏斯窮巷、遂辞法印、欲伺諸宗之奧義、先經歷鎌倉、次觀光帝都、南

都北嶺、遍參咨詢、既復寄鎌倉、遊于比企、會朗師講止觀、師聞之大發深省、就侍者求謁、具陳來由、朗師容之、謂曰子也聞摩訶止觀第一卷之講、而發悟、因名摩訶一日印、時永仁二年、四月八日也、元應二年、朗師遷化、喪事既了、廬于名越、號本勝寺、元亨元年、春、付本勝寺於日靜、歸其舊梓、道化所覃、宗風丕行、適庭上生青蓮華、見者嗟異、因造寺稱青蓮寺、后改本成寺、又創立金津妙蓮寺、角田妙光寺、嘉曆三年冬、偶感微疾、迫日而重、自知不起、遠召日靜、具囑後事、十二月二十日、泊然而化、壽六十五、築塔於妙蓮寺、靜克守其蹤、后還鎌倉、而兼主之十余年、得日陣器之、遂囑本成寺、陣盛倡本勝迹劣、募迹門未得道、推師爲勝劣派之祖、（統紀十三）

○釋日進、稱三位公、姓源氏、安倍貞任之裔也、貞任有遺胎、母弃潛

居甲州、產于巨摩郡今諏訪、其于孫更姓氏、以農爲業、師之父某、少有識辯、殊好佛乘、偶至鎌倉、謁見高祖、夙福所感、慈訓徹髓、而陋巷老奴、不及投剃、歸重來曰、吾有三子、願供薪水、吾亦薙髮、長掃庭草、可乎、高祖許之、授父名日元、長子名日進、文永八年、高祖遭龍口阨、師年十三、偕老兄走、赴于龍口、遂同降窖牢、十一年、高祖啓佳運、而遁于身延、日元奉事高祖、結茅其側、不幾而逝、師躡其蹤、爲竹之房、居焉、正安中、駿州富士郡柚野某築一梵宇、名竹養山正法寺、而請師、々遷焉、正和二年、瑞世身延、時五十五歲、緇白懷德、山殊繁盛、建武元年十二月八日、示疾而化、壽七十六、初鎌倉桑谷、有龍象房者、說法哺啜、修怪譎幻、欺誑衆人、邪徑小辨、一時狐鳴、師往而詰之、智劍辨鋒、相逼閃々、龍象房辟易逃走、師時十九歲云、統紀十一

○釋日成、稱出羽阿闍梨、風間信昭之族、昭師初不倚寺、亦不育子、正安二年、訪海法印於洛陽、始得日胋、德治元年、及築那瀨、又度師、文保元年、令師主于那瀨、元亨三年、信昭移妙法寺於北越三島郡村田、大振宗風、四衆子來、檀越大喜、增封加地、宏基巨構、十倍于濵、北地風化、於是乎丕興、師之力矣、居十五年、不滅昭師遺烈也、延元二年、春、偶感微恙、道日而重、四月十六日、泊然而化、統紀十八

○釋日法、稱和泉阿闍梨、父芝田左近、師智行兼備、威儀嚴密、常侍高祖、溫席扇床、具竭孝矣、初高祖遊山梨郡䨺鄉、有昭藏寺、傍有一欹石、坐之講安國論、呼法輪石師重往化之、道話累日、法針透髓、方知舊非、偕至身延、師事高祖、賜名日乘、檀越議不睽、終共乘請師、更稱安國山立正寺、其地後呼曰遊休息村、慈澤逐日而洽、曆應四年、春、無

疾而化、壽九十歲、師性得彫刻之巧、而以妨道行、誓不取刀、延山凋畊、偶見異光、師就視之、檜樹百尺、直幹凌雲、以爲靈材、曰吾師百歲之後、必遺肖像、而其柔和有威、卑謙具相、弗庸工之所及、吾將絕刀再起、爲萬世福田、乃告高祖、高祖可之、師誦陀羅尼、加之咒之、伐而爲材、造等身肖像三軀、慈眼威容、傳神儼然、高祖自爲點眼、命安置于身延、于比企、于池上云、統紀十一

○釋日輪、稱大經阿闍梨、文永九年、產於北總平賀、父名忠晴、深歸朗師、稱藏髮弟子、有兩男兒、長萬壽、次龜王、弘安五年、萬壽落飾名日像、龜王欽羨焉、父母允之、出家改名日輪、呼治部卿、天資穎脫、志尚超邁、讀書天發、及其成長、侍于朗師、尤竭其力、猶朗師侍于高祖矣、朗師逮退藏、充師於補處、時年廿一、師雖妙年、智行備足、門徒歸敬、朗師付隨身佛、安國論、赦狀及讓狀曰、此是人天福田、末法巨鎭、雖高祖在世、而無異之、子夫愼之、又圖大曼荼羅、證之存照、文保二年、朗師構小築於南窪、以告退休、師朝覲暮省、一日不廢矣、貞和元年、名越本勝寺日靜、轉地於帝都、靜也爲大將軍尊氏卿伯父、是以卿執奏朝廷、爲勅願道場、稱一方祖山、而無寺寶之可稱、卿聞隨身佛等之事、懇懃備禮求之、師初不肯之、卿馳价再三、師竊思惟、先師有言、寰中開宗難也乎、而法子日像開勅願道場、法孫日靜復開焉、高祖先師莞爾含笑、如今關東、有身延、長興、長榮而足矣、關中關西、猶屬艸昧、是故欲令移徙三之福田、以結之良緣、亦或可合冥慮矣、終如其請、卿大喜焉、厥後師感得大宋陳和卿所作立像佛、模隨身佛、不減前來欽奉之式也、延文四年、四月四日、令法子日山主于兩

山、示微疾而終焉、春秋八十有八、続紀十三
○釋妙實、號大覺、幼名月光麿、攝政近衛藤公經忠之子也、初入嵯峨大覺寺、稟金剛乘、一日入洛之次、邂逅龍華之法筵、忻然生難遭之想、與聽七日、其徒智覺、正覺、祐存等、日々相從、皆如夢初寤、隨喜信伏、忽弃密乘、師十七歲、親炙龍華、究台教幽旨、徹宗致骨髓、爲性和順、供給無倦、龍華常嗟以弘宗與朗師離索、乃使師奉晨昏於萬里、自正和之初、至于元應、毎歲春秋、省覲朗師、凡十二回矣、文和元年、夏、天下大旱、考異云延文三年 普勸諸宗修請雨法、而無驗、亦詔師、師乃與緇侶三百余員、至于桂川之上、同音讀誦法華、一軸未充、雲起雷鳴、大澍霤雨、數日不止、率土普洽、帝大悅、時童謠曰、地藏出世菩薩也、祈歟登歟、師聞之、謂門人曰、是則可言地涌出世菩薩也、不知吾

奉勅、或出於佛意耶、重勅曰、有所請求、奏之、師因而請高祖及朗像二師之菩薩號、帝迺贈高祖大菩薩、二師菩薩、尋擢師爲大僧正、特書大覺二大字賜之、從是稱大覺大僧正、延文三年、七月、詔曰、宜爲四海唱導、致一乘之弘通云云、初文和四年秋、將軍尊氏、剏三莊附之、義詮又寄僧伽黎幷水精念珠等、師嘗告衆曰、吾徒之中或其身放逸、而心無慚愧、動輙託事觀道、欲遂己非、是等之類、法滅之因緣也、汝等各自愼之、貞治三年、四月三日、安庠而逝、春秋六十八、法臘不詳、続紀十六
○釋日祐、字智祐、稱大貳阿闍梨、不詳何許人、叡山尊海門人也、正安二年、昭師訪海於洛陽、是時師依海之命、更衣事昭師、文保元年、昭師退藏那瀬、尋遷于濱、々爲寺、號妙法寺、使師主之、正慶建武之際、鎌倉大亂、濱亦燒亡矣、師倉皇避災於池上、僅懸頸于高祖手書及肉牙、昭師手書而出、因得全之、時豆州檀越某、創妙本寺於雲金、少頃合濱於雲金、居之廿余年、旗皷時動、風波未謐、以故濱之重寶、不及還之、而師適感疾、貞治元年、正月十四日、化、是故高祖註經及肉牙等、迄今藏于池上、文祿中、日苞得勝地於賀殿、再建妙法華寺、元和中、日亮忝承官命、開今之玉澤、更經王山、廿一世日養、俗姓蔭山氏、紀常兩侯塋堂、養珠夫人之姪、因是夫人垂命、建築堂宇、輪奐巍然云、続紀十八
○釋日靜、號妙龍院、駿州賀島人、姓藤原、父上杉修理亮賴重、母足利氏、幼名豐龍麿、天資穎脫、讀書不倦、宿緣所追、深厭世相、投州之池田、師事日位、文保二年、位師寂矣、師年廿一、遊于鎌倉、隨侍日印、

終結師資契、朗師亦見之、慈憫尤深、師外姪足利尊氏、家固閥閲、而屢顯軍功、師亦懷雄飛之志、尊氏外護最篤、師改本勝寺、號本國寺、爲國家祈福運、適印師病矣、師馳省之、相見大喜、具囑後事而逝、師克其蹤、復還鎌倉、曆應元年、尊氏爲大將軍、貞和元年、師謀尊氏、相地於帝都六條、移本國寺焉、四年仲夏、邀伊東感得隨身佛等、營大法會、高祖爲開祖、朗師爲二祖、印師爲三祖、自處第四、聖天子聞之、降詔賜賀、又授三位僧都、敎化沛然、如水就下、居廿六年、弘經說法、槪無虛日、尊氏父子、屢枉駕聞法、應安二年、適感微疾、六月廿七日、泊然而化、春秋七十二、築塔於東山、稱呼大光、続紀十七
○釋日祐、姓平氏、北總佐倉人、父千葉胤貞、幼天機秀發、骨相不凡、投之中山、師事日高、正和元年、瑞世于中山、千葉氏大振外護力、常

住富貴、是時爲盛、師天性質朴、世間浮花、不介于懷、或勸爲僧官、忽損顏色矣、師委身弘宗、志念堅固、勇猛精進、一時化州之香取郡、々皆密宗、無由投宿、乃露坐樹下、百日說法、圓靜寺主、詰問應酬、遂累數日、漸而領解、更衣述謝、執弟子禮、寺之檀越、皆來歸伏、近村飯高、内山、飯塚、沙賀、保田、悉皆來服、授寺更宗、又遊化于房州、于武州于鎌倉、尋復思惟、東關宗化、既過半矣、關中既定、關西猶屬草昧、千葉封地、幸在肥前、吾往而開宗矣、遂浮西海、千葉家割地助之、創一梵刹、稱松尾山光勝寺、說法敎化、大有利益、人稱高祖再生、聖天子聞爲勅願寺、晩還中山、自行化他、一日不廢、讀經一萬二千七百九十八部、應安二年、五月十九日、示微恙而化、壽八十、窆骸於中山、沒後墳前爲市、香烟常無絕云統紀十八

○釋日什、字玄妙奧州會津人、初畜妻有子、一時猛省、頓捨妻子、上于叡山、師事慈遍、具受教觀、克通顯密、既職于羽黑山、革名氏請講、師緇三大部、雲集殆千、雷名轟奧羽、或時思惟、法華有本迹二門、付屬亦有本化迹化、時亦有像末之異、今也時運適來末法、是本化出現之秋、而未見其人何也、時有左京者、北總眞間人、偶遊奧地、途聽師名、枉步通謁、左京齎別頭開目鈔、觀心本尊鈔、師竊讀之、多年意霧、一時散然、既伴左京、遂出羽黑、左京曰、我宗今爲兩派、師爲一致耶、將爲勝劣耶、師曰、本迹者權實也、權實豈非勝劣乎、左京貶之、相別、師直赴富士、更衣竭懷、後將還本國、途過中山、訊左京、々々見拒之、師懇請、左京乃延方丈、山主日尊、一見而不協、以爲學未熟、師停住請益、時眞間日宗、德望蓋世、師介左京、屢往伺之、宗破勝劣惑不容、遂及議論、夙善所撼、豁然悟了、乃造誓文陳謝、尊聞而大喜焉、師歸本國、時維戰國、南北紛爭、師謂鬪諍堅固、白法隱沒、佛讖不虛、大丈夫爲法爲國、不可默止、永德元年、觀光帝都、自製治國策、併高祖安國論、以獻北帝、々御感尤深、賜休息地洛中、任二位僧都、營造振力、今之妙塔山妙滿寺是也、後歸於本國、造遠州見附玄妙寺、同州吉美妙立寺、武州品川本光寺、相州鎌倉本興寺、業已歸鄕、創妙法寺、至德三年、二月廿八日化矣、壽七十九、沒後門人、不知師懷于今唱勝劣、推師爲妙滿寺派之祖統紀十八

○釋日存、姓源氏、越中人、桃井尙儀弟也、兩弟同志、竊出塵網、投龍華日霽、兄呼日存、弟呼日純、至孝竭誠、霽亦鍾愛殊他矣、然吾宗學業、未詳本迹勝劣、難通一貫之理、故像師每云、一往勝劣、再往一致、

霽欲令二子從耆至微、不越其等、以遂晩成大器之功、故先授漸次之教、未及祕璽別付之日而逝矣、以是二師唯知有勝劣、不窺一致之奧、動詰法兄月明、々哀之、屢破不可偏信執法、凝爲痼疾、嘗有柳屋妙蓮、別搆淨室、請像師焉、其室未廢、師幸得之、擬寺別廬、益唱勝劣、有年于茲、一旦豁然通會、兄弟相謂曰、先師勝劣之說、是中止一城之方便也耳、兩弟携手、走謝法兄、明大喜曰、今法王大寶、自然而至、於是兩師改志、行業積年、造營振力、殿堂成就、牓稱揚柳山妙蓮寺、崇像師爲開山、大覺朗源、日霽、襲法位、二師又順次相嗣、存者應永廿八年、三月廿六日化矣、純者後改名日道、應永卅一年、四月二日逝、法弟日眞盛唱勝劣、本門八品之外、不誦其餘、別築本隆寺、崇師爲八品派之祖統紀十八

○釋日隆、字深圓、號精進院、越中人、父桃井尙儀、羨二叔出家、遂仕日霽、不幸蚤罹霽之喪、二叔唱勝劣、師亦隨之、後二叔悔悟、而師獨不移、執弊愈固、終搆別廬、今之本能寺是也、又築攝之尼崎、稱本興寺、而弘通接度、時有本果日朝、甲州立正寺駿州光長寺兩主也、上都謁師、針芥相投、終日如愚、和者亦夥、一時呼西隆東朝、日明聞而大愕、召糾彈之不屈、遂及議論、累日不眠、工夫千般、一旦醒悟、疾走謝罪、日朝逃歸本國、韜晦岡宮、固執益甚、結黨取柄、以是岡宮至今不捐異端、師寛正五年二月廿五日、感疾而化、壽八十一、統紀十八

○釋日親、號久遠成院、南總埴谷人、小字寅菊、甫十四歲、就中山日暹薙染、天機神發、諸宗法門、無不通曉、十九充于西海總導職、一時億念吾祖承別頭之命、忍巨難貫三類、我爲玄孫、曷素飡乎、身輕法

重、死身弘法、如來遺勅、忍力不成、則諸業徒然、終歸中山、戸陀林中蚊蚋不拂、豺狼不避、每夜期百日、誦自我偈百遍、又一日拔一爪、十日竭十爪、浸指熱湯、痛苦千般、不至傷神、適夢祐公歎之賜花押、且授曼荼羅筆法、應永卅四年、師上帝都、橋傍立傘、而強毒之、闡提之徒、毀辱紛紜、惟有宇野西村兩氏、築一乘寺於梶折而敬待焉、師自製立正治國論、以諫時君、蓋擬高祖安國論也、大樹義教大嗔曰、吾聞法華行者、化人衛護、今將試之、卽囚師降獄、炎天積薪而炙之、寒夜縛木而笞之、或設浴熱之、或盛水逼口、師以爲法樂、義教愈嗔、以鐵拔舌、燒鐺冠頭、師確乎不拔、世呼鐺冠上人、嘉吉元年三月、義教責曰、我惱法華持者、何無現罰乎、師曰、不過三年、義教笑曰、現報何緩、師曰、爾者吾縮百日可耶、六月廿四日、義教果爲臣赤松滿祐所

弑、識者不寒而栗矣、獄中有松田妙本、見師崇行、結檀越契、今之本阿彌家是也、後主上賜地、狩野入道叡昌聞之大喜、捨貲助之、今之叡昌山本法寺是也、長享二年九月十七日、泊然而化、壽八十二、初鳥邊山自造壽塔、瘞全骨於此、今之本壽寺也、師著述尤多、舍兄日英、識師權化、建寺塔生地、今之妙宣寺是也、統紀十九

○釋日朝、字鏡澄、號行學院、豆州宇佐美人、以應永廿九年壬寅誕焉、時有三島日出者、智行兼備、一時望高、生平祈求、生前一拜高祖應化、偶夢高祖告曰、予欲見我、往宇佐美、醒感喜、蹇履至其家、戸外有一小童、風姿不凡、奇骨溢眸、出見以諭父母、々々恪惜焉、兒在傍泣求出家、不得已割愛、時年八歲、出鍾愛加意、永享元年四月八日落飾染衣、名曰日朝、師性好學、內外典籍、讀則背誦、生知天發、一動

一語、爲人之則、田試就遊學、上叡山、至南都、稟天台花嚴三論法相俱舍唯識之學、又伺密部、扣禪門、兼詳律部、而所之守長幼之節、學成功遂而歸、祖山日延聞之召見、師隨侍之、謹受慈訓、宗教宗致、不勞領焉、延大喜爲神童、永享八年、出招師主三島本覺寺、時十五歲、師接衆唱宗風、化三倍于出、長祿三年、出逝、師因命兼領鎌倉本覺寺、寛正元年、延師退藏、招師補猊床、山榮風靜、四衆快暢、法輪食輪是時爲盛、而厲取山麗、西谷水上、淨界狹隘、不足容衆、師唾手委意易地改基、丕企鼎建、時至緣熟、不求財聚、不告人來、拽木搬石、剷峰塞谿、神助鬼役、四方戮力、幾千萬人、欄楯架空、櫓甍聳雲、紺殿寶塔、方丈三門、巋々嶢々、似寫吉祥天宮、聖財充溢、足稱本國土妙、鐘鳴皷吼、山呼谷酬、子院孫舍、民居村落、各抱地勢、庶幾乎千數、加之山

中清規、山外乘矩、別頭禮數、法會樂律、置之衆器、調之衆職、壯觀巍々、集而大成、如今祖山之爲祖山也、可謂師之力矣、在位四十年、結菴於山下、閑處攝心、今之覺林房是也、明應九年、六月廿五日、無疾而化、壽七十九、初師哀身延地僻路嶮、老人婦女、不能詣拜、手分高祖舍利、建塔於鎌倉本覺寺、稱東身延、使遠近結本化良緣、自纂延山十德、令知身延爲末法萬年福田也、師生平健剛無病、夜不就寢、冬不著襪、誦經唱題、曆常翻然、且從事翰墨、暇則凭案、著述尤多、今刊行于世、僅十之一耳、師六根中少病眼根、常曰、諸根中眼根之障、殊妨道行、吾死護他之眼根、果有驗矣、故迄今廟前爲市云、統紀十四

〇釋日新、字絁惠、號慈雲院、甲州今郞訪人、幼事日傳、々沒後就日鏡剃染遊學無方、具嘗辛酸、旣住洛陽妙華寺、瑞世漾原妙光寺天

正中稟日整嗎、雄飛祖山、在位十五年、山水不減韻、文祿元年、八月十一日、偶感微恙、唱題坐脫、壽五十八、初神君詣于身延、師爲時之主、慇懃竭禮、道話累日、而問山之常住、將領莊田一千石、師曰身延高祖棲神靈地、白毫相光、淨界盈溢、自然餘裕、無有飢寒、他日閣下得大嘉運、統一都城、請都下賜一區地、往攜艸廬、快振宗風、神君熟聞語、感其淸廉、從容別去、後神君啓東都、親召師、賜護法之印、又割飯高中村小西三隊林俾地、又賜留錫地於幕下、今之瑞輪寺是也、時特有台命、號慈雲山、師得人最多矣、統紀十四

〇釋日生、字惠教、號教藏院、姓鳥井氏、播磨人、十一師事洛之立本寺日經、天資聰敏、偶遊備之岡山、寓蓮昌寺、檀越某見師器宇、長約外護、師歸洛、占地於松崎、結茅絕世、熟讀三大部數年焉、或時謁光

禮記集註十七云、入學

山日禎、々日予有雄飛相、勉旃、欲領我祖意、先辭天台、於是乎走上叡山、幸有文甫、要行、交情日密矣、要行學成、歸本國開賓舍、講天台教、護本化道、謂之飯塚談林、師聞不堪感喜、往而扶佐之、要行大喜、不幾而疾、自知不起、告師曰、公之於吾不惟一世緣、叡岳猝逢、遂成莫逆之交、吾有至願、不果就死、遺憾無已、公夫謀之、師諾、要行逝、爾後飯塚異端結黨、師憶要行之言、不忍弃之、率衆易地、移內山村、々吏復沮、去過飯高、前夕飯高城主平山刑部村老林某、夢妙見神告曰、我有佳賓、汝等留之、蓋飯高妙見垂迹之地、明日果見師於社前、林氏問曰、師蘊何德耶、師具語來由、平山氏亦出迎、懇留之、師乃留錫於妙福寺、復開講筵、不計衆集、遂爲談林、先是吾宗學徒、南都北嶺、負笈扣習、及歸更探宗旨、講如今宗內大部小部階級式調、三大部、是師之功矣、故師稱講經鼻祖也、後歸洛開松崎談林、備之岡山、屢聘師不止、終應其請、後復還洛、瑞世立本寺、文祿四年、七月廿四日、示疾而化、壽四十三、統紀十九

〇釋日尊、字文甫、號蓮成院、京兆人、蚤脫塵累、師事光山日禎、々廣橘國光卿子、殊有智行兼備之譽、師性聰敏、神姿高徹、孳々勉學、儕輩中如孤鶴在雞群、或時禎告曰、欲知我本化宗致、必先須學天台教觀、々々學得、方見我闕、官寺多事、無暇企講、汝先上叡岳、驗他氣象、師謹承命往學、五時八教、三觀十乘、通徹悟入、集解要文則是時所筆記也、時有北總飯塚日統、千里跋笈、窺台教奧、又有播州惠教日生、侍講染指、三人相見而笑、意識莫逆、互相敬重、道契親密、猶乳與水、統學成歸鄕跂講、生往而扶之、師亦追至、生大喜曰、我偶訪統、

鼓篋遜其業也、書育故事三云、就學校曰鼓篋

滯留及此、我亦有洛地開賢之願、將往果之、公其謀之、師諾、生公開談林於松崎、教育雲衆、師補生公席、平山刑部見師偉德、崇敬尤深、割地而供、別搆講堂、大振力焉、師開堂祝釐了、繙三大部、又罄其器授本化奥旨、學徒雲集、講習日盛、祖山日新、聞之欣然、以告神君、々々賜護法之印、稱妙雲山法輪寺、又割倖地、師爲開祖、山色迫日而麗、雲氣逐年而彩、天下負笈之士、呼爲本化寶城之龍門、師懿德茂行、不告而顯、時兩山空主席、請師補之、辞再三、請不已、遂移法寓、先是兩山與六條有隙、猶山門於寺門、及拜師儀型、山中老少、作意忽消、沮閲頓止、盛德之所致也、慶長八年三月十六日、感疾而寂、(統紀十五)

○釋日圓、字惠雲、姓椎名氏、北總飯高人、投妙福寺薙染、時生公在飯塚、振塵接衆、師往事之、天資敏悟、聞一通十、生公歸洛、屬之尊公、

因學至誠、悟入得力、辨花機鋒、會上無敵、竟充首座、慶長三年冬、尊公視篆池上、法雲日道爲新命主、未幾移于身延、後主不决、一者言、洛有一如重公、一者言、我惠雲上座、兩黨紛々、互相軋轢、師謂爲法甚不可、矧乎重公宗門先哲、道譽殊高、弗應吾敵、慶以諭衆、不可、師謂蒞節顧躬、君子所耻、吾不爲之、間行逃去、蟄中村淨妙寺、黨與聞之、慕躅而至、面拆不去、師亦無奈之何、開講淨妙寺、飯高亦重公不領代差日遠、是所以兩檀分立也、神君賜封號正東山日本講寺、遠公識師道儀、深敬之、講信修睦、八年遠公進于延山、令衆請師、々固辞、遠公強之、不得已、終爲飯高講主、十年六月四日、偶感微恙、泊然而化、壽三十九、(統紀十九)

○釋日重、號一如院、世洛城人、父有事緣遊若狹、因生師焉、甫六歲乃携歸、投光山南光坊、性敏好學、機辨如響、一日伴其師赴齋、々主擧觴、師受酒而灑之墻、齋主笑曰、墻言欲飲乎、師應聲曰、言不肯飲乎、他日亦赴齋、又有酒、師潸弃牀下、檀家視之曰、兒不欲不受、々而弃之何也、師曰施於法界耳、適入庚申會、圍碁象碁、丁々然、師默坐于側、或謂師曰、予亦圍碁乎、何獨寥々也、師曰吾不復知象碁也、其幼機警、皆此類也、泉南日珖、及常光日諦、山光日詮、俗之稱三光者也、共約斷金、講習天台六十卷、而旁礴教觀、頗得通曉、於是乎學徒雲集、師乃鼓笈而至泉南、年最少在席末、而其智鮮嶄然出群、一座欽之、三師特稱爲法器、已而遊南京、學唯識、傳因明、既返而瑞世乎本滿寺、接緇白之暇、日講台教、其玄義文句止觀、乃六年而竣焉、日乾及緣意輩爲之聽徒、此時實地私記、未出于世、意密謄而祕焉、每

請於師以私記義、師直會之、十常六七、餘則明日而答、率以爲常、師之會釋、當古義者、十中八九矣、而意性不移、遂成逆路之者、師講席日盛、輪下亦有人、於是光山闔衆晉議、特設求法院、請師、學徒爭趨塡門擁室、歷七寒暑、畢三大部、日遠舜惠等學業於此就矣、師功成不居、乃還舊寺、結小庵而隱焉、慶長七年春、有身延之請、師固辞不起、因乞高弟日乾、聽之、而乾遠相繼、皆再住身延、而以其功勞、歸之於師、配於延山列祖也、師雖閑居、而戶外屨常滿矣、又談宗祖書等宏才巧辨、慈霆終日、聽者忘退矣、師性質素、不事浮花、紙衣布衲、至老不改、會在病床、門人皆諫曰、師衰老臥病、麻衣楮衾、非所宜、且人或以不孝罪吾輩乎、唯願易之、終不隨、元和九年閏八月六日逝、唱和歌二章、代遺偈、壽七十五、(艸山集六)

○釋日乾、字孝順、號寂照院、姓塚本氏、父某越前人、武勇之士也、淪落乎若州小濱、於此産師、幼事郡之長源寺日欽、偶喪父、乃偕母入京、從廣布重公、時年十二、穎悟強記、涉六年究三大部、遂事遊歷、寓三井、學倶舍、如南都、習瑜伽唯識律部等、師巧論議、善講説、六爲光山大論議講師、且越百日法談事竣、而擢學道衆、時年廿六、光山有學道已來、未至三十而預此職者、師爲始焉、重師移光山講院、乃令師繼廣布之席、師内脩行法、外勤演説、兼事營搆、慶長七年冬、延山請師、重師許以莽月、明年返廣布、十四年再住延山、行法之外、專勤論議、身延舊有立正會、每歲三月廿八日、即我宗發軫之日也、而會儀未備、師始制竪義之式、居六年、乃隱西谷、寬永五年、池上日樹作法亂、師爲之與日遠、同止武城三歲矣、遂與對論、而日樹之徒遭竄逐、七年夏、幕下有命、賜師洛之妙覺寺、住七年、而赴乎攝州、初慶長七年冬十月、述宗門綱格、上文祿帝、中和門院請師聽法譚、因賜紫方袍、元和三年春、師之能勢卜居、郡主深欽師德、爲捨基址、師誅茅而居、扁曰覺樹庵、六年紀陽侯母氏養珠院、移駿州松野精舍、大營于有度郡砦谷、松野日持上人之舊地也、厥地狹隘、不足改作、由是有斯擧焉、且附以山林、招師爲中興祖、謂之蓮永寺、繼令日遠補處、九年師辭松山還能勢、十二年冬十月十四日、示微疾、廿七日寂于本滿寺、壽七十六、坐夏未詳、師儀貌截然、如巖山峭立、覩者不覺而伏、演説坐久、身首不傾、音聲不變、詞去卑俗語無重複、君子以爲唱導之標式、師山集六

○釋日遠、字堯順、自號一道、又曰心性院、姓若井氏、京兆人、父名了

玄、師有二兄、曰了程、曰了倶、皆有優才、精倭歌道、師幼而父喪、甫六歲、其母與重師出家、初到之日、會重師剪爪、乃令師收爪、師拾畢猶覓左右、重師曰兒何求耶、曰爪唯九耳、重師笑曰足矣、其一吾前剪之、而奇之、加意教育焉、習法華、未幾八軸皆誦徹、尋學台教、敏悟之聲早滿都城、年十六自講法華、聽者服其神悟、重師講止觀、門人密議曰、止觀淵奧、尚泥文義、豈能達微旨哉、不若就堯順聽文句也、遂勸師講焉、師自此入則聽止觀、出則講文句、止觀訖日、文句過半矣、師之南京、聽倶舍及律部、稟瑜伽唯識之學、已而返京師、入東山大藏、其所鈔錄三十卷、分六部、所謂佛菩薩二乘人天雜部也、會有總州法輪之請、時年廿八、建仁雄長老、作詩餞行、有天下總黌無等倫之句、於是乎重師先命董廣布席、不幾臨法輪、時慶長四年也、乃講台教大小諸部凡六年、所謂玄義文句、集解、文心解、顯性錄等也、學者嚮慕、如水趨津、年三十三、方住于身延、會常樂日經、與淨土宗有事、東照宮召師於駿河、因請曰、願遂宗論、東照宮大瞋乃議當死刑、師不變、自著葬服、旦暮待刑、東照宮感其志操、許而歸山、師即辭身延、而入大野、自搆一室、即今之本遠寺也、於是學者彌衆、又講三大部、其後養珠院言幕下、附封戶、爲一方本山、告紀陽侯曰、吾死則藏乎大野、因塋于此山、礱密石爲廟、且改營築、佛殿僧舍、莊嚴盡美矣、元和元年秋、東照宮命師再住于延山、一年又返乎大野、觀念禮誦之暇、猶力講説、寬永七年夏、池上日樹被竄、幕下乃以池上賜於師、固辭、不聽、居一年、而退藏于鎌倉經谷、初師在身延、繁務之中、講説大揚、議論亦熾、加之造佛像、營伽藍、尤修立正會、其會始乎申時、卒

乎辰巳、人不堪其久、而師儼然不動於席、明智道在總之法輪講文
句、三四年未終、師寄書勉之曰、昔者先師在廣布講三大部、六歲而
訖、及講乎光山、七易裘葛、先師怠之常勵吾徒、因是余之在于法輪
時偶因日道之事、數出江府、空消居諸、文句之講雖亘三歲、實乃二
歲而已、今汝數年而一部文句猶未果、何爲其度日哉、寬永十九年、
春正月、師在經谷、示微疾、乃追高祖舊事、二月之杪、赴池上、三月五
日、安庠而化、春秋七十一、法臘六十六、葬歛之時、絶無臭烟、而骨之
白如珂月、門人分其少許、各祕蓄焉、乃収骨灰、塔于大野、師性慈仁、
逢寒者脱衣與之、見貧人分食與之、然金錢之類、未嘗觸手、其清素
之風、誠頽波之砥柱也、三時梵行、所謂五悔及禮誦書寫等、凡日課
三十余事、冒寒暑而不廢、自讀法華一萬余部、時々咏和歌遣懷、善
歌者皆稱之、然師不酷嗜之、其所著三大部隨聞、法華大意一卷、隨
音句二卷、譯和集三卷等、並行于世、紀陽侯深歸師、當師滅後、爲母
氏搬養珠寺、乃師擬開祖焉、（同上）

○釋日英、字英琳、號本覺院、京兆人、父百代氏、以天正十二年甲申
誕焉、幼而聰敏、立志不群、父見其神宇超然乎物表、投妙覺寺日典
爲驅烏、時七歲、典早逝、尋依法兄日奧、儕輩四十八人、均受法華、兼
習名目等、師處衆中、如珠玉在瓦石間、一聞便背誦、師尚歎課誦之
不進、竊巡于予院研習之、十一歲、父相携登叡山、偶有西谷名目講、
父在戸外、告師曰、汝亦如斯解説耶、曰説之、父告講師以此言、講主
與座使説、詞辨婉暢、過于前時、講主喟然歎曰、眞猊兒也、留三日乃
還、此年入松崎學台教、夙智所撼、智解日進、聲名月起、十七歲瞿然

念世相起滅不常、設柤楷側、修學之暇、入中宴坐、一年携母詣于身
延、乘母於馱馬、躬不離其側、覽者感其孝、松崎虚席請師、日講文句
兼談諸疏、聽徒濟々、於斯爲盛、後又應立本寺請、師本不好浮誇、睨
天將一奴、衲衣艸履、飄然而至、其清散之風、亦可概見、而天資謙光
慈和、不以聲色忤人、兒童傳稱呼佛、師南詢之念猶未已、擔登往南
京、聞唯識於空慶、初聞講未决斷、更入室内質所疑、講主答釋語澁
師乃別述自辭、講主擧節歎曰、此處唯識一部之奧、而振古爲難解
處、今公之妙義、所未前聞也、於是乎頻請講台教、師不得已、出則聞
唯識、入則講四教儀、相徒聳聽、嘗訪禪那忠、法話三次、忠言頃閲大
論、大綱括十條、件々如此、師反覆辨詰乃曰予所總只二字爾、曰離
著、忠感歎服膺、暮年潜居鳴瀧三寶寺中、肅然一室、衣鉢之外、無復
餘蓄、儉素清約、怖信施如獄王、時々飛錫于嵯峨邊分衛矣、午後不
揚爨烟、常修法華三昧、語涙俱下、沾尼壇者、率其常也、法隆了性靈
源一絲、禪林龍道、憧々往來、締忘年交、其爲時賢所推如此、師初失
一明、暨老後雙眸俱翳、從是諳誦經典及章疏、而一字不差、講法華
三十余遍、近衞信尋公、及飛鳥井雅規公、亦特勸講説、師自本疏、至
末師義、辨析明晳、公大嘉賞信加歸崇、師頗有靈鑑、翳眼見遠處物
聽火災、嗅賊盜、味調和前後、知人之來往、通達權實、自非六根清淨
其能然乎、一旦感微恙、偃臥者數日矣、臨終焉、洗浴更衣、乞紙筆侍
者、書末後偈、投筆脱化矣、實正保四年正月廿五日也、春秋六十四、
法臘五十八、乃窆骸於山頭、所著隨力演説鈔二卷、刊行于世、（統紀卅三）

○釋日勇、字天惠、號法性院、姓平氏、西洞院參議時直公子、小字梅

統紀三云、故二者、舊妻也、二者偶也、出四分律五十五、

松營、以童形上延山、師事日要、十五薙染、要師器許、寓竹之坊、後應洛之妙傳寺請、四條隆術公室者、松平總州娘、神祖曾孫也、欽師道德、竭外護力、師偶得勝地於山科、新築叢林、垂幃待衆、後水尾帝、東福門院、一時召師聞法、忝裁御衣、造僧伽梨嚫之、師祝釐維務、於是叢林彌興、勝曰了光山護國講寺、慶安三年、十二月廿三日、感疾而化、統紀十九

〇釋日可、字宜翁、自號竹庵、姓岡田氏、讚州丸龜人、父名吉勝、母井上氏、幼時父無故出師母、々乃從人而流落、偶寢病于攝州、師躬往看護、知其不可起、乃携歸讚之高松、々々母之舊梓、終死于此、既葬之、悲慟而歸、時年十八、事後母亦孝、父又逐後母、師益不樂、性素好學、而父不喜之、每竊讀書、而畏父知之焉、父果逐之、乃不得已來乎

京師、自此始有出塵之志矣、承應元年、廿九自剃髮、投西山義苹、偶苹遊乎關左、又投與正寺拙堂、聽圓覺經之說、受般若心經微旨、明年冬、介御史中丞某來政公寓居、更衣、讀法華數日、學業日新、其俗時嘗好陽明學、習氣未除、動輙讀文錄傳習錄諸書、而以事理合一之旨扣政公、々々笑曰、儒吾道之一端耳、未足與議也、予熟於我學、久而自得焉、明曆元年、隨政公入霞谷、雖去洛遠、不倦分衛、行住坐臥、怡然樂道、初在洛社時、其故二不勝思慕、與母自讚州來臨院門外、使人啓曰、讚州人尋宜翁來、願一相見、師未知是誰、自出覗之、則故二也、師無怪色、乃恭啓曰、辱遠來、雖宜慰勞、此處不許女人入門、請自此辭也、便入、故二且恥且怨而返、師雖絕世緣、未嘗忘父、常悲其違命、時々跪讀孝經、獨盡其心矣、會父因事止于京師、師乃就門候之、舍主故舊也、憑之傳意、父不聽、師日日躊躇不能去、朝往而暮歸、如此十許日、父遂歸讚州、師潛送之、至于大坂、號泣而別、然師每念父年漸邁、侍養無人、因以書促鄉里親族、爾後母之共女在京者、歸於家焉、偶父俄病而死、及訃至也、水漿不入口者三日、人咸諫之、微進飦粥、於是親族自鄉來、欲誘而歸、師曰吾已出家、今何爲而歸耶、且夫父在日、罪予不容、而至身後歸、是欺父也、今幸我妹共母在家、卿等爲求佳婿繼父家、我願也、遂不往焉、師聞妹克家、乃明年春返鄉拜父墳墓、寬文元年、夏四月、嬰微疾在高槻、五月中、之京就醫藥、六月朔、自京僑寓于瑞峰玉鮮院、五日朝、畢會諸友告訣、而整法衣、展坐具、向佛三拜、已而同音誦壽量品、三拜復坐、將終謂諸友曰、我出家以來、梵行不缺、十年樂道、而常自謂、天地之間、無可以代此

者、風烟山水、是我家鄉、豈離此土、別求寂光、頃之偏躰逼惱、吁呼之擊驚躃、久之醒矣、問之、曰不知、吾快安寢耳、竟夜閑謐、奄然而化、實六日々出之時也、葬斂之間、躰貌如生、而有微笑姿、世壽三十八、法臘十夏、人皆惜其不壽矣、艸山集七

〇釋日審、字文嘉、號靈鷲院、京兆江村氏子、父名久茂、有數子、長紹閑儒士也、次中山日養、次師、以慶長四年、六月二日誕焉、幼而岐嶷、戲謔不爲虐、性好施與嬉遊亦能之、甫八歲、執業於惠光寺日玄、々知法器、厚撫循之、十七而遊學、登松崎、依光山、師甚寠、毋出而不知所往、偶聞在南都法華寺、乃迹而行、遇之悅甚、遂携歸而私養焉、師愈貧、跣足無屨、爲人課經、少得嚫物、因爲反哺之資、師雅有遠遊之志、于時總州有禪那忠、如而依焉、又親炙日賢、益勵行業、嘗於南京、

偶見興正菩薩讃釋迦像、師即以誓願安樂行文併案焉、於是乎大起弘願、常以慈濟爲懷、日玄嘗告師曰、吾欲俾汝爲澆代導師木鐸日域、爲汝禱久矣、汝於所在、毎遇除夜、必讀經王一遍、誦説法人中、最爲第一之文數百回、而禱爾此事、既至壯年、早捨所業、專勉弘法、莫惜身命、汝其記之、垂淚丁囑、師亦素抱悲願、遂返父母之邦、而應世于若州長源寺、時年卅一、於是乎宣揚大教一百日、四方奔波、咸赴化、惟恐後、師尤長譬喩、能教無智道俗信解無相之理矣、僧問嘗於相對開會、願得譬説、如種類種云何諭得、師曰如以酒作酒、僧悦服、有俗士白師曰、弟子在塵中、五欲爲樂、佛無此樂、成佛非願、師曰汝嘗患瘡耶、曰患、師曰以湯洗之、得快耶、曰然、師曰如今無瘡、洗之爲樂否、曰否、師曰佛無煩惱瘡、故不樂五欲熱湯、俗士唯々耻罷、師

之巧説、皆此之類也、師遂委身流通、六十余州、行化之迹殆乎徧矣、到處郡國之守、靡不加敬、金錢山委、師隨得隨散、或興廢寺、或賑貧人、竊無餘積、人彌仰之、大抵師之説法也、折中有橫、々中有折、聽者不恚、而能辨權實之旨、諸宗緇素風偃、碧童毀齒、亦踊躍唱法、年比四十三歳、凡説法七千余座、不舍晝夜、遠公寄書嘆曰、自本化之宗興、蓋一人而已、師族兄日養、先爲光山講主、令師繼席居五年、雙講玄文二大部、正保四年、住立本寺、養父寺側、躬奉晨昏、父死而事後母竭力、人稱其孝、嘗曰吾若爲事佛、而不得奉親、則寧捨佛奉親耳、其篤孝也如此、一時近衛左府藤公、延師講法華、依父之命也、太上皇（後水尾帝）及太后臨幸府第、重勸十如三千之義、并即身成佛之旨、公數擧問難、師應對如流、公信服矣、後又太上皇及太后、幸二條藤丞

相邸、召師、々乃説諸佛兩足尊之六句、明法界本源、生佛始終、教法起盡、太上皇謂中書王（智忠）曰、朕今日於佛法中、無復可疑事、王尊師之法、執弟子禮、詣立本寺、毎陪法席、又屈華第、聽受法華一部之説、崇信日厚、點桂別業、建一草堂、顔爲園林、太上皇蘸宸奎、書園林堂三大字、於是請師闡法三日、開門容貴賤、遐邇咸會、人以爲未曾有之盛事、萬治二年、正月廿一日、師年六十一、退院、竭其所有、盡頒徒衆、不留一物、自是獨屏祖堂側、燒炭自養、救飢而已、然戸外屨滿、餉遺荐至、師曰是我安樂行耳、衆人勿過慮、悉謝不受、師雖臘高、精神康強、讀誦説法之餘、尚閲大藏、會値荒歳、師乃以檀餘惠餓人、門前如市、嘗有遺狐魅者、乞師持念、師曰吾不能也、懇求不措、師曰嘗試之、明日升座説法、妖疾如洗、師道貌端麗、威而不猛、辨才無礙、如湧

如瀉、人呼富樓那後身、生平不厚衣服、不溽飲食、冬不爐、不著襪、多少嚫遺、目不再見、而救人之急、解人之難、可謂如來使也、寛文六年、春三月示疾、遠近咸來、欲最後結緣者、日以萬計、師手把經卷、摩頂唱稱、不論緇白男女、徒衆難其勞煩、胥議禁入室、師不悦曰、吾生有涯、値遇之因、非今何日、晝夜説法要、决疑問、將終前數日、扶與登大殿、書大曼荼羅、長一丈余尺、至十五日夜、内外悉更衣、右脇而臥、乃隨衆持誦唱題、頻稱一心欲見佛、不自惜身命之句、頃之曰、我已到于靈山淨刹、切拜尊像、良久恬然化去、遺命夜密闍毗于深草、收拾骨灰、藏于靈光院、先是諸師、專以教相爲弘化要、至師出、恢開己心之妙、而不墮天台觀門、直取萬法歸一事觀、實末世唱導、本化宗師也、師嘗謂曰、我三十以後、不以書學歷縁對境、皆廣知見、忘法用法、

離格合格、以能說心、直投所聽、以故其說易入群機、若以經論智解擬之、隔離聽說、離徹人心、是說法者、所宜知也、（卯山集六）

○釋日政、字元政、自號妙子、或號不可思議、又號泰堂、姓菅原氏、石井、母夢一高僧來曰、賴哉、覺後有娠、元和九年二月廿三日、母有以出遊、既歸、其夜誕洛之桃花坊、母無困惱、二歲秋七月既望、父携師見東山送火曰、兒知彼字乎、歸家書大之字、父大奇之、凡兒生一期、以百玩具羅列於前、觀其所取、以卜兒之後來、師聰敏邁群、六歲春、初讀書、一習便誦、一日從父詣建仁大統院、見九巖長老、々々謂曰、子讀書、今習何書、師曰大學、長老試口授二行、習便背誦、長老撫掌歎曰、雖知今有寧馨兒、八歲赴于彦根城下、習於武事、又善進對、以故十三事城主羽林中郎將井伊直孝公、雅好典籍、有官暇讀書、尤精力過絕人、十九抱病於江府、歸養一年、性樂山水、所至終日吟詠、援筆題詩屬文、與母詣泉州和氣、拜日蓮大士像、自發三願、一我必出家、二父母壽長、我竭孝心、三閱天台三大部、矣、于時泉涌寺周律師、會講法華、師僦居門前、日陪講席、散日至當生忉利之文、引法藏救母因緣、涕泣不已、四座爲之潸然、師竊慕律師德儀、因告之言、吾欲出家得否、律師曰、子甚少、出家未晚也、後經八祀、年廿六、自祝髮出家、從龍華日豐、師資道契、師幼齡常誦法華、果閱三大部、每有疑義、不嫌僧俗長幼、問之研究、交修三學、而不滯不離、宗門中有廢作業、善教相者、常歎此弊、生平耳目之所觸、長記不忘、是故涉獵內外二典、兼通日本書記、後得勝地於深草營構梵宇、名曰瑞光寺居焉、常不御衣、長時持律、誦經勸修無怠、都鄙緇素、識與不識、望風信慕、

貴介公子、搢紳士庶、召之不應、有來趨化者、則不論道俗親疎、善言諭誘、爲之啓迪有人與絹衣者、換棉子、施徒衆竟使父母舍寺側、竭哺養焉、母年至七十九、相誘詣于身延山、先此父行年八十七卒、際小祥忌之辰、爲文祭之、母亦卒同其齡、師初所發之三願、咸稱其意、蓋夙因之所感乎、母卒修諸白業、追薦冥福、二七日、而俄臥病、覺終不起、召諸徒、遺誡親書曼陀羅、付屬之悳明、以爲法嗣、師逝之前一日、父母墓石、大書首題往年繪幻容、自書讃詞寛文八年、二月十八日、書倭歌一首安庠而逝、世壽四十六、諸徒從遺命、葬稱心庵之側、只栽竹兩三年、不建塔云、（卯山行狀）

○釋日通、字玄海、號寂遠院、俗姓松田氏、師事妙傳寺日勇、學于鷲峰、次至于山科、爲玄文兩講主、瑞世于妙傳寺、又應鷲峰之請、往講文句、東關飯高、偶欠主席、飯高者法海龍門也、擇其器而、不決多日、及擧師名、議場寂寥、遂裁請疏、師來爲化主、止觀解、指要鈔解、是時著述也、六々金鱗、彌增光彩、爲兩山之主、又移于祖山、在位八年、延寶七年、二月十一日於武之瑞輪寺示疾而寂、春秋六十六、（統紀十四）

○釋日脫、字空雅、號一圓院、加州人、姓逸見氏、師事日理薙染、遊學于飯高、孤貧困學、務而不倦、寒天衣薄、暗夜燭空、一時糧絕、腐查充飢、艱苦萬態、確乎不拔、既二十年、學富才發、振義虎名、充于山科講主、瑞世于立本寺、復受東關之請、雄飛于雲峰、延寶八年、來主于祖山、元祿中、小湊日映、碑文谷日附、谷中日邃、倡異流、惑祖山、師糺之公庭、辟理明白、映等狐伏、四年壬申、恭稟賜紫之勅、入京拜天顏、祖山賜紫之權輿也、十一年秋、臥疾于瑞輪寺、九月廿二日、泊然而化、

壽七十三、統紀十四

○釋日燈、字惠明、號波羅蜜、姓愚藤氏、初憑于慈任律師出家、名曰智岸、又有省我者、熟視師聰敏雄氣告曰、霞谷元政、一時翹楚也、予往而隨之、必有大益、任亦聽許、師曰久聞政公名、恨無由親近之、我曰吾爲予介之、寬文五年、廿四歲、初上艸山拜政公、更衣親炙、政公垂盻器許、夙智所檝、一聞權實起盡、本迹奧旨、皆洞通之、六年丙午、隨于政公、受本門具足戒、七年政公罹北堂喪、招師之母妙月、主養壽庵、八年、政公病重親召師、附沒後事、圖大曼陀羅證之、政公逝矣、衆皆退散、惟慈觀侍師、如侍政公、情無懈倦、遂毀齋堂、毀松壽軒、毀向陽聽雨知足等庵、僅營小龕於稱心庵、拾薪汲水、修次第乞、晦迹守眞而已、十年、伴母詣身延山、拜祖塔、蓋先師遺囑也、十一年、十月、

三七日修法華三昧、從是春夏、或一七日、或三七日、每歲不欠、禪誦之暇、修艸山集考、或時夢政公告曰、咨汝惠明、閑處攝心、其快哉、唯我與汝安住、則不滅本地常寂之樂、夢醒德香所薰、桃李成蹊、防之不可、一會再賑又立惠無評、來爲羽翼、延寶六年、復造食堂、八年、先師十三回忌、同侶合志、構普賢道場、修六時懺、爲文祭之、又書法華開結十卷、每字三禮、供一花一香、三百余日而成、天和三年、製艸山清規、貞享二年、爲母妙月、著宗門緊要、三年、慈觀充補處、四年、爲慈觀等、授本門大戒、元祿三年、齒半百造一切經藏、自荷土搬石、蓋酬先師德也、今茲起長日修懺願、九年、丁本覺英公五十年、英公六根清淨之人、厚慕其爲人、撰傳祭之、寶永二年、慈觀卒矣、師言天喪予、大慟哭、四年、屬徒於慈航、退藏于稱心庵、七年元旦、告衆曰、山僧今

年齡踰古稀、朝不慮夕、臨命終時、佛祖垂誓一大事也、末法要路、唯唱題讀誦耳、五千部願既滿矣、從是定規之外、一日一部、讀誦開結共十卷、期一千部、終命道場、言了入室、悉絕諸緣、脇不沾席、梵音唄韻、六時綿々、正德二年、九月廿五日、一千部成就矣、更加三十日、新製願文、伸之供養、門弟子設賀筵、師壯年多病、老後聾槃、耳敏眼明、齒牙最堅、緇素鑽仰、爲天龍護、三年癸巳、年七十二、霞岡之上、立五輪塔、年來著述悉瘞之、享保二年、秋八月、示微疾、預知大期、視死如歸、適月踰重九月十一日、自書遺偈曰、本有生死、無去無來、泰然坐了、妙法蓮臺、十二日誦經唱題、使傍人讀發願文、合掌而化、春秋七十六、統紀廿二

○釋日亨、字顯海、號遠沾院、洛陽之人也、賴本法寺實塔禪後師事

寂遠通師、就學飯高、應山科請、移妙傳寺、瑞世立本寺、又東關龍門亦應請揮塵、創洛之滿願寺、大敷教化、寶永元年、稟祖山日省之囑、在山十年、是時賜永紫衣、又有勅願寺詔、正德三年、囑門人日裕、而退休矣、享保六年、十二月廿六日、示滅於武之谷中領玄寺、春秋七十六、統紀十六

○釋日潮、字潮音、號六牙院、或號瑞松堂、松岩、小字松、生而八歲投艸山惠明燈公薙髮、十三受具、侍師唯謹、省親惟孝、傍遊講肆、稟教觀學、十九因師命、遠遊關左、入于飯高、游泳義海者多年、終得眞龍名、卅五登首座位、明年應洛北松崎之請、爲衆講法華文句、既而德風四馳芳譽遐飛、翌年奧陽太守肯山公、禮請住持仙臺孝勝寺、公好學禮遇日渥、禪林緇徒、儒門縫掖、文壇之交、傾蓋推服、享保二年、

偶感得鎌倉執權北條時宗、嘗所寄吾宗祖墨印宗牒、爲記志喜、太守獅山公、爲跋證之、五年、應飯高請講經一年、元文元年、依台命住身延、在山九年、山色就榮、寬保三年、遠趨鳳闕拜天顏、賜御扇、師恐懼拜之、爲詩記喜、遂經天覽、重蒙優賞、身延祖塔、柱朽殿傾、師奮力一新、延享元年、十一月、解職退藏、閑處攝心、而時々賦詩詠和歌遣興、明年秋、重至京師、拜師親塚、修終身孝、又令人寫壽像、藏之艸山蓋不忘其本也、寬延元年、元旦大書壽之字、與門人及緇素、公族搢紳求者許多、又書本國土妙之四大字、掛之梁上、仲秋之杪、偶感微恙、九月疾病、而唱題自若、泊然而化、實二十日晡時也、塟祖塔傍焉、師姓青木氏、父名澄、字元澄、京兆人、百濟國餘璋王太子琳聖之後也、母水野氏、生三男一女、師長子也、以延寶二年誕焉、至是住世七十五年、法臘六十八、師爲人温良恭儉、博聞强識、所著宗牒感得記大菩薩號記、別頭統紀、皆行于世、（年譜）

○釋日透、字遠照、後改堯辨、號觀如院、平安城人、父名休節、寬文元年、甫九歲、投寂光寺日孝薙髮、二旬余受習法華一部、十二學經史、兼及詩文、十年秋入小栗栖談林、研覈敎義凡九年、講暇之際、用力觀心孜々無倦、延寶二年冬、聽了遠日透講、指要抄、深心醉四明學、沈潛反覆、有年于茲、一時猛省曰、吾偶生爪上人界、列本化之裔、得少鮮文字、若藉佛祖冥助、班籍闕左、侍諸龍象、而達妙旨、不亦快乎、密白佛祖、然以父母老、不忍告之、六年夏、父母長逝、師侍病床、起臥身扶醫藥自給、父語旁人曰、吾齡七十八、今將死、審知子之爲世中眞寶焉、毋亦悉終、語侍女曰、吾生平於遠照、唯要沒後追福、而以今

視之、豈特未來乎、其孝可欽矣、七年遂赴關左、詣于小西、研究文句四年、天和元年秋、有故歸京、而夙志所在、未曾暫廢矣、明年濟出、復至小西、苦學三年、遂進中座、貞享二年、詣于飯高、漸進遂昇上座、討論止觀全部、講授四敎集解、及指要抄各一遍、始自聽講、終至講授、並有記述、春秋凡十四年、貞享中、舅氏日孝、偶到東都、扣其寓居、師驚喜悲感、盡誠欵接、孝流淚諫曰、子壯年奮發、遂遠遊志、而至衰老恐有改派之悔、不如早回步、歸舊寺矣、師謹謝曰、僕出本寺門、入他門派、事非易々、纔出平安、既絕緣西土、亦無助乎東方、於彼則有改派求榮之嘲、於此則有刻船守舊之嫌、彼此兩不相容、是以南北二總、隨所住處、身心艱苦、殆不可言、矧捨罔極師恩、豈忍爲之乎、雖然身輕法重、夙志所要、專在明宗致、窺祖意、亦無他事、涕泣分袂、元祿十二年冬、爲玄義講主、翌年功成而退、無幾住豆之蕐山、兼領西谷化主、晚應會津德翁侯之召、主若松淨光寺、々務之暇、修指要鈔講艸五卷、及集祖書須憶二卷、正德四年春、退藏、結廬閑居、唱題誦經、謝絕世緣、澄神事觀、享保二年春、著壽量顯本義、本尊義各一卷、三月述事觀義二卷、蓋末期之一圓光也、師至老死際、身意泰然、廿五日、作絕句二首、廿六日、端坐合掌、唱題而化、春秋六十五、法臘五十六、（行狀）

○釋日導、姓井上、號一妙院、肥後國熊本人也、父某篤信法華、匕劑之暇、每讀釋典樂焉、師生呱々、父誓曰、兒至童亂、必爲沙門、乃以一妙名焉、甫十歲、投本妙寺之東光院、剃染名榮雅、纔習八軸、不遑寧處、學他書、竊自憂之、比十八歲、逃入洛北鷹峰、而斷薺畫粥短褐不

書言故事三云、范希文修學最貧、在長白山僧舍、炊粟二升、作粥一器、經宿遂凝、以刀畫爲四塊、早晩取二塊、斷虀數莖而啖之、

蔽腏、會東都谷中妙福寺日禪來、愛其貧而好學、旣回錫之日、相携而還、更名智溪、禪移高田本松寺、師復從焉、自祈成學於高祖像前遂得入籍中村、像者即本松靈鎭、而世稱滿願者也、師雖班講席日聽台教、然潛心討祖錄、將扇揚祖風其及學成去講肆、往妙典寺、又移東都牛込惠光寺、々務之餘、探究祖書、且講演導士女、遠近歸者多焉、師常謂門人曰、社中學士、縱究台教六十卷、稱荊溪四明之佳兒孫、不探塔中別付之頤者、於我奚益矣、又設諳大藏如文殊等、不識以法華之文結題目五字者、亦不足爲末法弘通之師矣、天明三年、退藏、專業撰述、而不廢化導、四年秋、正東懇請、往講文句、復歸草廡、手不廢筆、五年春、祖書綱要脫稿矣、凡廿三卷、別頭之教旨、於是方見矣、無幾應熊本々妙寺之請、居數年而化、實寬政元年七月十二日也、春秋六十六、

○釋日臨、字本妙、東都青山人也、幼而喪父、事母孝順、蚤有出塵之志、從下谷宗延寺日實而得度、師深慕政公之風、遂尋其遺蹤、至深草居焉、後移甲州波木井、結一小庵、絕世緣、誦經唱題無懈廢、道俗仰慕焉、偶有水戶談林之請、赴于彼地、無幾而化、實文政五年九月十七日也、春秋三十六、法臘未詳、荼毗送骨於波木井、塔焉、師平生珍敬於毘尼、欲挽回狂瀾於旣倒者、世舉知之今不復贅焉、師禪誦之暇、所著佛海微瀾、教觀譬林、妙經述讚等、發於本化之微旨者多焉、輝師之學風、或淵源于茲矣乎、嗚呼若師也可謂三學具備矣、

○釋日輝、幼名駒三、剔髮稱覺善、改堯山、又稱優陀那、姓野口氏、世仕加賀藩、住金澤、中世遷越中、考和平君、諱某、別起家、復移住金澤、

姚圓山氏、生三子、長子某、信日蓮宗、夭、遺言奉之、姚感傷、欲度一子爲僧、皆不肯、會姚有身、潛行詣甲斐身延山、祈產男、且誓以爲僧、孕十三月而生、即和尚也、和尚幼不嗜葷肉、九歲從同鄉慈雲寺日行、未一月、通誦法華經八卷、日行寂、妙立寺日雄、請爲弟子、使兼修佛儒二學、時宗學衰替、偶志學、亦唯天台學之修、而不知進求宗義、和尚深慨歎於此、奮志西上、歷訪艮師、會聞京北深草有本妙日臨者、學行並修、往從之、大有所得、然心猶以爲未也、去赴關東、周遊武總諸州、咨詢各宗學匠、莫當意者、乃決然歸鄉、築室于立像寺後園、沈思潛究、遂脫前世諸師軌範、發揮蓮祖深旨、著書辨之、悉更儀則、學徒漸加、同宗緇徒嫉之、謗議紛起、斥以爲異派、迫窮最甚、藩侯而知之、特命賜金若干、以賞其學行、謗焰頓熄、先是日雄屢讓職、固辭不從、天保四年、立像寺日靜老病、讓職懇篤、立像寺巨剎、班妙立寺右、義不能辭、乃起襲職、自是聲名遠播、學徒益加、東西各地無國不至、在黌常數十人、他宗僧徒、亦時來學焉、藩之太夫人、歲給米三十苞、以助學資、時常陸水戶檀林久廢、其徒憂之、弘化四年、來聘和尚、再興之、水戶侯賚賜賞其功、嘉永三年、武藏池上檀林、又請聘焉、和尚往振起其學、於是海內宗徒、始知向學、仰望如泰斗、而歸數年、罹病不起、實安政六年二月二十三日也、享壽六十歲、荼毗葬于金澤十一屋村墓域、後改移立像寺域內、法嗣靚存日成承後、和尚爲人溫和而有威、人皆敬而愛之、學兼皇漢、傍及詩歌、說理明晰、縷縷如繭吐絲、聽者忘倦、著書百餘卷、皆先賢所未言、和尚寂後十年、王政中興、釐革僧制、當時受業弟子皆特選登重職、而宗風一變、悉從和尚

遺則、稱爲日蓮宗中興祖、可謂盛矣、日輝和尚行狀

明治十三年三月三十日御届
同　年八月出版
編輯並出版人　新潟縣平民　小林是純
芝區二本榎町十八番地承教寺寄留

三國高僧略傳卷之下終

製本發兌所　東京日本橋通壹丁目拾五番地　須原屋茂兵衛

賣弘　同　通三丁目　長門屋龜七

仝　同　下谷廣徳寺前　和泉屋庄次郎

仝　同　芝赤羽根　山口屋佐七

仝　大阪安土町四丁目　吉田善藏

西京東洞院三條上ル町　村上勘兵衛

釋獨園 撰

近世禪林僧寶傳

明治二十二年（一八八九）刻本

據明治二十二年（一八八九）
刻本影印

退耕菴獨園禪師撰

近世禪林僧寶傳　全

京都　豐光寺藏版

近世禪林僧寶傳序

自吾初祖菩提達磨以不立文字直指人心之宗旨闡濟門於是續焰聯芳燈燈相傳化化互照嗣唱捷峻影響弗啻流委混混遂盈溢六象矣然而英傑俊士尊奉宗旨不敢事文字是以雖其機緣言行往往足階梯後學而多不傳于世此誠為可惜焉至宋景德中

有沙門道原者始編成傳燈錄三十卷及普燈續燈聯燈若干卷續々出遞刊行播布遐邇於是吾宗祖々機緣始昭晰于後矣其在本朝則自

推古天皇之世達磨接化本邦出時機緣隱顯後吾二十四流宗祖踵々[illegible]元輩出自建久安貞間至應仁及慶長中王公侯伯欽風仰德名寺巨刹每[illegible][illegible]並

時中外高僧輪次視篆盛豎法幢五宗者逮久以來五百餘載世々不乏其人然而未有能輯錄其間諸賢言行者若延寶中相國師蠻者深慨之乃始輯

撰延寶傳燈錄三十卷所收幾乎一千餘人誠可謂偉業矣自是厥後百五十年餘宗乗出不振日甚有宗鵠林白隱老出繼正受端之懸毒鼓遂振起既墜之

宗風其輪下得人亦不少
祖師眞風於是再昭昭
于世矣顧其前後所出宿
德碩師不識不為寡而
其異言奇行至今未有記述
以傳後者可謂闕典矣予

弱冠以来竊不自揆志其
纂輯者久矣嚮者適因事
在薩州者殆一年幽居多暇
於是始從事於斯然當時
唯尋繹予所暗記平生見
聞隨得敘錄之是以美其

詳備則多不能如意乃其後
歸山更就各師本寺歷問
其行事網羅補苴者殆
十年于此所錄幾乎一百餘
人乃忘固陋編次成數卷
號曰近世禪林僧寶傳

焉世之叢林之士倘由斯
編以觀古人言行且能矜
式其枯澹生涯則庶乎燈
燈相續宗風永不墜焉
此予編次之微志也如其訛
漏則謹俟後哲之補正云爾

明治廿二年六月
相國承天禪寺退耕庵獨園撰
鐵齋懷史書

近世禪林僧寶傳序

自吾初祖菩提達磨以不立文字直指人心之宗旨別開法門於是續焰聯芳燈々相傳化々互照疇唱捷峻影響拂會流委滉々遂盈溢四海矣然而英傑俊士專奉宗旨不致意文字是以雖其機緣言行往々足啓發後學而多不傳

于世識此亦為可惜焉至
宋景德中有沙門道原者
始編成傳燈錄三十卷又
普燈續燈等若干卷續出
遞刊播布遐邇於是吾宗

祖々機緣始昭晰于後矣
其在本朝則自
推古帝之世達磨遊化本
邦之時機亦漸熟其后吾
二十四流宗祖明庵道元

輩出自建久安貞間至應
仁及慶長中王公侯伯欽
風仰挹名寺巨刹每州並
峙中外高僧輪次視篆盛
豎法幢立宗旨者建久以

來五百餘載世々不乏其
人然而未有能緝錄其間
諸賢言行者至延寶中相
州師蠻者深慨之乃始輯
撰延寶傳燈錄四十卷務

收幾乎一千餘人誠可謂偉業矣自是厥後百五十年餘宗乘之不振日甚幸有吾鶻林白隱老出嗣正受端之惡毒遂振起已墜

之宗風其輪下得人亦不少祖河真風於是再昭〻于世矣顧其前後所出宿德碩師亦誠不為寡而其異言奇行至今未有記述

以傳後者可謂闕典矣予弱冠以來竊不自揆志其纂輯者久嚮者適因事在薩州者殆一年幽居多暇於是始從事於斯然當時

唯尋繹予所暗記平生見聞隨得敘錄之是以至其詳備則多不能如意及其後歸山更就各師本寺歷問其行事網羅補遺者殆

十年于此所錄遂乎一百餘人乃忘固陋編次成數巻號曰近世禪林僧寶傳焉世之叢林之士倘由斯編以觀古人言行且能矜式其枯淡生涯則庶乎燈々相續宗風永不墜焉此予編次之微志也如其訛漏則謹俟後哲之補正云爾

明治廿二年六月

相國承天禪寺退耕庵獨園撰

近江　虛堂伊藤紀書

凡例五則

一從前輯撰禪林諸傳者多以傳燈為書名且冠以撰時之年號如宋代之景德傳燈錄本朝之延寶傳燈錄是也本書雖蒐錄無難以来諸宗師傳以嗣延寶之錄然只照其人生卒年代略次第之不必規々拘衣鉢之統脉故不敢襲用二錄之名止題曰近世禪林僧寶傳其不冠年号者避稱

謂之不順也

一無難以来傳燈宗師彬々輩出但其人或殊操履其躅隨隅顯晦此撰雖務期闡發然恐尚有佚於幽潜拾遺補闕之助吾深屬望来者

一諸傳事蹟或據荆棘叢談所載或取諸余記聴或質之于各師本寺斟酌剪裁纔具顛末然其間所缺漏者不一而足即若各傳中唯存機緣語句而佚享壽臘數等凡不可無者此皆係歷多方搜撿而竟不可端倪者雖極知其失體然姑存以備傳數讀者諒旃

一諸宗師中或有　敕賜謚號徽稱或有否者參差不均本書署題一切揭以某和尚不唯避分別之繁蓋以人々所通知者稱之極易撿尋也若其　敕賜號稱則固既登

載傳文中非敢略之也

一緇林外修禪者古来寔繁有徒苟分傳燈脉者雖非名流亦可傳其人故今傚前輩居士傳等例録其最可傳者若干人以附于僧寶之後云

一初余蒐輯諸傳隨得隨錄如第三則所言是以其體裁行文等種種不同素欲手加刪訂俾歸畫一顧法務大劇弗暇操觚於

是囑所識京儒灌園石津氏自諸宗師原語成文外凡係撰者記述者字梳句櫛潤色之略一貫全書通體焉而其整次校讐以下至授梓製本凡百之役則宗海全信及指月居士皆拮据周旋之乃成就吾著撰者實爲氏與三子之力其勞不可湮没因附記于此

撰者識

近世禪林僧寶傳目録

卷之上

卷之中

卷之下

比丘尼

優婆塞

優婆夷

近世禪林僧寶傳卷之上

退耕庵主獨園撰

至道菴無難和尚傳

師諱無難。字至道。嗣愚堂國師。濃州關原驛三輪或曰相川氏子。幼達草書。鄉人呼爲假名書童子。資性篤敬。內含穎利之才。歲及志學。隨父遊于洛陽浪華之間。觀世變遷。早悟無常苦空及無我理。竊慕教外別傳之旨。家無繼嗣。不果出家本志。遂受父祖之業。司驛事。于時大仙愚堂國師往來京師之次。師請于家。生

難遣思。親問禪要。國師見師純素朴直。示以本來無一物句。師於是大生疑團。潛參密究。殆忘寢食。國師往來必過師家。數加鞭勵。師一日綯錢貫索。失手多同。功不成用。國師熱見。竊語二三子曰。參禪若到這箇田地。見性何慮之有。後果透徹心源。國師使付助外號。其辭曰。三輪道時居士者。濃陽關原人也。曾起見諸禪師。扣問大事。久而無入處。退而自參自窮。久矣。一夕忽如夢醒。疑情頓破。今也就余請別號。字之曰劫外。仍賦小偈一篇。祝遠大云。爾造化何曾論功用。無根樹上著花新。非紅非白呈祥瑞。未必人間有此春。從是國師以惡辣手。痛施向上鉗鎚。師思慮塵累然盡。餘縕順逆用處。常求其便。國師一日應侯伯之請。赴武陵。次因過師家。偶逢師不在。家人謂國師曰。家主比來嗜酒過度。上下日竦動。欲諫散願和尚大慈大悲痛加方便。國師應諾。便設酒樽於席上。待之。夜深有扣門者。家人曰。斯即是。願見其作處。國師竊之。當師跨門。醉狂惡發。怒罵男女。譴責上下。一席之衆見聞皆默。國師使出曰。家主好在邪。老僧待久矣。師見驚曰。和尚何得恁麼。便延國師請于上席禮拜。國師曰。老僧這回因事遠往。玆設樽酒。欲盡永訣

之情。可哉。師笑曰。深荷洪恩。國師便命家人設宴賜師于滿杯酒。師欽頂受之。國師正色曰。吾聞汝嗜酒過度。動失人之情。老僧今夜許汝沈醉。汝若有丈夫之志氣。乞盡未後之醉。向後無再爲。師稽首曰。是弟子之所願。老和尚莫忘此語。國師大笑。終夜清話不覺至曉。及國師促駕。師卒出相送數里。國師見師怨登足。慮家師不備行裝。不貯衣資。驛驛護駕。戀戀隨家遠隨。告之曰。汝可歸去。恐驚家族。師曰。我有繼嗣。行國師數諭。不顧家鄉。遂到江府正燈新寺。即日截髮洗淨。頻髮自蹲國師之前曰。我久求使幸脫塵累。

出家時至願既哀度國師笑令得度名以無難從是
奉侍國師左右晨參暮請一日透得至道無難之旨
徹見趙州雪竇二大老用處依是國師又授至道庵
主之號并平生所持拂子以顯別有生涯須日參祖
自曾著信心詞花言葉盛叢林那邊何用求文筆寂
寂寥寥亙古今又曰三祖著銘呼信心唯嫌揀擇古
猶今渠儀行底與他異由是自高海自深于時慶安
二年師歲四十有七矣後來遍扣諸方門庭投索禪
味或遁山林韜德養道其辛錬苦修故時輩之所不
及也昔東陽和尚久侍雪江禪師商畧夾山百則公

案其所記寫之正本相傳至愚堂國師國師久藏篋
中翫味不止晩見師有過量之機寄付囑之師禮辭
去住武陵麻布東北庵（在櫻田百姓町後改東北寺）自稱至道庵
主羽州米澤大守上杉氏濃州加納太守安藤氏同
新加納主邱內某甲等皆執弟子之禮師庵中不尙
纏墨不貯衣具門庭嶮峻宗風孤危衲子望崖而退
師性不通方莫與時合不假文章不拘繩墨一生靡
讙不求榮名言行簡直自有上古之風愚堂在世時
曾愛師見識超卓呼以無難和尙從是時人尊爲道
稱執政大久保加賀守忠朝家有靈崇法祈神藏雖
甚其衒世遺火夭忠朝聞師德望拜請乞救師即於
白紙上大點黑餅與之靈崇即息矣依之大相國源
綱吉公侍局貞松院禮師爲尼并大夫人淨光院侍
女及女官相傳受師教化者不勝數江州朽木京極
修理大夫依貞松院長元尼公之勸諭請宰邑菩門
寺陡侍問道（尼公長元字心操本出京極氏之門依之與諭先君兼於鄕黨親屬依忠二出）
住不幾又歸東北上杉氏息女投師爲尼受松嶺院
之名後創興禪寺請師化導攝待尼衆宜文末年參
學諸士相地於澁谷鄕冉創建禪河山東北寺請爲
開山始祖師好朴古不欲主之便舉正受端首座端

又遁信陽時有愚堂國師末後弟子悲水首座者潛
隱久在府內三田師招之代爲第一世（後嗣至道號洞天住）
（妙心）師則居別院以至道庵主自稱延寶二年春移至
道庵於小石川居三年令工巧彫刻肖像并以平生
所持拄杖竹篦法衣鐵鉢及國師所傳拂子留在庵
門令弟子冊瑞守護同四年丙辰八月十九日無病
蛻然坐脫世壽七十四法臘若干歲弟子等奉師全
身葬東北寺親受印記傳師正眼者但正受道鏡端
禪師一人而已次有四庵主各受密記隨分主化所
謂祥山冊瑞庵主二（惟通）光應一外庵主（住谷中刃住庵）嵒融

圓徹庵主（居桜水庵）樂明通清鑑庵主（全道悉撰稲小室居）是也其外僧尼士女之親受師誨勵入道者不可勝數

正受菴慧端和尚傳

師信州飯山侯松平遠州諱某庶子也年十九投在戸麻布東北菴無難禪師薙髮隨從歲久且夕參尋不懈竟究蘊奥後往東奥參虎哉一源等諸老數年復歸江戸再謁難公難公意欲令師繼其法席良嘱之師辭曰弟子不德不堪住都下之院専欲隱山林以養道體難公不許師固辭歸于信遂就栫澤幽邃處誅茅結正受菴示衆曰夫正念工夫之端的未悟

入者切須見眞正導師決定願心既得決定去十二時中四威儀之間須以正念工夫不打失爲第一不見大慧禪師曰那時是打失處那時是不打失處於一切處如是點撿焉此是從上諸聖正念工夫親切様子乃萬古不易之正修也佛法中雖醜陋卑賤之小女而正念工夫無間斷者爲精進堅固有力大人設令有七尺身材而還身了滿慈智辯無正念工夫者名爲臭爛膨壞死人汝等切莫容易去塞難保難持者正念工夫大事也澆季弊風人人惟名利心熾雖間有現道相者而正念工夫決定之人則實難得

矣況求正念工夫相續不斷之人乎老僧十三歲時始信有此事十六歲打破娘生面目十九歲出家隨從無難禪師觸他毒手者幾乎十餘年矣却後遁居此山今既向七十中間四十年拋下萬事杜絕世緣專一護持將來茲五六年來纔覺得正念工夫眞箇相續若其追從檀那諂媚紳士希望名利貪求財穀而欲到佛祖境界者寔可笑而已佛成道拈香曰六載凝神窮苦身凡愚不識解心眞明星見了有何事亘古流今累幾人盡巧勞心設化城六年端坐不輕輕後來莫認總閑事今古明星輝五更其遠磨

忌曰千古儼然相未泯威風凜凜祖師禪雖言隻履歸西去霜染楓林面目新隻履西歸幾許年諸方風色暗寥然玄冥霜後楓林曉處處爭朱一樣天享保辛丑十月六日平旦趺坐書遺偈曰末後一句至急難道言無言言不道不道擲筆呵呵大笑而化世壽八十法臘六十二弟子宗格奉全身葬於正受庵側後至寶暦己卯二月鵠林老漢昇師法位於妙心第一座號道鏡慧端禪師

松蔭寺白隱和尚傳

師諱慧鶴字白隱一字鵠林駿州駿東郡原驛人俗

姓杉山氏。鈴木三郎重家之遠裔也。師幼穎異。少收
觸事不沮。甫十五。拜眾巖傳公落髮受戒。單巖資性
大度。有超格量。剃除師髮了。打師脊一下曰。梵僧可
正守道。了便授法名德源。寺東芳以偈祝曰。善哉眞
出家。悲吾佛與魔。若欲成斯道。莫忘三顧。摩師誓曰。
若不獲肉身而火不能燒。水不能漂底之力。設死不
休。無幾待息道于沼津大聖。二十歲。抵濃州揖斐瑞
雲。從事馬翁。時方曬書。登堂觀之。則內外典籍堆
架上。師進禮拜祝曰。儒佛老莊諸家之道。我當以何
爲師。護法天龍。願示我正路。瞑目默禱。任手把着。得

一小冊。名禪關策進。頂受披之。卽擲卷。引錐自刺之
章。其首書曰。昔慈明在汾陽時。與大愚瑯琊等六七
人結伴參究。河東苦寒。衆人憚之。明獨通宵坐不睡。
自責曰。古人刻苦光明必盛大。我又何人。生無益于
時。死不知于人。於理有何益。卽引錐自刺。其股師閱
至此。發宿習智。生決定心。以策進爲日進之銘。明年
春。辭瑞雲。依南禪于洞戶保福。度夏秋。辭保福。滿萬
休于巖松。復去依大巧于伊自良東光。坐臘二十三
歲。抵備後福山正壽。終正宗讚會。而結伴東還。行參
狗子佛性話。路過備前岡山城。同友爭詣城池壯麗。

風土。勝槪。師獨謂我道未成。何暇事此遊觀。瞑目不
觀。次入播州。宿一山寺。見溪流有感。詠曰。山下有流
水。滾滾無止時。禪心若如是。見性豈其遲。辭而上途。
一友有病。師爲之代負其擔包。一友又囑曰。我太困
矣。公肥壯多力。盍扶我。師不怍。乃合二包子搭起。略
無難色。私念曰。願依此微膂力。速遂見性素願。以杖
卓著。步步參請無字。行至兵庫。買舟。一船人皆對月
談笑。而師則卸包子默而打眠。及一覺開目。則船方
在津口。遂問舟師曰。猶未解纜耶。或泊中途耶。舟師
罵曰。咄。痴騃漢。昨夜同發兵庫者凡十艘。忽遭颶

風。往往皆覆沒。我船幸獨得全。其漂蕩中。一船盡情
祈神念佛。我亦斷髮誓海神。危險不可言焉。而子獨
偃臥不動。鼻息齁齁。我經海上多年。未曾見如子膽
大臭禿奴也。師聞之。始知前厄。驚起見之。衆皆以巾
抹額。面色如土。相枕藉而臥。呻吟未已。嘔吐狼藉。浮
卽合掌曰。賴諸聖擁護。獨免此患難。後以此事語徒
弟曰。陰德陽報。果不誣也。汝等幸勿循於苦行。年二
十四。抵越後高田英巖。巖性徹和尚。講人天眼目。寺
後有先侯墳廟。師每講餘。必坐于茲。日夜研究。動廢
寢食。自是臨筵聽講。聲不入耳。登堂受食。物不辨味。

見人如陽焰浮。願身如作雲中。譬如水晶世界森羅萬象皆咸。則徹都無一點瑕翳。尚奮起精神不著所現境界。單單提持。如荷重擔而登峻嶺。十二時中。四威儀間。本參話頭之外。更不雜異念。經十餘日一夜恍然達曉。乍聞遠寺鐘聲。微音纔入耳。則徹底剝落根塵。恰如擊浩鐘於耳側。豁然大悟。師大叫曰。叢頭和尚爲禍。現在在。現在在。從走見性。徹呈所見。徹機語不俟。師與一掌。便出。由是大負擔。所見並吞諸方。自思三百年來。未有如余痛快了徹者。時有一僧名曰宗格。面目嚴冷。顧視非凡。人皆錯爲臙大蟲。師既異之。又聞其言多妙詮。因與之討論宗旨。格曰。公誠超卓也。只惜有到有未到。公若見吾老漢。必有可觀事。師叩其人何如。格曰。我本信陽人。州之飯山禪邑。有一庵主。名曰正受。爲首座。愚堂之孫。而至道庵主手度子也。專提存宗向上一著。我親依侍多年矣。師聞之。欲從遠見之。格曰。我亦思公器識堪受鉗鎚。然庵主門風只要真正種草。尤惡多衆鬧熱。必莫伴人。師乃待散鐘。單身與格俱抵飯山。先是師自恃得道甚易。格洞察其貢高。因誡曰。且須看傳燈錄中諸祖行實。師試閱初祖傳讀至。曰七歲出家得道尚

侍般若多羅二十年。而盡其蘊奧。乃惕然猛省。慢心稍滅。發增進智。至是師隨格至正受庵。始見主翁。呈所解一篇。翁左手握偈曰。這箇是汝學得底。展右手曰。那箇是見得底。師曰。若有見得底。可呈。須吐却。便作嘔吐聲。翁捉曰。趙州無字作麼生。師曰。趙州無。向何處著手脚。翁以指抑師鼻頭曰。喏多少著手脚。了。師於是通身汗流。慢幢倒了。一日出分衛。立家門家婆曰。過別處去。師恍然立。婆怒拈大竹帚曰。此漢道去。尚在此踟躕耶。便打。師釋然領悟古人。昔從前挾手脚不得底。尚盡團圓領踈山壽塔因緣。南泉遷化話。其餘難透深旨。一時皆現前。欣然還來。將入門闔翁迎見。輒贊曰。汝已徹矣。師侍翁左右。刻苦精勵者八閱月餘。竟至蘊奧。年二十九。是春值單嶺先師忌齋。消炷拜曰。日域眞卅及月支。東風吹轉白花枝。眼前多少好春色。盡是先師醜面皮。是歲抵勢陽建國。預義海和尚靈堂錄會。又聞若之鐵堂久參石院別有長處。往侍鐵堂于圓照。夏終。辭之。往河之法雲。謁慧極。享保元年。師年三十三。諸禮謀於同門尊宿。及濟見和尚。便以正月十日單嶺先師忌齋強整人院之儀。此時松蔭頹廢不可言。上漏下濕。室如懸磬。

至堂中用展執事有一老僕拾薪挑菓備供晨昏一
僧來侍每日乞食助給師一日見其僧面色憔悴感
歎曰嗟呼吾子爲我勞苦至此顧堂中無一物可酬
奈之何乃爲之特講授大慧書明年轉位於花園錚
一座禪客二十人結伴乞掛錫師固辭不許衆皆排
列庭下切請數日師不獲已許之便講大慧書愚山
退耕鐘山和尚三之良哉來參五十六歲提唱虛堂
錄闔衆四百餘龍潭通爲首座安養澤爲副寺二之
哉爲一位豈後之譯來參桃隆共在會師開卷示衆
曰欲會息耕維毒海參咮山詩塔因緣可濟十利斷

貫宗鄭若一錢打兩錢乃曰我雖是禪門宗師之糟
粕若有破叢林放蕩不羈後生加毀責痛棒使事者
照顧善從是道價冠于天下江湖他參鋼鐵鑽斷
集于東西三四里間山林樹下爲庵居修禪凡六十
一歲起甲之自得維摩會講一衆三百餘思譯可此
開卷形佛誕生偈門庵羅國裡日流傳毒叛例點破
性天三昧現前頓解脫一花點發大千國六十七歲
應請于備之岡山少林講川老金剛經次到非可當
福講四部錄歸路過不安城舘世縣氏池大掾參
及夜大捻氏女亦復登華園講碧巖錄于夜詠寶鏡

光照兩公主泊皇女清淨光院濟僧臨會柴室一位
冷泉黃門陪侍之六十九歲赴甲府能成請提唱人
天眼目一衆三百餘僧山特分開五家宗要令學者
參詳會畢赴東光講演毒語心經此會修正受老人
三十三回忌齋便自描老人頂相門香語讚曰撥
倒天源一滴流飯山深處使人愁娥焰如火推出
留與兒孫結冤讎七十一歲赴龍津維摩會講大檀
越松平防州侯日臨聽法敬信殊篤明年春在松蔭
講楞嚴經有開筵示衆夏四月州之高林設大應國
師四百五十年忌齋請師拈香併評唱國師語錄合

衆二百餘拈香曰敷大應國師虛堂忌拈香曰建長
與這老和尚相隨多年面面相覷眼眼相照所以一
年一度燒一炷香點一甌茶不作楊岐女人拜繇
從來出鎮州伏惟祖師正好供養血滴滴地唯恨錄
柱拂頭不說天下之事莫不由轍而言車之功轍不
與焉七十六歲應請於龍澤新道場講息耕錄會皆
說兼成開山之儀衆一百餘箱根山金剛王院除山
大和尚發䇲賑濟一會八十歲衆大應錄賜東海
日多遠人懸思請衆七百餘大乘龍津菩提樹大蟲
及[illegible]津間愁悲牧等俱就内外之事清規森嚴道行

之盛。不多誠古焉。師年八十四。優遊河西大乘田井常聞或三日或五日隨其心所欲以行法施。其在常聞勞倦劇甚。一僧勸師曰宜暫輟法施以自保。師弗肯曰。如道俗之飢何。十一月還松蔭。寢病愈篤。十二月初六冬雷震于松蔭。一衆悚然。七日醫古郡氏來診師脈曰脈候無大異。師呵曰吾死將不出三日。而猶不知其兆。豈可謂之良醫。古郡但俛首。山梨翁過訪。與之對局手談。一兩著而休。十日在臥。循召徒弟遂翁委囑後事。十一日曉泰然眠臥俄而大吽一聲。右脇而化。十五日。津送以疾風暴雨不能赴火臺。翌

日乃火浴獲設利無算。遐邇雲集。因分塔于三處。選弟能嗣法者爲夬龍松東嶺慈遂翁廬果巖亡。白衣執弟子禮者不知其幾何。法幢之盛前古所希觀。五百年間出之言。洵不虛也。　後櫻町天皇特加褒章。賜謚曰神機獨妙禪師。時明和六年己丑六月八日也。有語錄十卷。名曰荊叢毒蘂。自餘槐安國語。開提記。開息耕錄開筵普說。寒林貽寶。寶鑑貽照。及假名法語等若干卷。多行于世。

高乾寺月船和尚傳

師諱禪慧。字月船。奥州田村郡小野村人也。幼投高乾院北禪灣老落髮受具。既長遊歷四方。嗣法東溪門公。後住高乾院者十年。許去寓武州永田東輝庵。自是深自韜晦混迹村民。凡里中子弟之可教者文與道學各因其志尚而導之。使其不知不識歸依佛法。於是江湖雲衲欽慕其德。陸續四集。庵中不可復居。則於其隣近三四里間借民屋牛舍等日夜參究。焉。物先誠拙等。即其巨擘也。師在東輝者凡三十四年。天明改元六月十二日安然而化。世壽八十。

大光寺古月和尚傳

師諱禪材。字古月。俗姓金丸。初日向那珂郡佐賀利

邑瀨川氏夫妻歸敬文殊菩薩。祈生男。其婦一夜夢有童子與美玉而嚥之。已而有身。寛文七年九月。果生男。即師也。七歲詣同邑瑞光院習學梵唄。父母一日造詣松巖寺棟一道觀。一道禮容肅雍。大歸依之。乃令師事一道。師幼而嬉戲異群兒。十歲自求出家。因託一道剃髮染衣。後一日讀楞嚴經至汝修三昧。本出塵勞。婬心不除塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷淫必落魔道。大感激乃跪拜佛前。祈誓曰唯願我盡形壽不改初志。堅持佛戒不敢違犯。願慈悲哀愍攝受。年二十三。聞阿之慈光寺湛梁巖爐韛最

燬從往受陶鑄一日巖命作禪燈偈偈曰光明照破盡乾坤逈裡何人若論四七二三直吹滅今來古往暗昏昏巖一見稱首師不自是竊嘆曰高峯妙禪師自立死限究明己事我思古人爲大法故頭目髓腦捨而不惜我何人敢愛斯身制了往豐後多福寺見悅賢巖日夜參究不追停處二十七歲省本師及父母復往多福寺寢食共忘脇不著席者數年三十三歲黃檗山倹千猷開三壇戒會以授四衆此時師乃登壇得戒圓具三十四歲應紀之禪林寺柏大潤請講楞嚴經一會徒衆諮決疑義師爲之剖析靡遺

三十七歲復應紀之禪林寺柏大潤請評唱碧巖集。解制後寓同州海藏寺偶見他書云寫大般若經六百卷功既終深諦信般若甚深旨自發書寫願三十八歲法兄英山馳使責師以不提挈先師遺綱而徒跡師不得已歸大光寺主補局再建山門重新祏航庵竭力經營者幾乎四五年百廢具舉四十一歲承島津惟久公命視篆于大光寺拏新結一庵號知又軒以爲終焉之所四十三歲値檀越宗恕居士一百年諱設大齋會評唱金剛經以修冥福四十四歲始就書寫大般若經業得助筆三十人越二年畢功師

又有求大藏經志而未果會有妙句尼爲亡夫助此願諸檀亦喜捨淨財若干已而全藏六十函及傳大士二童之像具備附載華船至日向尼請造經藏師不肯及懇請不已乃從之有傳大士開光偈曰忘却率陀宮裡樂雙林樹下坐高臺匪唯古佛襲身影無數天龍擁護來五十二歲稍爲退居之計惟久公聞之以廩米五十石山林若干寄附其知又軒明年師講梵網戒經普諭士庶聽衆日加往往有悔過改業罷漁獵者五十四歲竟退居知又軒而不許女人入門明年應備之鳳源寺請結制令秦愚極講梵網戒

經師土參禪而已消衆三百餘員又應甲之慧林寺請冬制講圓覺經消衆四百餘員會終赴于江府謁惟久公公迎宿於別館厚加待遇師歸延岡侯遣使請師師峻拒不從也是歲有惟久公命重修知又軒十一月落成時有一百餘衆同慶之師有偈曰時人知又不松徑邊禪關恭屋三間窄神光萬境開朝曦晴浴浪烟靄幕織山何管非和是偶諧自解顏公改軒爲寺新建僧堂其餘殿堂廊廡稍備山號天壽寺稱自得以師爲開祖叢規整嚴全依大燈越之外護也後三年八月寺遭回祿諸堂灰燼所存者唯僧

堂未殷諸宇成復興。更勝於舊觀亦依外護力也。巳而師自用衣鉢餘資搆小室於天壽山。扁曰骨清堂。隱退于此時年六十七矣。令弟子禪興董自術席有退隱偈曰。三十年來立化城。黙過寶所接群情。累思寂室好言語死。在嶮根骨亦清。七十三歲創建自得寺山門。先是惟久公逝。自得寺殿。至是嗣子志就。奉先公遺命。爲喜捨淨財并良材。是時筑後久留米有馬頼徸侯亦禮師有興建一寺以師爲開山之意。使朝日寺主數請師師笑曰。命在旦暮何特敢奉命乎。寺主曰師如不諾余不敢反。屢請不已師乃強從

之。七十八歲是歲正月始往久留米。從者十餘人。及入久留米界。遐邇男女老幼競走拜瞻者塞途。邑吏及官吏截之。師深厭之。臨城市則道俗迎于郊導到梅林寺而館焉大夫及有司來謁見。頼徸侯亦或入寺聽法。或迎師于城中展待。親給菜具師在梅林寺說法三旬餘侯命有司。備四供養濟衆二百餘員士庶翕然嚮化者。不可勝計。二月廿五日到十三部相地定寺基山曰慈雲寺。曰福聚有偈曰祇林繁衍慈雲濕福聚無量鎭國家。插草先看萬年兆松間漸發白桃花。祈禱終而給嘉膳。忽有甘露降師膳者三滴。

結成小顆。其色如鉛錫。有司取獻于侯侯以爲師高德之所感焉。侯命所工寫殿堂圖命畫工寫師容貌師將歸侯厚贈之。從者等皆與焉。大夫及有司來別謝海。旣發梅林有司送之於寺於郊者步騎相接。咸盡敬禮而別。師旣歸侯使小臣於日州厚賜不絕師亦屢馳使僧於久留米侯。引見使僧親詢安否。畢賜饌于梅林亭。加以厚儀侯又使褚裔師寫像二幅置一於自得寺一於福聚寺。命師自讚。八十二歲應薩州大龍寺請使眞翠巖代講臨濟錄。師唯主參禪消衆二百五十員八十三歲應志布子大慈寺請二十

日開法施預修開山佛智大通禪師四百年諱。巳而歸骨清堂時福聚寺經營略成。是歲十月師到梅林寺侯厚待如前日。侯又定福聚寺寺祿爲二百五十石。手自取印書授師。其餘莊嚴器物。悉寄附焉。十二月三日師奉侯命入寺開堂演法。咸依古例侯族有馬右膳代侯門迎官吏臨監厨吏營辦齋食諸山來賀侯。以使贈昆布十把方金三顆爾後凡百循叢規。八十四歲應長州長府侯請乃與鱗滔天（梅林住持）結伴。詣太宰府天滿宮。自小倉渡海入長府藩主及有司郊迎到日頼寺。住持圖梁雲屈尊爲侍者贊佑化

儀法施一七日而歸再經太宰府拔得堙廟一小石以反爲福聚寺鎮守師用衣鉢餘資構小室於山內扁曰濟松軒有偈作偈曰溪山松老幾千株茅屋扁題稱個呼四顧眼靑蒲席外休論境致說之乎有馬家曾獲暹羅國所造釋迦迦葉阿難三古像以爲福聚寺本尊安坐供養師有偈曰西天此土現金容紙化二尊振正宗不用兔毫點雙眼薰風吹起萬年松造建僧堂扁曰選佛場鱗滔天再建化龍閣既落請師三日說法八月往日州修先侯自得寺殿十三回諱師竊以謂當葬臭骨於此地忠就侯亦有投轄之

意時賴僮侯在江府遙察藩侯留師之情命國老令迎師師顧念其禮厚信深不得已告別而歸妙心寺馳使僧勸請於師視篆妙心賴僮侯亦勸之師謝曰德薄躬衰豈願費千金莊嚴臭骨乎吾寺以黑衣爲上是余之所希也竟不從翌年二月歸福聚寺點眼韋馱天偈曰金剛寶杵擁叉障廚庫康寧轉二輪匪啻三洲要護法國家永鎮幾千春四月上浣示微恙一日率執事及侍者登東丘以杖畫地曰喻嚴已退餘暉無幾埋我於此銘塔曰寂照若或分骨于自得亦可也大夫聞之命醫診之告師病狀於日州及江府師一日謂侍者曰我病不復起服藥無益大夫聞之勸藥師不敢拒侯既發江府在途中聞師病狀馳使慰問命二醫侍焉四月二十四日書辭世偈曰好不唧𠺕八十五年離身一擲撑殺靑天書二紙分與福聚與自得二十五日使興梁溪詣太宰府廟謝現世護法神恩午時聚衆還誡音吐不異於常于時泊然而寂荼毘獲舍利十餘顆光彩灼然葬儀之間紫雲東出蓋之及儀畢乃西滅侯賻白銀二十錠次日使來贈香華資銀十錠其禮遇之厚如此

松蔭寺遂翁和尚傳

師野州人也舊名慧牧後改元盧性嗜酒卓犖不羈年三十餘始見鵠林林見其志氣不凡痛下鉗鎚師參禪室必於深夜人無見其蹤跡者在鵠林門下凡二十年昂昂儼藏陸沈衆中庵居葦原西靑嶋去鵠林居三十餘里非講日未曾入鵠林之門講了亦即去一日林召師侍者尋之不得或云牧既去侍者追及之告曰和尚召速來師曰和尚召我不召擲袖而去平素不拘細行忽略小事不甚坐禪不甚看經居無定處到處伸脚而臥一醉以爲快好碁與諸侯遊自得其簡傲率此類也是以人莫得而測其深淺焉

林赴桑名大祥諱師從之歸時於七里渡遇石尤風之覆船一船人皆沈溺師心以爲身沈于海底數百仞忽若有人以手推上焉已浮于波間觸船見而拯之以得不死遂發病到遠州高塚地藏院過夏至秋漸愈嵩林年八十輪下龍象與議設大應錄會師爲副司時林有疾强起登座一會七百衆比及散筵東嶺勸林以師爲嗣住松蔭林領之嶺以告師師許諾嶺以偈賀之曰南嶽三生藏老僧黃梅七百衆盧能傳衣事畢續芳燭且喜松蔭留慧燈師於此推轄華國自號醉翁院主問其故曰我嗜酒故號焉院主曰

不亦甚乎易醉爲遂如何師曰亦可因更號遂翁轉寂後涉遊浪華及臘月歸松蔭有偈云明和九年六月旦微笑塔前攀舊規臘月歸來住破院空却紫風一任吹師不欲與林同居遁于廬原索居三年及林疾革歸侍于側林遷化師奪住焉然不事事放佚自如有來參叩者師曰余何識去參東嶺竟不出一言以示人杜口者七年然衲子隨者常七八十人有乞示誨者則曰參東嶺去於是大休靈源屢馳書令師起焉師自若也時大休自井山靈源自天龍東嶺自龍澤各來會將勸師開法以修林之七年忌師不獲

已而起提唱參詳語要合衆二百餘是時師年方五十八爾來門庭成市衲子百餘人庵居東西從茲應接不怠赴請他方徒衆或三百或五百到處成群不愧爲嵩林之嗣矣丁林之十七年忌設松源錄會凡八百餘衆快言東嶺峨山并來助化師拈香曰十七年前胡亂去到頭未免破沙盆師謂衆云快若和尚辱見臨此會他是我老漢時最爲舊參今夜冠擧衆請小參於此宿諱了岩登座謂大衆云諸大德欲山僧說什麼事歷堂頭遂翁和尚日日行法施使衆厭飫山僧孤貧無可以供養大衆雖然已登此座豈

容緘默而止乎幸有一件事可以告報因告以岩與大休初挂搭時事師應遠州大通請提唱人天眼目凡七百餘衆開筵偈曰五宗各要到其源爭派遂流吾不論瞎却人天雙眼目須酬佛祖大深恩應消見請講碧巖錄四百餘衆偈讚岐竺源來講曰有開講偈則吾和韻曰無源因代作曰雪上加霜蹤巴子錦上鋪花呆爲天强被嵩林知住處含花鳥在碧巖前呈正之師曰住其師又應沼津永明請提唱五祖錄偈曰曾向破頭山下栽青青千本勢催兜清風十里起濤去須出松關看一回散筵後小疾是夏峨山於

天澤提唱若巖錄師將力救針衆生之師曰宗盟也遂往歸路中暑六月歸院臥病遂不起凡說法十六年寬政己酉十二月侍者乞遺偈師叱之再乞乃索筆書曰欺瞞佛祖七十三歲末後一句什麼什麼喝閉目側臥而寂爲師嘗示衆云古人曰寧失於緩莫失於急我則不然寧失於急莫失於緩又曰汝等莫委委隨隨地有者箇漢如何如何究將去一夕二夕便徹了又曰諸方整整齊齊威儀可則我家曰猿鼻脚無毛啜汁看經偏在衙門選作什麼用師令池大雅搆山寶頌新製山水圖大雅倩予揮灑遂林幽石

帶雲環水淡然藹然森森乎蕃蕃乎風致極多且隸書其上云圖畫當年愛洞庭波心七十二峰青而今高臥思前事添得盧公倚石屏又畫圍棊圖題其上曰閑說本因坊圍棊天下强皆言無敵手佗日夵闘士示豆州仙人云爾師因琉球僧某來參示以隻手居三年煕滿將還鄉見師涕泣曰某遠凌鯨波來此上以求大法所恨宿習未泯無由發明空歸故鄉耳甚面皮良可歎矣師慰喩曰汝且勿歎第速去打坐七日僧去如教經七日復來曰某尚無所得請師方便師曰汝復去坐七日必有透過分僧去如教經七日亦復來曰某尚猶無所得請師方便師曰古人得道於三七日之內汝第去更打坐七日僧既坐念三七日無些子得力來請師啼泣歎息師曰我有者方便汝更去坐五日僧復去如教經五日亦復來師曰如何僧曰如舊師曰汝恁麼地不能徹去當急切究將去三日後未徹了即死去其僧到此始拋身命下工夫三日果透過隻手來見師師喜而印之僧辭去後迴謁法昔師嘗曰小壯道我老漢盡你御帑裡法財了者東嶺一人而已深徹法源者大休一人而已又曰凡衲子之雖振脊横行天下者及人我老漢室

內在手忙脚亂伎倆頓盡何也荊棘參天蒺藜滿地進不得退不得是故一向被攙旗奪鼓將兵亦背而降是無他不獲已也他家叢林固有者荊棘是以衲子振脊而過其不能絆倒一箇半箇亦宜矣

龍澤寺東嶺和尚傳

師近江人初參古月有箇省處後見鵠林作侍者默年間盡參得室內事撓辛鍊苦修遂致重疾自禁無効自謂我雖既究宗趣如一日溘死何益于法門哉因將宗門無盡燈論一編以呈鵠林曰此書若有可採請以賜後若其杜撰速投火中林一見便云是可

以作後世照眼鱗矣師遂對鵠林之京掩關白河邊唯病是養死亦得矣生亦得矣任運自在以消時日一日自無心中徹見鵠林平生受用底從是病亦隨輕安不堪歡喜馳書報鵠林林披閲之大喜即裁答曰。必速歸來師因速來裝歸從鵠林林出法衣付之曰此金襴衣我曾服之四。講碧巖錄矣今以傳汝宜令後世莫斷絶也師頂戴受之從是師資商議建立宗旨五位十重禁等微細旨要師實至矣盡矣以故當時鵠林衆中有徹細東嶺大器遂翁之稱焉鵠林晩年氣力漸衰師力鞭勵學者凡晩年從事者其得

力多爾蔭然後山頭極諸子往往與師之穿鑿是以斃脫鵠林遷京師等持請時年八十四老病殊甚令師代焉師赴等持講提唱人天眼目合衆四百餘大振鵠林之宗風會未畢而林之訃至待解制速歸松蔭與遂翁俱行葬事焉師嘗過夏江戶至道庵講虛堂錄到乾峰法身三種病便曰此一段因緣實爲格外今日且置焉聞岷山和尚解制後來自永田那時當講爾山至師乃講之大異於他日六師於江戶東北庵講碧巖錄到第三則舉揚日。日面佛月面佛時有柴田元養母氏年六十餘在坐下聽之潸字爲之

聳爾講後見師呈所解師大喜之。母氏臨終誡其女孫曰汝雖幼艾。宜勉歸依佛乘。何也。我嘗聽東嶺和尚舉日面佛月面佛一旦開悟直到于今胸中無復一點塵滓。即今死去安然如歸。其復何患哉汝若不歸依佛乘非我女孫託取吾話泊然而化。

華嶽寺良哉和尚傳

師尾州人初參日州古月和尚契悟。後之駿州謁鵠林林一見即曰文殊來也。居數年深究玄奧林許可之師有逸才好作詩偈林往往與之唱酬後住參州華嶽寺偈曰雜長雜短松千樹或曲或斜竹一叢不

許人來成境會。鳴鐘僧立夕陽中又往日州再謁古月於骨淸堂月喜之師呈偈曰鐵錫不管誤再來參陽人事完良哉骨淸堂上捲簾坐。雨後青山雲霧開。月和之師應江州大聞院請提唱大慧書。開題偈曰。活捉錦囊獅子兒虛空背上與人騎大湖三萬頃秋水一碧渺漫月滿時是時師始開法闘衆四百餘大振鵠林之道蓋鵠林之下宗師亦多矣而以師爲其先鳴爾後應三十餘所之請終于圓山宗徳寺鵠林嘗曰我印良哉太早。是以彼今不流事若待三年然後許之則天下無奈彼何侍僧曰師何知其早而許。

之林曰吾當時只覺其人之難得而已不覺其太早也。嗚呼許可也者。宗師家之所當慎。以鵲林之明尚且貽悔如此。況在他人乎。豈可不慎諸。

麟祥院峨山和尚傳

師奥州人。拜三春光顯月仙和尚剃髮。年十六始出游方。直赴豐前耦萬壽處靈和尚入室參禪九旬間。得少省處。後見日之翠巖丹之大道等。參究經歲。凡歷叩三十餘人善知識。他皆不能奈師何。乃歸省月仙於永田。仙亦許可之。云汝莫復他往。只住此間。爾時師自謂大事已了矣。且其間屢過鵲林之門。不欲參見。一日自計我見天下諸老和尚。曾無一箇指摘我者。所未見者。唯鵲林一人。不知他用處若何。因欲見鵲林。以告仙。仙曰汝勿往而可矣。何必見鵲林。師從之。又住一年。會聞鵲林應江戸桃林請講碧巖錄。乃思惟我不見這老。實非大丈夫。將決志而往。仙復止之。師不可。直往桃林。呈見解。林詬罵曰汝何處惡知識。敢來放許多惡臭氣耶。輒打出之。師不少屈。遂被打出者三。師自念我實有悟處。而彼故意推我。比及散筵。一夕在衣單下思惟。彼實爲天下大善知識。豈要浪打人麼。彼必有長處。於是入室悔謝曰昨者

慈悼錯綢忤和尚。伏乞宥恕。願垂開示。林曰汝後生家。擔一肚皮禪過一生了。縱使口波波地到生死岸頭。總不著力。若欲痛快平生去。須聞我隻手聲。師拜謝出。從是始服事鵲林。時師年三十餘。歸告月仙。將往松蔭挂搭。仙亦復止之。師不可而去。參鵲林凡四年。是時林年已八十餘。應接或怠。師因屢叩東嶺。林遷化後。復歸永田而住菴。後住天澤十年。設虛堂錄會。闔衆五百餘。東嶺遂翁往助化焉。時月仙示寂。永田爲之寂寥。師因退休永田。從學之徒漸聚。愚溪行應卓洲幇相踵至。後再於天澤設碧巖會。五百餘衆。東嶺遂翁亦隨喜焉。又赴濃州清泰請。提唱碧巖錄。凡五百衆。應松蔭請提唱槐安國語。示衆曰。我昔往錫當山時。輪下龍象成群成隊。禪師沒後各旺化一方。歲月共逝。各自遷化去何國。我不肖今日登高座。擧揚宗乘。實可畏懼矣。當今鵲林宗風幾乎墜地。汝等諸人。努力挽回眞風。祖庭秋晩可歎可悲。有偈曰。月上槐宮三五夜。修行供養若爲宗。夢中拈得擲權木。分作二分供二翁。二翁謂白隱遂翁二師也。講了偈曰。韶石關臨濟喝。宗風滅卻滿林霜。白狼河北音書斷。丹鳳城南秋夜長。師好浴熱海。動經二三旬。

及晚年衆徒百餘員常臨庵居臘八後復浴熱海時體滓和也翌年正月十四日化于熱海春秋七十有一師嘗示衆曰余嘗行脚時遍歴天涯海角殆二十年矣其間參見三十餘員善知識然他以我機鋒之鈍不奈我何末後撞著鵠林老漢遂到三度被他打出平生得力毫髮許用不得爾來服從者三四年矣當是時天下能打著我者實鵠林老漢一人而已矣我不貴他道德尊大不貴他聲名洋溢于四海不貴他見處超過古今不貴他於古人節角誵訛因緣一一明了一一見徹不遺毫芒不貴他横說竪說獅子吼

無畏不貴他三百五百乃至七八百徒衆圍繞如一佛出世但貴天下老和尚不能奈我何他獨能下毒手脚令我三度喫棒我進退維谷我遂了畢大事知此事極不容易又曰我從鵠林老漢僅四年矣以他老慈人寧時或不惱故就東嶺和尚扣之又曰五位兼中至以上我就東嶺和尚質之是時微東嶺竟不能盡餘蘊又曰堪對暮雲歸未合遠山無限碧層層此語莫作容易看縱令透過難透難解參得三玄五位了不能到者境界他口必有分明見得透時節記取又曰我住大澤十年置胡床於大香閣每夜坐其上自三更至四更一睡便起鐘司晨未殿上樓撞鐘那時已洗面了著威儀詣佛前殿前每每如此凡夙興抖擻精神誦經罷然後要提撕本參話頭切忌空過光陰而今雖老勉焉不怠何也南禪師云雖老不寧居逸體師昔時在鵠林參疎山壽塔話最辛刻苦久之一日忽然徹見不覺手捧香爐起舞後安居依松因念我在鵠林參見柏樹子賊機話那時自思快徹今而念之未發在於此單單體究一夕寒甚俄起林木嘈雜山鳴谷響忽然撞著柏樹子賊機趣出庵外疾走四五十步始徹見關山肝膽心腸了師始

隨侍鵠林後親炙東嶺是以其峻機妙用大有作家手段接得愚溪行應隱山卓洲關堂五人云

峩津和尚傳

師雲州人久參鵠林承嗣家風然其嶮峻十倍鵠林居常接人置白刄於坐右人擬議輒揮刄逐之學者往往望崖而退靈源來謁曰册後慧挑特來請相見侍者報之師曰是鵠林下挑首座也侍者延請閣上挑著威儀升而相見師纔見其面即曰挑首座相見且止我有一問有大力鬼王捉汝臂投入焦熱地獄汝如何救得挑擬議師即起蹴下挑于閣下挑茫然

不知所為。若威儀之方丈後架坐經七日。有省。趨登
閣呈見解。師曰知者般事便休。其機鋒峭峻大槩如
此。

鹿王院靈源和尚傳

師在鵠林年久。日夜孜孜參究。去鵠林二十餘里而
庵居焉。往來黙黙。叉手當胸。目不虛視。逢同火者則
低頭去耳。不復交一言。一日同火相聚云。桃兒似有
者。見處不識他淺深若何耳。一僧曰且待我試佗明
日路邀問桃兒疎山壽塔因緣。作麼生。師只低頭去。
是以人莫知其涯際。師患腨癰百餘日呻吟懊惱間。

透過疎山壽塔。師朴實無文字。唯艱辛刻苦。以故其
得力大超過于人云。後住丹後之全性。出世于天龍
聲手作一方宗匠矣。師嘗將赴京。海門來見之於途
中。門進揖曰。鮑生提洲法嗣海門。師俄伸手示之曰。
我手何似佛手。門擬議。師一踏踏倒。

快岩和尚傳

師初參古月禪師。發明大事。時井山大休亦同參也。
二人相與謂云。我等二人大事成辦猶在于此亦無
益。縱令一周天下孰能勝我二人者乎。不若晦迹熊
野姫胎長養以過一生。畢爾乃決計偕與辭古月去。

將抵浪華投宿淀養源寺。明旦見且過壁上題清淨
行者不入涅槃頌云。阿蟻爭拽蜻蜓翼新燕並休楊
柳枝。蠶婦搗藍多菜色村童偷筍過疎籬。二人讀了
憯然莫喻。以為大似波斯說蠻語。因怪問之是何人
作。一僧云東來雲衲相傳云是駿州白隱和尚頌也。
於此二人相與議曰白隱果何人。我等既大事成辦
而不能解者老漢說話。顧者老漢必有道理。若不見
此老佗日必有悔矣。不如且見白隱去。後入熊野未
晚也。於是轉脚東行直造鵠林相見請入室。林許之。
師使休先入。休進纔挨撥。即出來。師曰汝未入室耶。

休曰止止。吾老漢非我輩所跂及也。汝只去。師入來。
呈見解。林有所抑揚。因與往復言論。師理詞澄綰。被
林折倒了。懡㦬趨出。謂休曰。我不及也。於是二人偕
與抑折拄杖乞挂搭焉。且相誓曰。我等二人若非大
事了畢不去此。師曾謂人曰。航與我利鈍懸殊。航纔
交鋒已知負墮。如我則弓折矢盡。始被他擒獲。其
夜雲山和尚到。雲山亦古月下尊宿。鵠林延之茶話。
林曰此間有新到二人。自日州來。因召二人曰客是
雲山和尚也。汝等始到此間未知門限高低。我與和
尚道話。汝等須侍坐傍聽。必有一益焉。因共雲山提

接綱要商確古今。徹曉而止。二人聞所未聞。感極而泣。既退相謂云。不意佛法有如是事也。師南泉斬猫圖賛曰。提起猫兒從兩堂。炎天六月勢飛霜。一刀斬却三三九。日到西峯影漸長。嘗以視東嶺。嶺極稱之。

師時年八十云。

寶福寺大休和尚傳

師者。山城國愛宕郡北巖倉村產也。比五歲。諸宗師欲得之。屢乞其父母。皆不聽。師自言我來歲投禪門出家。六歲以郡之木野村正福庵竺傳應公之求。為其驅烏。應公安名慧昉。里人欽師前言之符。嘆曰。黃口兒不食言。戴白老應有愧焉。十歲不待誘導。自好誦經禮佛。十六歲聞應公與人言父母未生前等。心常懷疑。每得閑暇。只管打坐。。介人乞應公。以欲拜象海湛公於東福。應公喜而許之。乃偽往使謁。爾來師常自往問工夫之要。其途中只管守鼻頭。未曾見長安繁華。誤擁着車馬。為馭奴所叱者數次。十八歲會東福和尚嘆僧堂久閉。令湛象海勉復古。茲冬重開單容廣衆。乃往挂搭。即充海師侍藥。一日師欲捨茶藥。往通天橋上。悵然不記前後者數刻。時紅楓爛錦。亦未歷其眼。其工夫純一率如此。人稱曰夢中

侍者。二十三歲與雄首座同往日州。見古月和尚。呈所見。月曰。子見處果然在門外。若到生死岸頭。無毫厘用處。請着精彩。自有打成一片時節。乃舉趙州十二時歌參之。明年夏在于雲堂侍者寮。將擕茶瓶赴庫院。忽心頭似徹。覺足如步虛空。時復佇立。清風颯入懷兮。其行撞着露柱。忽然有省。便入室告月師曰。胸中礙塞物。今日方通脫了。月只微笑而已。二十七歲。是秋將與徹禪客之南紀熊野。得閑處快談消日。時聞駿之白隱和尚。頌清淨行者不入涅槃。破戒比丘不墮地獄曰。聞蟻爭引蜻蜓翼。新燕並休楊柳枝。山婦擕籃多菜色。村童偷篳折疎籬。少怪之。及其徹相言。欲欺他去。遂之駿。與隱相見。師知其波瀾浩大。心先驚動。乞挂搭。不許。初且庵居其隣里。後稍稍近之。數乞入室。一朝為他所逼拶。扣頭懺悔。乃取行卷記從前所參得一句一語者。火之。明年隱知師為鐵漢。補侍者職。一日隱訪雲山老。話次山謂隱云。碧巖百則中頌孰最殊絕。隱云。以南泉一株花頌為殊絕。山然之。師陪侍聞之。苦思深省。憤為不能知。自以為我參禪日久。而尚未能辨這般親疎優劣。何以為人哉。既臨歸途。欲通所解而難之。乃尾隨隱後。進挻其

杖者二三次隱知時機既熟故意拂之而行師然皆至切踏入家中狀若將傍賊恩者頃刻忽然有省開眼見隱既失所在師走歸丁寺呈所見隱證之師於是乃知凡百言句皆有親疎之分三十歲歸省應公於是井山依應公屢言欲令師住報恩師亦欲因其扶應公衰老遂從之。夕夜半至更深鬧村老叩齋然大喝從前智見頓脫歡喜之餘其翌往見其求及發一語山便曰來汝吾初以了爲北溟物其自化者有年丁茲時哉吾不隱乎爾正法眼藏今與汝了矣師唯默默淵三年已師以孝聞道價見其行

可則閉自海前非者頗多。師之事應公也夙興夜寐春秋調和皆自辦之而無有少倦色四十一歲挂春井山遷堂師開掛藏會接衆三百餘員師爲侍衣講畢堂託後事於法弟顯然山遂衆分散於門外乃不回踵退席直往迤島居于德聚庵於是顯公敦師坐主位列法眷及末派於席下乃達天澤和尚命又令師東上轉位於東福第一座字曰大休既而繼綱通般於一條准三后前關白殿下謁台顏受厚遇夏歸于井山行住山式師有法語其山門云大道無門千差有路只是易見難入諸人如何入得其佛殿云巍

巍堂堂萬德尊古往今來迥遊無處即今爲甚不見頂相七地堂（舉衆云）會乎不會乎會取屯應領禪堂不會尚須護禪堂祖師堂云一二三四五結果自然成哭庵內人因甚不知庵外事登座云一超超過如來地叱座下獅子兒當面莫蹉過次祝香（錄不）副法云者筒爛柴片秘在衲裡多年今日被採綮不免漏泄此上香氣恭奉爲前住當山天澤西庵老師用酬法乳恩粉骨碎身何足奉。無邊德澤剎塵塵首楞嚴定世希有轉之仰之德萬春索話（拂下一視大衆）恁麼會取十萬八千總不恁麼守株待兔大衆如何轉身去試出

來商量看有麼（則答舉卓拄杖下座）記得三聖示衆云我逢人則出出則不爲人興化聞云我逢人則不出出則爲人五祖演拈云。二古德一人文章洪瀚一人武藝全施諸衲子試辨別看若辨不得看取後件。參虎頭燕頷鳥觜魚腮盡向者裡納款且道者裡是什麼所在不許胡喝亂棒便下座從此雲衲四集應請諸方者不可勝數。六十歲是歲三月師有疾遂付傳戒相承信衣及其的的祖系於正大雲蓋以知死稍近也五月師疾彌病閤醫皆投匙而嘆師獨安然待緣盡。六月三日將午告參諸士辨天眼慈漸潮機凌雲壽

無敵猛將説大雲昌古轂安絶拄門行熾蒸海淺注
來明及山中諸尊老莅在床側時有傍僧乞末後句
師振威作悅懌色微笑開眼示之乃湛然而坐化世
壽六十法臘五十五嗣法者十有一人

天倫寺圓桂和尚傳

師初事鵠林深得宗旨其應機接物循循善誘。是以
松江士大夫皆仰之比之於崇津之平生怒罵呵咄。
動爲啓士大夫過殊矣妙喜曰余嘗同二師風采於
雲州其眥其曰雲人之賢圓桂和尚甚到今不衰焉。
而呼崇津但以二字圓桂之上足頓上座亦參鵠林

得旨住作州不遷禪神宗早歲而化師鵠林下三頓
之一也三頓者神宗及讚岐頓九峰其一則吾忘之
矣。

勝光寺環溪和尚傳

師參鵠林了大事後住勝光講碧巖錄。一會百餘人
示衆曰黃檗噇酒糟漢話今時叢林藥如上我鵠林
老漢云黃檗噇酒糟漢話須若自己口明出始見黃
檗肝膽心腸吾以爲不齊見黃檗肝膽心腸亦與鵠
林老漢相見諸子勉旃師在鵠林日嘗作侍者一下
從容問曰師行脚時覺有奇怪乎否林曰昔者我座
居濃陽一日登山經行有一盤石人可坐十餘人余
試座其上田父遙見之大呼云其石有神觸則必祟
焉余聞之即下盤桓于林間晚歸坐于草庵比及二
更忽聽足音登然自山後躍出庵前其勢欲壓草庵。
又大叫曰鶴公鶴公聲震林木余諦視之有巨人。
帶而上出屋上不可半見只睹其下半身而御之人
如何師問怪遂如何林曰是日我太疲不覺擡眼覺
後開眼香煙已斷怪物亦沒矣。

廣巖寺悟庵和尚傳

師者古月上尊宿也晚依鵠林以二師年齒略齊尤

相親狎凡林之法幢師必輔焉林嘗謂龍潭請師亦在
于輪下夜話焚木屑簇蛾達曉不倦焉林嘗講
五祖錄一日講間忽云我今日勞倦甚請悟庵和尚
代以終講便下座師乃代登座林在側聽之舉其失
旨處則云悟庵汝過矣師思之良久乃改講林曰是
是後師於廣巖設五祖錄會林亦隨喜云。

自性寺提洲和尚傳

師伯州人天資穎敏學綜內外外典唯於易大通因
欲之江戶就儒者質之路歷鵠林之門只爲禮亦天
下大宗匠因入見之林曰汝者回何處去師曰江戶

曰何爲曰某讀外典求曉易理將託儒講習之林曰易之爲理也尚無見性之力則不能解也汝盍且留此間以圓見性汝若見性我爲汝講易傳曰唯命於此往搭夜夜參究果了見性大事遂服侍之十餘年編成荊叢毒蘂後住豐前自性寺大開爐鞴鍛錬後學彌今太歲凡接衆唯以兜率三關末後戡化芭溪行應海門芝山臥山輩皆受師鉗鎚矣然出其門者唯以三關爲極則其他細大法門悉皆兼擲不顧云四大分離透過者箇一生參學事畢矣縱使天下老和尚是非我我總不顧焉　向死守四大分離去妙

喜曰余甚怪之豈以提洲有者般醜態乎他是服事鵠林有年且爲毒蘂編者想詳悉鵠林室內事必矣笠擔一枚死楷材枯立林下者乎然示學徒以三關者蓋他接初機一方便門耳古人謂之參涅槃堂裡禪奈何他早逝其徒早離師是以不能窮探他堂奧秘訣耳昔者兜率悅公受眞淨之印滑遊湖湘僞藏清素扣末後大事素云文之示汝者皆正知見但汝離師太早故不能盡其妙我今汝得自由後數日許之悅是時始徹了末後大事是以知參禪極非一朝一夕之事也後來出世兜率立三關接方來張無盡頌之良可貴矣然則三關豈果足見兜率者乎余故云提洲以三關接人纔示初機之一方便門耳不見虛堂和尚云乎古德教人參禪先要參取涅槃堂裡禪其間傳佛心宗續佛慧命且置之一邊何以爲涅槃乃死生切要之地眼光欲落未落火風交煎如刀割肉似箭攢心那時要得用萬一余以爲提洲之意蓋亦與此同然出其門者但以涅槃堂裡爲至極而傳佛心宗續佛慧命則束之高閣且[illegible]忘此豈提洲之本意乎哉豈提洲之本意乎哉學者察諸

常樂寺大現和尚傳

師初參古月受他印記後聞鵠林之法道盛遂往而服從者有年所得其要旨後住周之常樂寺請鵠林之道俯于蟻聚時長侍聞師之道擧其渴仰之使師移于長之大聖師不獲已就命因兼帶常榮大聖往來什持自臨七十里涅槃會示衆曰長之南海之北七里雲山行路難看充二國黃金佛長夜月明大涅槃出世東福國聖一國師五百年忌結制貫首聖一錄併臨濟錄一千七百衆遠忌拈香曰徑蹈一燈輝九天無端滅却瞎驢邊又看東海扶桑國慧日高懸

五百年復歸常榮師持律太嚴終于常榮

龍谷寺滄海和尚傳

師參鵠林有省已何之日州住山。因結制。雲衲百餘人提唱臨濟錄散筵之後赴駿州再謁鵠林。林問汝曾在此間麼師曰曩者蒙和尚慈蔭直到于今。林曰汝住山得掃除之人麼師曰某不肖客冬適于百餘衆之請提唱臨濟錄吾未了林起。指竹篦[illegible][illegible]大呵曰汝黃口小兒開幾許大口且臨濟錄[illegible][illegible]容易提唱汝更開口我打殺汝去其怒氣太盛師只叩頭謝罪耳又留三年後退休于播之龍谷衲子輻湊師

嘗謂頑極云鵠林有無字業識性之事我未之穿鑿頑極怒曰汝老老大大猶作者去就要識業識性塹

年去師休去

海福寺斯經和尚傳

師久參鵠林後住海福。不好出世。闢八幡開福寺居之得[illegible][illegible]達磨古像乃建達磨堂結一宇其側將以冥思焉稱于從者十餘人竟成叢社因名江湖道場自若清規曰是山莫定住持宜請關山派下名德之師爲住持但力行叢規莫近塵俗云云

月桂寺大同和尚傳

師天然俊利夙志此道參鵠林有年。一日猛着精彩忽然透脫趨入室林見其面曰汝已得矣寧參究五位兼中至兼中到不奈何數日困苦一日紙窓微豁便急見林林曰汝已至矣後住月桂未幾而逝矣提洲遷化後愚溪失門蹊乃見師問曰而今天下何人可爲我師麼師曰關東有箇峨山與我同參汝往彼去莫往別處愚溪之從峨山實由師指揮云

龍翔寺臂嶺和尚傳

師依止鵠林日久後將住信州龍翔。因辭於林自寫達磨肖照以餞焉且贊曰猗風附茂安大滿門芸越

屋路加信濃乃峯國邈又畫自頂相與之贊云當下有流水滾滾無盡時工夫若如此見性從道此頌往年林行脚時宿播州山寺俯見澗流有感而作者云

大梵寺頑極和尚傳

師初在于鵠林行業純粹參究累年。每與東嶺峨山相切磋是以其所得極縝密後住播之大梵單丁者二十年晩年衲子相聚遂成叢席未幾而化矣師嘗謂衆曰自隱行業無足取者。然到其修行地之穩密求諸古人亦未易得也爾曹宜以魯男子學柳下惠

之法侍之又曰如白隱古人甚有矣我嘗閱傳燈錄。雖西天二十八祖皆一一威如白隱然其間自有出人而已又曰欲識鵠林門風須先於息耕錄間著訖無絲毫滯礙正明得他屋裡大事又曰鵠林實爲傑出宗匠。他以五百年間出之君子自任實非欺負矣。

長堂和尚傳

師參古月發明無字。爾時鵠林法道鼎盛。衲子爭先赴之師亦欲去與之試一場法戰因辭月月曰汝且勿往師不可月曰汝必恁麼我當作紹介乃以書與

師師帶之去謁鵠林時値林人浴。師直進見之呈見解林曰汝與麼可謂不虛到此間且休去師那時自謂他肯我林出浴室。師著威儀入相見併呈月介書。林開緘讀之至曰者小生非無見處只是小量淺詣師方便接他使罵詈曰汝小根劣機若作大事了畢。甚作什麼用師被奪其所見直下發狂爾後竟不復矣鵠林居恒嘆曰我平生接人極多中間只許筑後長堂及其二人矣後師歸筑後住院搆小僧堂獨自行叢規每臘八攝雜僧併猫兒入僧堂而坐猫兒走出捉之警衆曰汝何不從我山中規矩乎。打殺猫兒不知其數然操履綿密以詩終于所居云。

圓覺寺劫運和尚傳

師嘗參洞下大梅老漢頗有得處鵠林行脚時。曾相識寛保中師特訪林林因把數段因緣相徵詰他無少凝滯林因有偈曰奪命神符法窟牙乾坤失色碎天關半生清苦親參決長作信陽九虎關。

龍雲寺愚庵和尚傳

師初名楓竹後更稱龍宗愚庵丹波國天田郡一尾村產也八歲就龍雲陶外和尚剃染十七歲參見同州法常寺大道和尚知有此事此時日州古月和尚

法道方盛師切慕之一夜夢到大光寺十九歲始到日州見其境致如昨所夢始見古月提撕乾屎橛話到三年未得悟入胸中如錐刺有所省悟月領其證更懇示以悟後長養且末後一著子因投拂子後參翠巖明法與拙堂東嶺深溪結伴刻苦月嘗謂諸子曰如竹首座誠爲後學模範因使首衆一夜夢白龍。因改名焉侍古月殆二十年而辭歸住龍雲院小僧容十餘人法器不備。而規繩嚴然常曰三人以上可稱叢林付與寺事于法弟別結草庵居焉修虛空求聞持法一百座初日所供摧子自然爆裂又以旋中

椎謂二枝曰吾願不虚椎必不枯修法了拂袂閑地遂生長繁茂後參見白隱和尚白隱謂侍者曰余之得愚庵猶獲棟梁材也既歸寺則拙堂東巖遂翁苻津靈源諸老屢來訪勸發接衆師堅拒不可後不得已開法筵講五祖錄接得雲衲二百餘人五十八歲再往參白隱隱自畫杖加贊辭以付與師師辭而不受翌年隱爲書寄贈今在龍雲師一住三十年不事修造不貯財器不俗應接不露喜怒年垂六十不著襪不開爐專甘枯淡護常住七十一歲補住梅林金剛兩刹設大戒會戒徒五百餘人衆嵩師肯照乞

贊乃書曰這村僧元勃窣柴門戸門不閑潤色物無消商接應人縱輭頑去留較絕憎愛衆措任他譽訕混紅塵秋月淨拈白拂暮雲閑七十七一場戲曲終焉猶未還七十九歲梅林檀徒創立一枝軒邀師師移之八十歲元旦有偈曰八十年間一日程移居換處幾村城春風不入老僧戸白雪滿頭拂又生其歲十一月示微恙二日怡然化去津送于梅林築塔龍雲及梅林金剛云

長德寺龍派和尚傳

師諱禪珠字龍派自號寒松（寒松翁藏在于武藏金圓）相模州田村人也姓金子氏少而敏慧發志心宗依州之鹿阜三伯翁剃染受具貧此侍翁于騎何之牀者八周寒暑及長以翁指南入妙智室晨參莫請精勵勤苦深究直指之旨後在利陽杏壇螢雪繼晷者有年天正庚寅北條氏滅後嗣翁法中興大智之古禪剎赤陵應德川內府之命兼莅野州學庠之席者三十餘年將軍秀忠公賜朱印以若干石永爲大智寺祿又許獨禮廟受公帖領建長寺入寺開堂西來初祖忌拈香曰三百餘年古道場住山慚我不承當現成面目西來意嫩桂吹香風露涼既年以老歸發于芝阜本

寺師嘗閑暇記乞選意易理（何獻年盛於古寺未嘗有五）其自贊肖像曰爍迦羅眼絕纖塵撩陰唫賦又白些幻化空身何所似春風吹蕊桂花寬永十三丙子四月二十日集衆入室把筆書曰八十八年呵雨罵風乾坤獨步莫踏破珍重投筆安詳而化嗣法者不詳著寒松稿十卷

東光寺天涯和尚傳

師參見湖林後住甲州府中東光寺維摩經開講偈曰超越龍華三會春庵羅園裡毒花新淨名把瓶生酥味睡眠沉空滯寂人悟白隱和尚曰五百年間間

出師回光慧日照坤維。意生石壁元無碍。碧落昭昭不蔽碍。

天澤菴隱山和尚傳

師諱惟琰。字隱山。越前大野郡伊野原人。杉本氏。家世爲白山神祠祝人。先世實出自泰澄大師云。師年九歲。濮州興德寺禪規進香。白山群兒方捕魚於小溪。師獨在傍凝睇。規異之。夜宿其家。勸父母使出家。父母曰。此兒素非風塵中之物也。遂以屬規。規携歸山。令從老山和尚。是歲十月五日落髮受戒。從老山八年。常守師訓。無有忤逆。深爲老山所愛。年十六嘗

自念曰。生死事大。無常迅速。安得悠悠虛度歲月乎。是時越前瑞昌寺萬國和尚盛唱正眼國師宗旨。師乃往從焉。歷三年無所得。年十九。聞武州永田月船和尚方住三春高乾院。門風最峻。往請受教。寺中掌事者曰。今制來集衲子甚衆。是以其後至者皆辭之。勿得挂搭。且子年未滿二十。參禪未爲晚。不如且從他師學文字。師不聽。固請。七日涕泣至流血。掌事者見其至誠無他。以告月船。乃延見曰。吾門苦雲衲來集甚衆。是以謝新至者。勿得挂搭。惟汝固請不已。顧欲何爲。師曰。以生死事大。無常迅速。故耳。月船曰。我

這裡無生大無死。又復何迅速之有。師曰。唯無生死。是小子從來懷疑處。乞師幸賜哀憫。月船曰。汝後生雖僧果有意修禪。去參堂可也。於是晨參暮請。無有懈怠。二十一歲。初入制接心。微覺有所得。入室將呈所見。月船見其狀貌異常。便言。不問有言。不問無言。試道將來。師擬開口。月船曰。果然墮在情識裡。言畢遽打一竹篦。師恍然歸堂。日夜涕泣而已。衆皆以爲狂。一夕定中忽然見得無生大無死。大急入呈所見。月船曰。是則是矣。顧暫時岐路耳。勿得以爲足。精進不已。他日自有生涯矣。自是古人機緣言句。或頌或

拈。或評以進。月船輙熟視。置之左右。一無所可否。師以爲佛語祖語莫不通明。二十六歲。是春與儕輩相作。徧參都下及關西諸大老。入室問決宗旨。老師皆愛撫。莫復施毒螫。師遂以爲盡扶桑國裡無復明眼宗師。欲還參月船。取道濃州。過見老山。先是老山在興德。命鐵崖伊公繼席。別葺梅泉遺趾。自居者十四年。又使鳳嶺徙公主梅泉。更搆小庵。其傍閑居自養。已而伊公沒。徙公亦因事出院。老山因使師住梅泉。是歲秋轉位妙心第一座。梅泉舊無檀越。又無祇田。師守枯淡十許年。偶有禪客來見曰。方今永田第二

世我山和尚盛唱鶻林宗旨。實天下第一慧眼也。師聞之。即日腰包上途。已入都會峨山在天澤山結制。講碧巖集。緇徒侍講者六百餘人。師初入見峨山展手曰。因甚道手。師未及答。峨山又展脚曰。因甚道脚。師擬開口。峨山拍手大笑。師唯茫然而退。明日又入室。峨山曰。今之修禪者。皆容易過去古人難透話訖因緣。曾不下著實工夫。或頌或拈着語下語。皆任口亂道去。所以住山後多失道心。直饒無事過去。初不能爲一箇半箇之師。眞可憫也。汝果要修禪。從前參得底悟得底。盡放却去。單單究明更看得乾峰和尚

道。法身有三種病二種光。是什麼道理。則可耳。蓋峨山所示一一中。師病處。師於是涕泣而退。入於麟祥侯廟。刻苦精究。除非二時粥飯。不復出廟者數日。一日忽然撞着乾峰醜面皮。疾走入室。呈所見。峨山大悅。自是日日入室。請訖因緣。一一參詳。盡得蘊奧。時師年三十九矣。是歲九月辭峨山還梅泉。四十一歲。二月復至永田。初入室。峨山曰。巖頭道。大小德山未會末後句。在汝試道將一句來。師下一轉語。峨山曰。未在更須子細去。師又下數十語。峨山皆不以爲然。已而師又曰。大風起兮雲飛揚。威加海內兮歸故鄉。峨山大怒罵曰。這瞎禿奴。恁麼見解。堪作什麼用。拈竹篦打數下。氣息將絕。師以爲。我道得諦當。云何窓發至此。意甚憤懣。疑團不釋。五月復還梅泉。是秋峨山應聘入濃州清泰寺。又徙梅龍寺。開講筵二十餘日。師前後從在左右。頂之作知竹篦下痛苦之便曰。大小巖頭德山和尚。總敗闕了矣。峨山悅謂師曰。須知佛法淵如大海。益入益深。豈得容易看過乎論。別後寄書曰。隱山座元研究功積。不今撞着巖頭禪師發明底大事。學海波瀾一夜乾。余不堪歡喜。書以爲證。後又出入相從者七八夏。寛政五年。峨山應聘

入江府遊光寺。師亦從焉。於是江湖雲衲候師不在。謀就梅泉衆勝會。請官構僧堂及諸寮。師還見之大怒。舉拄杖逼出衆。徒仍留挂搭者七十餘人。師日夕鞭策海勤。怒罵呵讓。於是衆皆勇進。至忘寢食。九年。師年四十七。是春梅龍請師住持。固辭不可。不得已遂入居梅龍。講碧巖集。雲衲來會者三百人。是歲峨山寂。至秋師亦命明峯座元。董梅龍席。師則就東浦山堅相寺遺趾。結草庵。優游自適。雲衲又隨之蟻集。其移居東浦。有示衆偈曰。茂年孤鶴翻松頂。忽在片雲過別山。去住雖然無滯著。遲遲引步界溪間。

步評師此偈云師蓋謂去父母邦之道顧絕學斷崖眞不易矣師住東浦八年殿堂門廡以及鐘皷咸經一新鬱成叢林雲衲從居者常不減五十餘人已而師厭其煩。又命經嵓座元繼席師應聘結制於江州總見寺說畢悉散遣緇徒從者唯五人至播磨鹿谷山中。愛其幽寂解包韜晦爲終焉之計衲子來集者猶二十餘人居鹿谷三年道俗皆歸德與俱經始殿堂將以爲演法地先是金寶山瑞龍禪寺經年荒廢諸老相與議馳使請師曰瑞龍開祖入寂已來宗風不振門庭亦寂寥吾曹不忍坐視其就廢毀師寧無

意乎於是師又不獲已。許其請文化三年丙寅春將遷入瑞龍屬有病仍留數日京都人森見氏聞之遣使邀請者三五月師入京養病於森見氏九月歸濃州卓錫於金寶山中瑞徵庵瑞徵後更名天澤師始至庵室如懸磬上漏下濕主伴無復容膝處師日與衲子剔荒除穢勞勔百計始得興新復搆僧堂及浴室。其門廡倉庫亦咸備。於是祖風大振衲子從居者常七十餘人。五年戊辰夏應西京嵯峨要行院請講虛堂錄大覺法親王數來聽講是歲九月詔賜紫衣住正法山明年秋又入京修關山國師四百五拾年忌齋十月詣闕謝恩詔令復居瑞徵八年六月應與請中興鶴披院命鳳川座元爲之主四年十一月罹微恙二十九日書遺偈聚徒屬後事蛻然示化世壽六十四法臘五十六火浴于鶴棲西北之丘至八月特詔賜諡正燈圓照禪師嗣師正宗盛化一方者爲太元棠林雪關顧鑑等諸人凡師所至雲衲常滿堂法規森嚴其貽後世者最大云。

近世禪林僧寶傳卷之上　終

近世禪林僧寶傳卷之中

退耕菴主獨園撰

龍潭寺行應和尚傳

師諱玄節字行應稱棲神叟烟芋子豫州西宇和郡矢野庄大島人井上氏寶曆六年丙子三月廿一日生甫十歲投穴井福高鶴首座學修出世門者二年餘以河之石龍潭田翁和尚即爲鶴首座受業師因往禮翁遂祝髮十八歲挂錫于豐後錦江參闡海和尚時同火兩三輩耳師意誓曰我在于此開扣鐘叏

艸之役不敢勞他人乃孜孜執役未嘗一日而懈海深感其精勤云十九歲抵豐前中津自性參提洲和尚無幾洲遷化海門恪繼洲揚化師又侍之常參隻手話刻苦精進至或忘寢食門令師主副寺寮辭不受請暫借近庵接心門許之庵後有一長松師高懸繩爲吊座日夜坐其上欲睡則以手搖樹警覺昏神一夜聞自性朝課鐘聲豁然徹見隻手旨不堪歡喜將走呈所見而門未開闖外躊躇之際不覺打一偈有竹樹林間一草廬金剛山來同大虛一滴[illegible]之何安永八年冬東福有開山五百年遠忌師往掛包參天猊和尚制終復還中津上副寺者六年一日有事抵知客寮時一僧閱唐詩見師來倉皇掩卷面有愧色其見人畏敬大抵如此廿八歲將東見巖山和尚先抵甲府謁伏巖和尚門庭孤危峭峻無人隨得者一日入室巖問柏樹子話有賊機汝作麼生會師下語不契退入薪廠坐到翌巳時打徹時巖從村齋歸來師直入呈所見巖微笑領居一年辭去見巖山和尚手段辛辣不易順受從前所得底總用不着師於是大發憤辛修苦鍊者十二年卒盡其蘊與山書寶鏡三昧重離六爻以爲印記寬政六年黃渭轉位於本

嶠第一座九年秋卅之敦豐之誠等來參冬講禪門寶訓衆二百人享和元年師年四十五時宇和島等覺虛席太守欲迎師令住固辭不起三乞四請不能辭明年二月視篆等覺三年春講禪關策進雲衲四百六十人從是應請於諸方者不遑枚舉常隨緇侶或六十或七十實極叢林一時之盛焉佛誕生偈曰熱處難忘歸來日無端逢此不肖兒雲門一棒非嚴令天地指頭蹣四維達磨忌曰達磨西來乾屎橛指人見性破沙盆山僧活計只這是折脚鐺中野菜根一首今古商量難奈何廓然無聖轉諸訛吾儂不識少

林事煨芋飽餐臨濟多誰謂西歸絕消息庭前柏
樹鬱森森江村不夜分街路帶雨往來鐵作心佛
成道日揩拭爐邊發舊病草鞋芋栗裹袈裟平生物
容得人笑殊勝須還老釋迦佛涅槃日破蒲團上思
無邪這裡那論佛與魔掃不變跌還是錯耳邊啼鳥
眼中花抑暗花明古佛心滿般好景入唫心涅槃
一會果然錯亂得波旬歡喜心觸目風光涅槃相
春寒惻惻入圍袍信施一粒重多少閒道寺吃茶價
高天保二年冬十一月十一日辰時頭腦痛病少
焉愈劇十九日哀病益篤應對如平日至廿日寅刻

高臥安眠泊然而化世壽七十六坐夏六十五葬全
身於龍潭東隅救謚心鑑慈照禪師。

總見寺卓洲和尚傳

師諱胡僊卓洲其字尾州海西郡津嶋鄉人鈴木氏。
師天資聰敏夙志出家年十五從其父至名古屋拜
總見寺祥鳳和尚剃染受戒祥鳳愛其俊逸使令侍
左右是時法叔良哉寓居陽岳每與師相見稍加提
海然師猶邈然無所入十九歲始遊四方良哉送行
曰僊也氣為衆踐真思不群黃岳需有語送汝又何
言脚下唯存道行餘宜學文師拜謝而去遂卦搭於

濃州谷口汾陽寺事快嵓和尚快嵓提唱臨濟錄已
畢師與信州願王中州嘲門為作與俱登高野山又
入京師見靈源和尚於等持院明年良哉在川波涤
谷清泰寺設大慧書會又結制於但馬木崎極樂寺
師過見良哉還至名古屋因問白林寺月鑑和尚曰
方今誰可師事者月鑑曰從關東峨山和尚參決可
也師乃東游路過駿府會菩提樹院設大會因乾見
蓬翁和尚遂踰關見峨山隨侍之於永田寶林寺峨
山示以趙州無字師日夜參究久之無所得以為吾
居侍者寮常苦多事若得閒居獨處專一究明寧無

得透過乎乃入請峨山峨山曰汝果得透過否聽汝
得庵居不然止在我左右可也師曰師幸賜少暇小
子必得透過峨山曰果然與汝以九旬之暇師乃退
居一室孜孜矻矻至忘寢食須之乍得見無字蘊底
入告峨山以為可於是復入為侍者峨山曰柏樹子
話有賊之機於汝作麼生師無以對已而數呈所見
未有契也歷三年始得會賊機自是一切話頭及難
透難解十重禁洞山五位臨濟四料簡等則皆得透
過無疑至首山綱宗偈別得發格外玄機師比聞啓
行應年稍少猶相與切磋無遺忤峨山已老體氣漸

衰有参問者輙言日去與倦公法語可也師爲侍者前後十四年潛行密修人莫得而測雖香林之於雲門雪堂之於佛眼亦未有過是也寛政八年二月入居總見不復以寺務嬰意獨以修道爲已任於是緇素翕然趨化聲馳四方尾侯太夫人聖聽院屢遣使問心要師加激勵頃之太夫人遂得開發乎旨其投機和歌曰羼會娜縷耶禹拖奴奇努爰農不靡稀兒亭伽芘典濃胡惠遠伊麻綺機仁希梨以視師師以爲可爾後太夫人修禪益勤凡古人公案往往以和歌述意乃至華嚴四法界等皆有歌詠無幾捐舘於

是平生玩好禪板蒲團如意拂子机案華瓶香爐及經卷數部皆入總見相傳以爲法門之榮柔名松平侯在東都屢扣峨山室峨山曰君侯就國參總見卓州長老可也已而侯就國從近侍三五人棹小舟至丁堀川就總見參請如是者數矣文化十年癸酉師年五十四以參州三玄寺爲拍庭和尚道場求與謀請師設碧巖錄會於是始開法筵盛唱峨山宗旨是歲十月奉　詔出世花園賜紫十二年乙亥春又應久久里東禪寺請提唱臨濟錄七月尾侯賜書褒賞并賜白金三錠書曰卓洲和尚逼宗門之學矩法整

嚴守務無怠實一宗眼目法門盛事莫過焉十四年丁丑夏設碧巖錄會行應和尚自豫州來輪下雲衲而至此會凡侍講者三百餘人文政三年庚辰秋重造總見僧堂十一月晦安單明年辛巳夏應濃州普濟寺請講關提記開其開卷偈曰叵耐天台窮乞者鬪貪三隱結饑兒如何六耳同謀去倒語顚言娓從毘其翌年壬午春應瑠璃光寺請提唱臨濟錄開筵示衆偈曰鉗鎚衲子三玄要陶鑄仙陀四賓主韞乾坤渾沒青眸白眼禪流多恭肉是歲三月嗣法弟子全明轉位花園至夏師又應遠州東光寺請提唱虛

堂錄開題偈曰皎潔鄱江一輪月輝騰富岳萬峯岑息耕殊有重關鎖惑亂兒孫直到今癸未春應濃州眞光寺虛堂頌古會請秋應上有知清泰寺大慧書會請雪關廠鑑棠林三尊宿隨喜會衆三百餘開筵示衆曰喚土吹沙呆罵天衲僧到此絶多技忍彈梅陽雜毒禪大蟲無尾又無齒丙戌春應濃州寶珠菴大慧武庫會請夏應信州飯田長久寺碧巖錄會請示衆曰乳竇萬峯誰進步纔舉嶮處轉難難分明說着三三九眼裡瞎人毛骨寒修長久開山雪㠐和尚三百年忌拈香曰昨夜夢中雪作堆山河大地絶纖

埃个朝寒殺。一堂衆商略分明三百回秋應人雄寺
碧巖録會玉川寺碧巖録會請丁亥閏六月八日尼
侯再賜褒章曰總見寺卓洲和尚博學高德四方雲
衲歸依渴仰不啻法門盛事於國有光因賜綾紗貳
端伏應駿州蓮光寺臨濟録會相州山田了義寺請
巳丑師年七十徒弟祝其眉壽庚寅春應濃州小林
寺大慈武庫會請爭赴府溪山永保寺請修開山佛
德禪師五百年忌拈香偈曰無齒大蟲誰敢敵衝天
意氣滅宗猷春同虎吞閑機地萬世流芳五百周夏
應三州天恩寺槐安國語會請秋應作手廿泉寺槐

安國語會請示衆曰四七二三諸祖師龜毛拂上翻
筋斗潦倒寶山老古錐憐兒不覺揚家醜天保二年
辛卯夏六月二日當閑基大相國織田信長公二百
五十年遠忌因結聖制師不辭老軀力辞唱虛堂録
以爲法供養四海衲子雲集堂單無容假結草舍曰
霞谷曰雙株曰瑞芝國衆凡五百餘五月八日尾侯
爲之賜氷百石金百兩供養大衆師當日拈香曰凜
凜威風震天下挾王行關撫黎民只今誰報洪恩底
二百五十遠忌辰恭惟總見寺殿贈一品大相國泰
嵒大居士勇悍驚衆智計絶人或時變爲獅一張牙
推敵此亂戈持扶龍泉三尺劍伏鬼降神丈夫自有
衝天氣將軍塞外絶烟塵只看者裏自受用他受用
大鵬展翼左轉處右轉處獅子翻身大自在絶比倫
如上短言長語者迺豢常大居士折旋于幽冥俯仰
于幽底之草索子也即今眞法供養踏的如何指揮
衆顧香曰泰山六月炎天雪寒殺扶桑國裡人冬應
請于大高長壽寺提唱虛堂録。始自臘朔終于解制。
行應知尚許到師悼之已甚爭有嗣子寶海和尚貌
其眞馳使乞師贊辭師贊曰出龍潭流浴武溪水起
臙龍華盡善盡美施化紫金咬牙嚼齒行藏卷舒與

時流止道高古今名重遐邇行蹤難測我門城壘咄
咄咄他是阿誰公鑑慈照老大禪師更有僧戀難
貌取一鈎新月照清池遠州普門樅林和尚請師贊
曰。雲掩幽石月照清池凜然風采何處求姿照看貌
去。渾流高眉壬辰夏四月廿四日師退總見居東林。
養老閑適尾侯賜縮緬貳端以旌高德秋冬之交不
豫。然接衆不怠及臘月疾病。一衆痛心疾首及開春
稍快曳杖涉園然氣力稍衰終不起淡然坐化時天
保四年癸巳八月廿八日也壽秋七十四法臘六十。
葬全身於陽山列祖之次塔曰聖壽嗣師法者精洲

補闕

[illegible]

一人繼住總見其法弟胡雄住遠之貞永辨雪洲云
都住濃之西明瑞巖應慧輾住東都松源瑞昌山凡
緇素之洽師化者不可勝數矣妙喜贊曰古曰善攻
者攻於九天之上善守者守於九地之下宗師家亦
然運籌帷幄之中決勝千里之外是以揚眉瞬目據
坐臥久速於棒喝交馳電轉星飛若大不動干戈坐
鎮家堂眼卓朔耳卓朔頷下白髭垂垂蓋膺者只有
吾卓洲老人耳天保四年十月廿二日賜謚辨敏曰
自性入與國師之遠孫卓洲和尚嶽降精神天生人
傑識宏於退耕密脩寶鏡三昧續燈於明應高提鎚

斧之千鈞可謂禪林望標堪稱苦海慈舟鼓沒弦琴
激揚龍象宗河吹無孔笛揮起柏庭門風磨開寶劍
截斷佛祖命脈肘後懸符換卻後昆眼睛淑德宏淵
緇刹芳聲總聞用昇謚曰大道圓鑑禪師

圓覺寺誠拙和尚傳

師諱周樗誠拙其號豫州宇和島高串村人夙齡神
思高邁超出凡兒受業其鄉佛海寺嶬印禪師年十
三時一日宇和島侯人寺召師命達背久之不令休
師憤其苦使痛打一拳茶黃走去不知所之嶬印以
爲憂使人索之不得侯素明達仁恕甚重師倚器命
靈印厚撫之師遂往從月船刻苦精進盡究蘊奧又
參投山數歲常與行應隱山同居互相切磋嘗與行
應商量此事語及古則行應以爲擊空多疎漏以問
峩山峩山曰非汝所及也師氣宇宏豁不屑小節守
圓覺僧堂單獨十年遂視篆于圓覺圓覺本寺久委
廢頹師乃興百廢大開爐鞴鉗鎚衲子淸陰淡海東
海巨海泊船拙菴咸出其鎚下年老入京卓錫於天
龍相國二刹亦振起二刹僧堂享和六年當足利相
國鹿苑公四百年遠忌師在相國結冬制提唱夢窓
錄雲衲來集者百餘人文政三年相國僧堂成師開

堂提唱碧巖錄衆徒亦百餘人是歲四月罹疾漸篤
六月廿七日書遺偈曰時來人未來與來人將行閻
魔大王令嚴明日打爲若相行至二十八日泊然而
化葬于心華院後閣托僧堂於武粱芝公初雲松宗
潮西京一奇士也其在江門嘗謁雲州不昧侯侯曰
寡人今日約誠拙和尚來修茶禮卿亦陪筵可也宗
潮曰臣將遊吉原妓樓不能陪筵也遂去師後在玉
龍疾篤宗潮携羊糕一包來問疾師擧首瞋目謂宗
潮曰汝往在雲州侯所言不能與我遊余只汝爲高
邪濡人者今何面目復來問余疾宗潮逡巡曰和尚

眞可畏也。長州山口常榮寺性堂和尚。以爲臨濟錄有法身即不解說法之語。改不字作亦字。於義爲穩。遂作簪說曰。既曰法身。即不解說法。此常然語。不免判眞如。斥收師見之。爲著正法眼論。駁其惑。性堂聞之。使妙峯來辯。師擲煙管曰。虛空作麼生解說法聽法。妙峯不能對。慚愧而去。正法眼藏在心華院。學者可覆視也。心華亦以師中興焉。

曹源寺太元和尚傳

師諱孜元。字太元。號無學。又號五斗室。備中賀陽郡宍粟村人。平田氏。父名彦近。世爲邑名族。師年十三。

入備前曹源寺。得度受戒。志氣英邁。每日夙興課誦。夜將睡輒引針刺股自警。二十一歲見豐後春澤和尚。從修文字學。已而聞濃州隱山和尚道譽。兼備且通春秋左氏傳。往乞參禪。且講左氏。隱山曰。汝能徒開吾隻手音。吾乃爲汝講左氏耳。師於是發憤究明。凝然純一。有時入浴桶打坐。又攀屋後山巖石上跏趺。不覺徹曉。隱山在梅泉。師庵居距梅泉十里許。然日往參請。冬月雨雪深。或至丈餘。師猶奔走道途。往往凍饑仆地。村人救之。就爐火取暖。久之得復常。如此者屢矣。當時緇林相傳爲奇特。他日名聲藉甚。能

擯張偉業者。良有以也。已而隱山移居深瀨村堅相寺。師亦從徙焉。居常參叩。日益闖奧。三十歲。陞爲法山第一座。復入濃州參隱山。備受毒辣。一夕棒下大悟。三十四歲。入住曹源。曹源爲備侯香花院。侯諱顯國。亦英偉士也。愛師性豪邁。禮待甚篤。嘗袖短銃急召師。師至。輒就其耳邊放銃。師微笑略不嬰意。已而師亦躡就侯耳邊大喝。侯則驚悸失容。頃之師法席日盛。衲僧麏集。乃爲修僧堂。號曰大法。隱山應聘結制於因州大隣寺。師亦從輔化。隱山東歸。留居曹源者數日。作長篇一首。與師爲證曰。有大道人到此間。

魔王眼目夜叉頷。高談雄辯堂中震。凜凜孤風誰得攀。時拾田螺登絕嶺。又求火種入深潛。脫空歌罷無人和。自和自歌恣痴頑。水月道場淸淨刹。空華万行凡塵寰。居日相結經旬日。忽報明朝歸故山。君不見臨濟半夏辭黃檗。三頓捧頭不等閑。臨別慇懃附耳囑。生平受用此牢關。師又參豫州行應者再。行應亦極稱師陰涼。師將辭去。行應曰。吾無一物贈子。乞以是爲贐。取火箸夾熾炭。吹而與之。師不能受。遽起入一室。究明者七日。復入辭。行應又擧炭如初。師已領其意。行應乃休。當時相傳以爲美談。蓋修禪者師資

宜如此。要不可不子細也。四十七歲。是夏濃州諸邑大水。瑞徵僧堂乏食。衆僧皆來歸師輪下。請提唱碧巖錄。師爲闢法筵。蓋來會者千餘指。自是衲侶益進。大活之堂。不能容衆。更設栗棘叢。安衆。衆常不下百餘人。五十九歲。又設大法會。龜侶登集。至三千餘指。六十一歲。特詔使視篆法山。勅使臨筵。師拜闕謝恩。師雖住巨刹。不喜奢侈。常守枯淡。每食與衆侶同味。老而無變。六十六歲。令參學上首儀山來公嗣席。已而師抱沈痾。猶力病提誨。及疾益篤。乃始使儀山代接衆。六十九歲。是秋八月九日夜。召儀山及諸徒屬

以後事。書偈曰。六十九年。護地護天。末後端的。虛空喫顚。自是日夕緘黙如睡。十八日夜四皷。更轉身下右脇而逝。平生所度弟子數十人。四方來參成法器者。備後曠翁。京師大拙。阿州大震。濃州綾山等。實其選也。

大勝寺耕隱和尚傳

師諱智訓。字耕隱。濃州池田郡小島村人。姓杉島氏。發歲出家。受戒於圓成寺定翁座元。師雖性魯鈍。篤志拔群。初出遊四方。參請諸老。惘然未相契也。既又久入講肆。亦莫所得。儕輩皆誹笑之。師遂南遊阿州。從慈光寺廣照禪師。請爲其飯頭。禪師乃當世所謂春叢和尚也。師已得爲飯頭。日夕勤於供衆。不厭舂炊之勞。一日淘米次。乍得省沙米俱淘之語。自是靈機轉撥。知見洞明。初不依文字。盡領解宗乘。居數歲。將辭去。廣照有贈別語曰。訓禪人賦性朴直。而勇猛傑烈。喫枯淡辛苦。精錬苦修。加不厭煩勞。佛稱常住。有年于此。今春且遊豐城。臨別請誨。嗚呼法門荒蕪。祖庭衰弊莫甚於今日。大丈夫請自加策勵。勿冷頹輪退却。須爲我佛祖盡忠勇。是至囑也。師遂往見行應愚溪龍門抗州諸老。咸極贊稱。已而爲福田大

勝寺某溪勸公法嗣。住于大勝。大勝素乏資産。又無檀越。師日手鋤。闢荒蕪耕種無倦。大勝與瑞徵隱山及圓鑑二師禪棲相距頗遠。然每遇其講日。晨往夕還。略無懈怠。遂得參盡宗旨玄奧。於是師之德華日煒曄。江湖而猶自韜晦。未曾開門接來者。文化甲子秋。參請者益衆。於是初提唱槐安國語。江湖龜侶來集者二千餘指。廣照與圓鑑弘通正源慧燈顧鑑等諸老。咸來輔化。蓋一時盛會也。爾後雲衲過從常不減四五十人。初師起禪堂。不須搆築。止略樹。其所須柱楹。耳以爲雖假造遠勝於樹下石上矣。一日雲衲

盡出行乞師獨在浴室焚火適禪客乞宿問詣客見師衣破爛常以爲晚年出家者因乞火吹煙明旦請見長老則昨焚火浴室者也客大驚逡巡引退殆乎不能自容又常有客僧宿明日師見其收蠟滴遺失狼藉大怒提竹篦追至河上僧既乘舟師大罵曰此乞食錢在繫汝折腰去耶師常率衆行乞見一僧得稻米一斗責曰何物魔子敢誑人家男女了其端嚴乎是賊也以故廚下枯淡飯常得留衆僧行乞所獲米麥次以成粥而已師常警人曰世饒有吉樹下一宿謹勿得再宿百丈亦有一日不作一日

不食之語修禪者可不思此乎師爲人質直絶無矯飾人或譏其少文然枯淡之風眞可欽也當時江湖相傳以爲師朴實爲性且尊師尚道之勤有類六祖雪峰借據宗門主老不食百丈楊岐亦不過此也於是洪德發聞遐邇九重留賜紫令住妙心寺後又特賜嘉號曰金剛正眼禪師嘉永三年七月朔得疾三日午後一喝而化

寶福寺妙峰和尚傳

師諱玄寶字妙峰勢州之産也受紫龍雲知尚三住東福次住南禪留縣住漁中寶福寺者二十有六稔修補諸伽藍之廢闕凡叢林之宜有者悉備衆稱爲本山再中興矣文政己丑十月値慧日國師五百五十年大遠忌先是本山耆舊相謀欲請師莅席爲衆評唱五祖錄而是春師赴浪花大仙之請學畢疾殆三旬四月初九日安然示寂終不之果也世壽六十六初師行脚時嘗掛錫于周防山口常榮寺叩性堂老師室多年遂得印記又在高野山者三年兼學密教究其蘊奥旁涉諸宗嘗與其郷勢州講阿彌陀經於眞宗某寺嘗於備前閑山講法華經於松琴亭凡其說法之筵者數十會徒衆常不下六七十

員末後得印證者爲勢州密巖寺虛應西堂本山關嶺西堂信州願王和尚豊後佛母和尚等焉

慈恩寺棠林和尚傳

師諱宗壽號棠林姓龍崎氏豫州益田郡人年七歲就其郷中呂村禪昌寺芳谷長老祝髮受戒既長參讚州九峯和尚頗有悟入已而聞隱山和尚盛化於濃州瑞龍往見之初就坐隱山便言撥草瞻風只圖見性即今上人性在何處師進叉手當胸而立隱山未以爲可也後經三年始得印可仍服事隱山者有年文化七年嗣法寂庵住于濃州慈恩寺衲子雲集

在慈恩十四年應聘移幢於加茂郡加治田鄉龍福寺數歲又移居瑞龍於是設爐鞴於僧堂鍛錬甚勤學徒苦其峻險望風引退者相繼獨建經堂遂安獻邦陵山萬寧等諸老咸出于師鉗下當時江湖稱龍與備州太元爲一雙甘露門天保三年春奉詔出世妙心賜紫八年夏制評唱碧巖錄於瑞龍禪衲雲來集者四百餘人已終講至十一月十日忽爾示寂火化建塔於天澤菴又分骨葬於梅谷慈恩龍福三所明年詔賜大徹正源禪師後人集其示衆法語及偈讚等名曰宗門玄鏡錄其後悼龍福示衆曰應藤

一卓在鍾山十有餘霜尙盤桓。抱道玄侶十數輩相將日夜喫辛難辛難深處好風景一段煙霞異凡境山圍水繞與偏幽月明星稀夜方靜因憶南泉拂袖趣物外從容豈易圖又憶存公曾有嘆光陰倏忽莫顢頇頭年竊吹鼓搦窮自吹自拍又自適一生擬扱少知音去就林幽復奚捨近五老（龍融晚名）有僧中出遙我愍懃要談玄虎嘯龍吟（龍霸室號）室中話源深流遠臨濟禪臨濟正脈此流傳金紅爐上曾百鍊妙容鉗鎚奇着親長與水甚此回凝咄光陰如箭」上堂舉宋太宗問僧看甚麽經僧云仁王經帝云既是寡人經因甚麽在卿手裡僧無以對雪竇代云皇天無親惟德是輔師曰明覺道得不昧宗眼雖然似是不借他實際如何若是山僧遂避席躬身和南道貧道不覺錦錦如也上堂舉黄檗示衆曰汝等諸人盡是噇酒糟漢恁麽行脚何處有今日還知大唐國裡無禪師麽時有僧出對曰只如諸方匡徒領衆又作麽生檗云不道無禪只是無師驀拈拄杖曰蕭何入關收圖書眞點胸云霧豹澤毛未嘗下食庭禽養勇終若鷙人殊不知咸陽猶遠畢竟作麽生得不穩去卓一下云文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則

其政息臘八示衆驀拈拄杖云魚止濫安能測海鳥棲蘆豈擇深林擲下拄杖云釣頭怒激煙雲暗奈鰐鯢逆含巨浸咄評唱虚堂錄拈拄杖云金鋒敵勝釘篩搖撼然低平高隔靴搔痒雷鳴埋沒宗乘田舍郎圓照禪師十七回忌拈香云雨餘蘭桂鬪濃妝嫩色猶香十七霜相遇莫嫌呈醜面無幾雖作好兒郎快川國師二百五十年忌拈香云夜靜樓臺隨扣擊雲晴潭月觸波瀾國師心印誰描貌爛爛焰中翻錦襴錯不錯珍重法王三昧火都盧烈聚燎大端參上堂舉乾峯三種病因緣云洛城一別變衰移水遠山長

春鳥悲紛轉黃金寬一寸逢人猶道不相思咄疵然
休嘆咨嗟詳唱臨濟錄上堂拈拄杖云三拍拷分明
咬咬打爺拳迸火星飛喝句中削意從君說話抑廣
纖隔鐵圍獄花鳥別示請禪拈拄杖云鳥啼嶺貿兮
酥霞春。花香鳥且休嗟閑唫花鳥慰斯別巢鳥親人
似惜花久立大衆伏惟珍重。

大仙寺雪關和尚傳

師諱紹珠字雪關少入隱山室。與太元棠林占鑑爲
伴。精苦自勵。當時號爲隱山輪下四哲已而嗣法隱
山入居天澤庵冬至示衆曰日月易流光陰花莽節

屆亞歲雪門衆叢林下衲子成得甚麼邊事吾關山
門下有甚麼事所謂我宗無語句又無一法與人同
行木上座突出對云不然。近世潙林門下有幾關有
難透有向上有向下和尚莫謾人時紹珠亦在坐進
曰上座未在且復坐吾請下一語良久乃曰我宗無語
句。亦無一法與人恁麼道將謂寶山門下說老婆禪。
我只要諸方脫剝臘月朔。示衆曰明招獨眼龍云這
裡風頭稍硬且歸暖處商量今歲冬暖如春說甚麼
風頭邪寒商量著參夜參參主彌勒下生始得爾況
左右日似袋子瞎驢漢歸堂成道會拈香曰針頭削

鐵絲中月掛任何人亦肉團。一見明星眼睛活瞎屍
不耐弊衣寒冽別老瞿曇在甚麼處衲僧分上須自
看破且上堂曰目前無法意在目前雲擁萬樹似圖
無差不是目前法非耳目所到雪蓋千峰浮鴉影艣
茲開禪關巨延龜侶扶竪宗風高建法幢山僧今年
五十三。百賊煙水正好重新歷參恁麼不恁麼同古
佛家風不恁麼恁麼。一新祖所巴鼻正恁麼時少林
一曲作麼生拍手曰囉囉哩囉囉哩是閑淵萬年歡
又拈拄杖曰寒裡歸春東帝今山頭老漢舊時頻新
年佛法家風有雲餅趙茶要透關卓一下曰道透關

底一句諸人作麼生良久。侍者拈起拄杖子卓一下。
天保六乙未春二月三日示寂世壽七十歲末后有
偈曰。百前古路一條廣博。末后商量有稍無撐

輝東菴顧鑑和尚傳

師諱古范字顧鑑濃州厚見郡人。姓尾關氏七歲有
出家志父母聽之。令從自宣首座於名禮村中林院。
祝髮送禮東嶺慈公得度受戒師天資頴異氣象明
悍遇事敢往不肯退避祝髮後未數月既能諳記經
咒又能誦句雙紙語錄等。九歲春宜公命歸省父母。
自名禮村至岐阜山路數里師已發村入山行里許

誤墮溪中。衣咸濕濡。乃擇衣晒之路傍。躶而踞石。不覺困睡。有一樵夫喚覺之曰。子非旅僧耶。何以裸露如此。且欲何往。師曰。吾爲名禮村中林寺子弟。將欲赴岐阜。誤墮溪流。是以如此耳。樵夫曰。日且夕。子不得達岐阜。不如返中林。僕請護送而行。師笑曰。男兒至此何却歩之爲。師起披緇拂袖而去。三更至家。父母視之驚曰。汝師勝大宜乎。汝亦勝大如此。十六歲。始出遊。執業講肆。二十歲至豆州龍澤。見三光和尚。和尚使師入東都參岷山於麟祥院。岷山示以隻手話。師矻矻參究。如負重擔攀峻坂。時方隆冬。師止

着單衣。岷山憐之。令士人市川授一温袍。師受之。然仍不肯着。同窓諸人爭言東都文物繁盛。師那顧曰。已事未了。何暇遊觀。一日經行庭際。忽然大悟。因入室呈所見。岷山詰以數件機緣。師猶不免凝滯。岷山曰。汝雖悟入痛快。然叉手根源。猶須子細。自此錬修頗着精彩。無幾。岷山移居永田寶林寺。師亦從焉。與諸子結伴庵居。精苦自勵。嘗問岷山曰。老師百歲後。不知當得從何人。盡餘蘊。岷山曰。我滅後。參隱山可也。師乃往見隱山。精錬苦修久之。盡得蘊奧。隱山爲書綱宗偈。以爲之證。卅四歲。隱山及諸老與聞道謀。

欲使師住輝東。師曰。中林爲三光先師開創。且宜公遺跡也。吾固欲就中林扶起兩師法幢。以報遺屬。是以往者濟松請我住持。吾固辭不就。今亦不能奉命也。隱山曰。中林實爲嶺師開場。且屬宜公遺跡。然資産缺乏。系嗣亦絶。且夫輝東亦爲嶺師中興之場。嶺師嘗欲以此爲終焉。資産雖乏。未至缺絶。獨苦無嗣者耳。今子一住輝東。而後分法脈於中林。豈非兩全之計乎。遂強使住於輝東。因轉位爲法山第一座。鄉曰須鑑。爲樞關道嗣。師在輝東。食淡苦攻者十六年。中間屢有省發處。已而豁然徹根源。初得見鵲林門

下別有向上玄機。而平生受用。殊得大自在。自是應機接物。受益者甚多。四十九歲。是春遠近老宿相與叢請師大開法席。提唱宗門無盡燈論。開卷偈曰。一吹吹滅燈無盡。李白桃紅取次披。未了先師舊公案。聚頭各自又皺眉。是時通應以下諸雲衲數十人皆來會。蓋侍講者二百餘人。與俱冒雲門山專提鵲林神機。神戸小島兩士。爲給道糧。於是宗風大吼。聲馳遠邇。五十歲。與道俗謀起僧堂。偏曰新定。幾刻聖僧像以安焉。五十一歲。丁隱山七周忌。雪關開碧巖會於瑞龍。師爲之輔。秋又應甲州寶林請。講鵲林普說。

是爲應府之始講畢歸過信州飯山拜正受老人塔
修齋且附供養料而去木曾關令山邨氏迎師請重
誡因留居長福者旬餘六十一歲諸老齎法山疏來
講碧巖本嶠師固辭曰鶴林三光我山諸大老皆深
自韜晦不肯出世余亦欲傚之不能奉命也六十七
歲是冬尾侯賜褒章及白金三錠師與其徒因事管
久住此閒房宛似長庚殘月光如法於今已我分老
來何其賜褒章六十八歲是歲東海諸州五穀不登
民多困餓師爲作粥以施丐者是夏尾侯使師住妙
興寺居三年世家貴族禮師益篤贈衣服飲食若附

近世禪林僧寶傳　卷之中　〇二十三

具瞖療者甚多六十九歲。更造輝東堂宇遠近素沐
師之法澤者相與搬石搬土以助工役不日而成明
年諸子與謀開法筵於輝東以落之來會者四百餘
人通應爲輔接衆道俗給糧極一時之盛七十三歲
應請移居遠州大通寺賀茂尾侯又命講碧巖錄於
泰雲公子貴族接武趨蹌輪下犬山大老亦來侍講
且時遣使問慰夏又移豆州龍澤秋開臨濟錄會修
三光老師五十回忌之祭命通應分座已而患痢猶
力病接衆不異於平時數日通應齎筆硯請作遺偈
師喝曰痴漢吾遺偈滿盡乾坤何須弄紙筆應曰雖

然且放下一着更書滿底一句以遺後昆師乃索筆
書曰七十四年網西網東末後一句低聲低聲又
呼通應囑以後事且誡諸徒終泊然而化實天保
十四年八月廿日晡時也明日易衣用田蔽盥迎
遷龕谷雲東岸遺儀面色睟然如生廿二日闍維於
鹿苑明日收骨皎潔如雪其用田成圓形色彩粲然
遂分骨塔於三處師機鋒峻嚴少所許可平生接人
以隻手根源江湖衲子雖稍見頭角者猶難下嘴
椿榮翁康豐州皆爲嗣法上首而能傳師道者貴過
於通應師已寂嘉聲遠颺遂達九重嘉永中特詔賜

近世禪林僧寶傳　卷之中　〇二十四

謚靈眼弘明禪師。

聖福寺仙崖和尚傳

師者濃州人初謁日州古月辛參苦修有年。終究宗
旨慈與住于筑前聖福有偶成偈曰靈山清衆稱八
萬孔門弟子亦三千山僧獨坐藤蘿石日有浮雲過
眼前師妄諧謔至其用意者則雖專門能畫者皆莫
能及然不欲以畫得名。故常寫游戲以自掩然亦諸
人不能及云。

建長寺通玄和尚傳

師諱元聰號通玄豐後竹田人也。七歲薙髮于郡之

松嶌寺及長遠游。備嘗行路之艱。人武州掛錫於芝阜大智參海門東朝夕鍊。孜孜不倦。多歷歳茲。竟究其玄底。寶曆年中。接海門武住于本寺。乃受公帖領建長寺。匡西來㐮倡者有年。道聲大振。安永辛丑三月二日書遺偈泊然而化。

靜奈院蘭山和尚傳

師諱正隆。字蘭山。號積翠。出羽山形人。髫齔見一驅烏僧安陀會威儀整肅。乃不甘處俗。求出家。父母不可。百計啖以葷肉。師皆卻之。父母異之。遂投勝因寺台禪嶽公薙染。精修絕倫。屢至出師。恬然不願也。比

年十七八。陟奥月船慧公器之。稱爲非凡中英。師日喟然嘆曰。欲得道之微妙。豈徒佔畢之所能耶。自此遊方。徑見月之太道。可公太道亦以雪嶺豐宗粘話。師服膺六年。及佛成日。脫然有省。呈一偈。有工夫空費六年禪之句。太道默然。指空字。而示不字。師憮如。太道因勸策之南遊。日向古月之門。是時北[illegible]翠巖眞公其孫拙堂徹公。一時並化。如師足然。師周旋三大老間。終盡蘊奧。有馬侯創建福壽寺。請古月爲開祖。古月將命師爲嗣。此時竊有爭衣鉢之徒。師見幾而作。固辭之。因遺囑嗣法於大宙昂公而往曹

前開善寺故古月七年忌日。上堂曰。與手推胸祖一言。却因遺囑負宗恩。秀峰設有所消息。杜宇聲聲月色昏。在侍衣寮六年。脇不至席。寅夕焚香。俯服勤之寶曆己卯春。隸籍於花園第一座。未幾雲衲輻湊焉明和乙酉冬。雲衲三百餘員。儕至師評唱息耕錄。勵之。禪風大振。小笠原侯忠總嘆曰。古人云。三代禮樂在緇衣中。斯言不誣。命有司贈金穀若干。助衣資師之盛德。云明和庚寅春二月。涅槃忌齋罷。上堂詠衆。隱于靜奈院。身具杖拂之外。唯有數十書籍而已。靜奈在豐之柳浦戶上山麓。小笠原侯所建之香

華院也。先是師夢一山嶺有龍升降于天際。有精舍極輪奐。及躬至于此。宛如所夢。故號山曰大龍焉。大雲雪公仁山忠公等先在。開會久震化。有恩僧不忍去相尋道蹤。其後春浮拙公蘩山桂公輩。亦接武而至。披榛掣荼。析薪執爨。咸爲道不愛軀。晝則作務夜則提唱。悟心要。左提右挈。無所不至。侯亦由諸子相忘爾餘於道纖　龜山上皇之緒混奄染之役冬方提撕賦揚之。嘖乎叢林。不期而成於戲盛矣哉執政太夫丸田登憂食不給。密諭一士。使師請官俵師叱之。侯高尚其事。歳給廩穀。師偶遊長崎四[illegible]愍

請授戒。達嚫奇貨不可勝計。師謂左右曰。罔利於都會者滔滔皆是。我豈與此輩伍。悉以達嚫市粟。施悲田乞兒之徒。及其出境也。士庶五十或一百送之路。哀請三歸。或有數十里之外追慕乞法號者。天明壬辰春。大飢饉。師賑錢及粥於窮民。寛政辛亥小笠原侯忠苗在江戶。迎師。其邸修先考卒哭忌。殊加優禮。及師告歸。太夫人手自裁縫伽梨。贈之。寛政壬子海門恪公與其耆舊議。請師評唱大鑑錄。厥其關熱不許四衆來掛搭也。而雲衲輻湊者終至三百三十餘人。廚下糧竭。每人一日食米二合而已。然衆惟道是

修。莫有難色。師八十歲。應京都龍安之請。小笠原侯微行問安叙別。欲强留之。而察其狀終不可留。乃止。既臨行。士庶男女少長雜然塡咽山門中。師作偈辭衆。及到龍安。洞濟耆宿。一山恒公隱山琰公東門公之輩。爭先輻湊。衆凡七百餘人。師乃評唱碧巖集。誨而益勵。老而益壯。其歲四月廿九日。忽示微恙。顧視左右。微笑而化。道俗奔波如喪考妣。及火浴。爭拾舍利。灰燼皆竭矣。分骨於龍安於開善于靜泰三所立塔。師未即世之日。其頷或出舍利。牙齒脱而化舍利。皆瑩徹如珠。侍者竊取安之靜泰。道俗視以爲奇。師唱之。嗣法者大梅智玲。揚宗智旭。洪巖慧範。師歿後其行實達　宸聽。勅賜諡圓機妙應禪師。師容貌短矮。度量寛弘。器識精嚴。不喜戲謔。衣則不帛。食則療飢而已。威儀整肅。能踐初步。雖挾邪慢者。及見師則氣索色沮。及其機鋒横出。氣岸壁立。不望崖而退者鮮矣。他山之請多。因辭不往。嘗謂二三子曰。我代佛揚化。豈不欲遊化哉。而敢矯好爲人師。稗販佛法者乎。其介潔如此。

玄要寺綫河和尚傳

師諱義完。字綫河。別稱再過。阿州德島人也。姓芳村

氏。始謁鄉之慈光寺春叢和尚。請薙髮。司吏不許。師乃竊去國。礒讚州實酸和尚受業。遊方。與濃之瑩相從正燈國照禪師隱山和尚者十一年。孜孜參究。未嘗出其閫外。後受和尚印記。文化十年癸酉。轉位於妙心第一座。十一年二月。住院。文政元年秋。改造白松岡冬制。邀請豫之龍潭行應和尚。評唱槐安國語。四年辛巳。造寳藏。嗣後寺中府庫殿堂廠舍等。逐年築造。天保六年乙未。當開山月岑大和尚二百回忌。有故遷延。至明年丙申三月。開大齋會。集衆三百餘員。提唱五祖錄。師自此會名聲籍甚。雲衲隨從者恒

不減三四十人。盛行隱山宗風。師豪放不羈。不拘細行。有學者請參謁者。則辦飲酒席接之。於是江湖英衲乞參請者多云。然而辨師旣老。莫有嗣法者。嘉永二年己酉十月有疾。忽爾而化。在住三十七年。保齡六十有五。

建長寺湛堂和尚傳

師諱元丈。號湛堂。不詳族姓。肥前佐留志郡人也。天資皓潔。道貌豐偉。幼而禮郡之圓通寺礎山。出家剃度。及長。南詢不憚跋涉之勞。遍歷參諸方名師。年二十聞通玄師燦化于巨福。往而依焉。久之受其印證。

代主大智。無何受公帖董建長寺。佛生日偈曰。懶向泥中洗土塊。漫將杓柄灌皮袋。堂堂索索黑甜餘。看盡遠山粧翠黛。七朝國師四百五十遠忌日。雲行雨施老天龍。將一指頭張祖宗。隨處爲它居上位。靈蹤不必在龜峰。正宗廣智禪師下年忌香偈曰。祖師心印鐵牛機。拵不去分拽不歸。只擘檟香穿鼻孔。瑞雲合雨洒嵗屏。文化丙寅歲五月二十日寂。壽六十七。有芝園集壹卷。

建長寺眞淨和尚傳

師諱元苗。字眞淨。紀州田邊人。姓細野氏。甫十一歲。從郡之興禪寺快應。祝髮受具。旣而謁見諸善知識。後依蘭山湛堂兩古佛。一味參究。至忘寢食。遂佩湛堂印可。董大智席。時本寺頗荒壞。上漏下濕。殆不可居。師慮之晏如也。專提撕衲子。大揮法柄。未幾應巨福闔山之請。率徒移曇華。文政甲申。受公帖領建長寺。丁亥秋西來初祖五百五十年遠諱。結制接八百餘員衆。拈香偈曰。地轉天旋曾不遷。西來五百五十年。扶桑一自傳心印。圓鑑影中杲日懸。臘八示衆偈曰。滿頭三五年青灰。破衲幾年來垢埃。臂發天寒成道曉。爲誰星彩又重開。長壽開山大梅禪師五十年

忌（時朝廷新賜徽號）拈香云。非心非佛沒商量。卽心卽佛話尚長。五十年前溢餘德。褒章薰徹御爐香。上天橋山云。六里天橋大海中。虛空有路入龍宮。而今菩薩說何法。濤湧青松樹樹風。文政己丑慧日開山五百五十年遠忌。衆議萃于師。禮請甚力。師不得已應之。領三千餘員龍象。修之朝鐘暮鼓。法儀濟濟。由此道譽高于輦下。壬辰歲寺社奉行脇坂中務少輔宣官命於巨福。受公帖領南禪寺。昔北條氏盛時。五嶽相峙于鎌府。高德偉才後先輩出。以故有宣命事。及足利氏時。沿例不改。爾後無此事者幾乎三百年。至師乃

復有此龍命緇林稱爲賜紫之中興矣師以天保辛丑七月二十五日正午辭衆坐化於半山亭報壽七十歲乃闍維其後園出舍利五色燦然念珠不壞者三十七顆分靈骨建塔于四處曰長德曰寶泉曰曇華曰長壽師資性冲和談論温藉然風範威肅令人欽伏嘗語人曰吾初東遊日適屬寶泉開祖四百年忌方諷經已畢臨齋之時也余乃卸包洗足從赴齋坐是在關東把箸之始也想余收箸亦必在此日及示寂果如其言哲人之言誠不虛也有曇華集二卷未上梓

建長寺願翁和尚傳

師諱元志字願翁姓内海氏陸前松島人也初受業於郡之海無量寺牧冊及長行業純一後拂袖到鎌倉從眞淨於西來未幾受淨指示徑赴防之常榮就人諦洲室洲一見器許之師志氣倍奮究明已事遂佩洲正印回嗣法拙堂勘董大智山萬延元年受公帖領建長寺三年秋移蒲曇華匡西來衆慶應三年受公帖領南禪寺明年入寺開堂明治四年春中興寶樹院以居焉翌年官置教部省廢僧官新立教導職於是各本山有新補舉同年五月補權少教正六月進大教正未數年示寂於歸耕室中世壽六十一乃分靈骨建塔于二所曰長德曰寶楠自緇徒外優婆塞優婆夷執弟子禮者凡五十人山岡鐵舟居士其上足也師平生頌文散佚今僅得數首其清涼智鏡法尼輔讚逆修云大圓鏡裏廓虛空瑩徹十方影現中撥破將來直點撿都盧凡聖一如同日頌云豈論生死去來相況復三從五障躬钁頭埋却無餘物松島濤聲樹樹風明月院簡堂和尚贊云半相老漢勝介身手握黑蚖轉法輪受用一生無盡藏清風明月自家珍

圓覺寺清蔭和尚傳

師周防國人也遊方依圓覺誠拙和尚數歲終受印記嗣法誠拙董圓覺僧堂衆師資性温良諄諄誘導文政八年三月應相國寺請率雲衲五十員來雨安居提唱碧巖集

圓覺寺淡海和尚傳

師依誠拙和尚數歲終究宗旨蘊奥嗣法清蔭董圓覺僧堂師機鋒峭峻棒喝交馳然應學者根機誘之循循然濃州大隆寺獅巖少參師久歲日作詩呈師師曰汝尚杜撰如是乎獅巖方擬議師曰果然汝未

徹在一日晦巖爲衆請入室師即與日鍛煉叱云可厭可厭其峻拔率如此。

長德寺海門和尚傳

師諱元東海門其號姓平田氏武州塚原人。始從其鄉長德大岑和尚受業。既而大岑寂南稍經營是師西遊參日州古月和尚者數歲及南嶺寂乃還鄉住長德寶曆九年六月八日寂。有語錄二卷。師嘗住建長初住指山門云此箇解脫門何論及不及。各大衆云看看大地等諸〻佛殿云古佛經這个佛祭樣兩兩相逢不妨動衆。土地堂云法法本無法誰當箇

什麼大驚遶小怪切莫動干戈。祖師堂云凝坐一隊漢著什麼來由。點檢將來則六平不同。據室拈拄杖云這箇不通凡聖按拄杖云那箇坐斷千差即今出僧別放開線路。卓一卓云一徑直二徑遮。拈帖云將軍塞外令衲僧肘後符。捧帖云金幅半封竟不涉多途法座云芥納須彌易須彌納芥難即今是什麼三昧進步云高著眼看。陞座拈香云。大日本國相模州鎌倉府五山第一巨福山建長興國禪寺新住持元東開堂今辰欽焚寶香爲祝延　今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲　陛下　欽惟仁恩崇行雨施祖親增重敷德化于二儀之先文明日照天臨禮樂已調復淳風于三代之古金輪永御周道如砥叙算長保海屋添籌次拈香云這箇熱向寶爐奉爲征夷大將軍資倍祿算恭惟柱礎丁武門總德川流齊家治國金湯于法社受靈山記奉佛歸僧。堂內乾坤捲度化育扶桑六十州天上日月咸望下視泰華八千丈又拈香云。此炯枯柴木不在深山巖崖又不是十字街衢。二十年前得之無影林地徒爾隔區即今皮膚脫落盡使俩一點無直指將來供養前住南嶺老漢用酬法乳卿擬反哺鳥且云禪林一枝萬物主張茂叔蓮。

淵明菊何堪比數香嚴竹。靈雲桃豈敢諦當仰之高。鑽之堅老倒笠乾大仙又拈香云餘斧鑿跡描不成畫不就嘗笑藥山沙彌苦來說榮枯相緜密處佛佛深根固帶空索索地祖祖摘芳尋芳直成正覺花也擲却四十九年塩瘂燈籠結花假名拄杖子也打翻千七百則葛藤死礫生光或失此種子而東倒西擂如麻如粟或喫草料而左旋右轉爲葉爲航拈拄杖言未訖同件木上座突出云止止莫語荒唐焉出生死稠林登足法海津梁即今長老爲國開堂祝延皇祚太一句如何宜揚去卓一下云一點梅花蘂三千世界

香復舉開山大覺禪師上堂語曰昨日記得一段新佛法今朝欲與諸人提唱天曉起來被風聲雜亂一上這一段新佛法都忘失了也只得又舉舊本當新開開山師翁傍若無人不提寸鐵能張吾軍雖然與麼今日看來恰如眼裡無筋新建長不然若有人問我一段新佛法唯向彼道（佛一佛云）一領布衫重七斤

興源寺玉澗和尚傳

師諱元定字玉澗西京人幼有俊才已出家年十六問詩詞公翼公賀以為可教明年又見大典梅莊禪師從遊者二月乃辭還故山然自是常寄詩文乞潤

飾往復累月詞才益進遂以文藝名江湖年二十始發憤深悔既往之趣末技從是專修禪觀初參中備大雲大雲寂更從濃州隱山與大元棠林等為伴錬修十餘年以隱山之命常以文學引接衲侶已而住阿州興源寺又以文學誨衲侶然見其至年二十三四者必勸令入叢林一歲夏制聚侶四五百人講楞嚴經大元棠林古鑑皆來輔化亦一時盛事也師雖長文學然堅持宗旨常曰存山用禪堂半規然不可尊流文字於是令禪侶夜必坐禪師亦與俱參揮當作文殊贊曰不見而見不來而來對談一室何階五臺又有點眼偈曰摩訶大般若呼之妙德尊爲兒作雙眼日夜照乾坤一點豁開處八萬出法門吾人之眞性諸佛之本源妖魅渾屏跡魔外盡喪魂將何爲憑據天晴絕塵昏又開山普門禪師二百年忌偈曰隻手扶成開國業一方揪立普門禪而今社稷泰山重法運併昌二百年又題堂前柳樹曰露濕娟娟千縷新僧房簷外自宜春有時風擺頻搖曳似拂[illegible]塵石上塵

鹿王院泊船和尚傳

師始受業於嵯峨鹿王院既長遊方入圓覺僧堂參

誠拙數歲既而受其印記歸董鹿王院兼領天龍僧堂文化十二年天龍火災師企圖再建拮据盡力未及終其志而示寂

慈光寺春叢和尚傳

師諱紹珠字春叢豐後佐賀關人甫十一投地藏寺大百丈祝髮受具十八歲遊方挂錫於臼杵多福寺偶見禪關策進續之數章嘆曰古人爲法忘身刻苦如此余亦千佛中之一豈可以詩文過一生乎去往豐前開禪寺謁蘭山隆公次參天瑕大休縱源諸老後見蓬翁盧公究決悔後大事三十五歲觀篆於慈

光寺轉位於本山第一座嗣法於越山傳於是大閑
爐鞴鉗鎚衲子門風孤峻點滴不施而資質寬容涵
護容人是以七庶多歸焉文化甲戌十一月特敕賜
紫時城州八幡圓福寺僧堂不得其主師往尚之
者數年在院日衆文政癸未師齡七十三再住妙心
其餘應諸方請行法施者不可勝數也八十五歲猶
不倦利濟金蓮寺鼇洲癸日妙心開山國師遠孫阿
州德島慈光寺春叢和尚夙挾竅骨參詢諸方惡辣
之鉗既續國師正脈恭奉　綸命勤務三寶住持之
職再董花園法席齡方八十有五履踐較古無耻鏟
拂於今不倦法乳育幾才德澤潤四衆龔從上所
具旨狀奏達　天聽特賜以禪師徽號海內剩望踊
舞不唯參玄之侶法門揚輝澀擬永在　敕黃之文
抑佛法久住於是可觀哉敢布鄙悃瞻仰揚止誠恐
誠惶敬白賜　敕書曰乾鳴鶴棲林群鳥何能和其
音潛龍蟠淵衆人誰敢探其頷自性大眞國師之遠
孫春叢和尚初入蘭山室後升松蔭堂其性寬容其
風嶮峻常轉法輪挽回佛祖太古之風大挑慈燈照
破勞生長夜之暗況又齡近九旬德聞十方實是標
氏冠冕禪門模範皆授紫衣以答高林鳴鶴今下黃

麻聊報深淵潛龍特賜大鑑廣照禪師號時天保六
年十月二十五日也師自像贊曰當時東請又南詢
訪道參師幾苦辛曆大蟲心休不得欲回四海左湖
春天保五年甲午仲春應於黃龍陽關長老需於萬
松龍淵室書八十餘而無疾而化。

樹林寺象匏和尚傳

師諱文雅號象匏別稱檔谷森田氏子也其生也既
有三歯鄉人謂之鬼童容貌魁梧器度明敏幼而出
家受業於樹林寺石室禪師遊方專從事于文學或
規之曰學文字徒資口辯非所以究至理也師乃發
憤直往參見于慈照禪師慈照示以趙州無字師未
有所解憤激忘切寢食俱廢一夜安坐不覺困睡被
他打却忽然省悟時年二十三慈照嚴峻不輕許可
人師不少屈益喫拳辛參苦修者幾十餘年文化
乙亥春東歸承大寂法嗣住樹林席尋轉位於妙心
第一座在午歲慈照赴請於三州小松原師抵席下
盤其餘蘊已丑歲夏師應江湖衆望修五祖錄會雲
衲霧風四集天保癸巳退樹林寓豆之國清寺是時
奉物爲天鳳院塔主職居三年移常州常光寺又三
年移攝之祥福僧堂四方龍象爭先輻湊宗風之盛

冠江湖矣後三年有雲州慈圓寺請以疾堅辭而其耆德及檀徒敦迫不已遂赴之及夏了病革七月十八日集諸徒遺誡二十三日書遺偈曰象苑六十載境界八雲立處顛尿天也太奇復可惜許不樂天下相似鮮擲筆而化世壽六十二法臘五十五法子友堂益相承住于樹林師平生不拘世故專衆揚宗乘深嗟宗門之衰頽痛彈呵相似宗匠杜撰禪和室中未曾假辭色於人故雖臨門者衆透關者希矣天保十一年九月廿九日賜敕謚曰敕自性大慧國師遠孫象苑長老宗師典型衲子模楷祇樹林下常嘆東

山暗號今獵谷菴中隔礙南陽雋蹤湖廿繚法雨魚非敗種之類咸佩蘇活握金剛寶劍翻頭鐵額之漢那不截斷宗說俱通隨時應節神光獨朗鑑大照地黒日沒西雲道風閼北闕仍垂寵章謚曰神鑑獨照禪師

南禪寺大觀和尚傳

師諱文珠大觀其號濃州乙坂人姓佐藤氏幼而穎異及長投于包荒與物無忤九歲從越前福井東光寺泰崇康公剃染十六歲初謁東嶺慈公于遠州海藏寺慈公命令掌書記給侍于豆州龍澤往來遠豆酬者數載誓曰若不能明此事不舉頭堂見芙蓉峯矣於是捨身苦攻十九歲在尾州妙興寺坐中年開獨能人室聲豁然大悟以質東嶺嶺許可自是益參詳徹底竟至忘所得印定時師年尚二十八矣既而屏居京師友窓三十二歲爲愛宕前大納言通直猶子嗣法定溪惠公住于丹波法常寺四十二歲前賜紫於是始開堂四十五歲更開法筵於江州大圓衲子雲集五十五歲讓席於法子憲章道復入京請爲南禪僧堂幹事因更僧堂名曆齒林百廢俱舉鼓勵頭風激發个衆遂得哉泰門純簡堂珍盤谷皆

僧中鳳麟也天保庚子師年七十五値南禪開祖遠諱結夏制提唱佛鑑錄偈曰據居棡外播威稜剛用鑿瞞走衲僧彼勅徑山文武火針鋒削鐵結宛帖是歲秋後居玉藏院院即師往歲所披荊榛以起廢之一也衆以首席無人固請不已遂卓錫焉辛丑秋復入曆齒林臘月廿日遽然罹疾逾歲益輕安自號七十七翁不二身已而復得病在床稱而濟度心未撤然竟不起實是歲三月廿八日也世壽七十七僧臘六十八既荼起塔于法常玉藏二刹

慈光寺陽關和尚傳

師諱東英字陽關姓關戸氏常州水戸人幼而穎異既有出塵想甫十一潮州之長勝寺龍雲樵公落髪受具習學內外典既疑有己事十六歳挪衣遊方聞阿州春叢和尚道風盛大往咨決宿疑春叢一見知其法器猛加鉗鎚朝參暮請連夜不接睫直悟隻手玄旨入呈所解春叢舉難解因縁以鍛師意於是疑團益不釋捨身刻苦脇不著席者二十餘年一日忽悟了古人諸訛公案走入室春叢迎之笑溢顏面喚曰再來客旨汝今得之矣善自護持焉中間歷參諸老門庭又往深林荒塚間自試定力三十八歳蒙推

擧轉位於本山第一座春叢謝寺事使師董其席四十一歳春叢設碧嵓會雲衲集者三百餘人乃令師聽參請一衆歸心於是始開爐鞴接得方來聲價日騰師資質寛厚而克愼細行德化日洽天保九年戊戌春奉　綸命視篆于妙心寺庚子冬提唱虛堂錄雲衲集者四百餘人一會極森嚴攝之兵庫祥福寺僧堂闕主法師闔鄉緇素欽慕師德請迎之師堅辭不納及其請益切乃不獲已應之其明年謝寺事付法於台州愚公率衆移轉於祥福於是百廢咸興嘉永元年戊申秋師方七十四歳再住于妙心寺師老而壯應諸國巨刹請施法雨於四衆庚戌秋辭衆歸阿州閑居養老扁室曰耕月然追慕跡至者尚多安政四年丁巳卜終焉地還于慈光既而示微恙泊然而化實是年八月七日也世壽八十三法臘七十三嗣法者台州愚嶺雲能二人而已師肖像自贊曰踏破銘陽那一關當機直是老僧顏何煩俗得丹青手描此醜容掛壁間

方廣寺龍水和尚傳

師諱宗貢遠州長上郡人澤木氏幼就其鄉安樂寺玲仙和尚得度受戒十六歳出遊豐前事中津寂光

普照禪師者十二年始得會宗旨三十二歳還鄉住于奥山藏龍院院實方廣寺塔頭也既又往參濃州耕隱和尚又依於備後盛機神應禪師盡究宗門蘊奥天保十五年在藏龍始提唱臨濟錄其開卷偈曰曠野人稀春意遍瞎驢背上着金鞭三玄戈甲前無敵翠柳紅花交影鮮已終講乘送衆僧曰犁耕拔舌恁麼了早已龜毛幾許長風拂岸花春半過山雲溪水共茫茫嘉永三年起僧堂於奥山開單提唱虛堂錄初入堂偈曰山有枯薪溪有水曉天一鉢入煙霞蓑衣卜得幽棲地坐見森林枝上鴉開卷曰從頭欲

得息耕禪。霑雨晞風百畝田。時至中秋禾已熟。家家收穫箕炊煙已了。卷衆送衆僧曰。秋風八月二十五。話盡息耕百則禪。此境途中人若問。請君指點白雲邊。六年。命東明哲公嗣席於藏龍別號僧堂傍構一室自閑居焉。安政四年。夏制提唱碧巖錄。四方領衆宗師皆王江湖雲衲來集者無慮五百餘人。專參禪辦道。宗風大振。既又遇　後醍醐帝五百年御忌。與開山大慈普應禪師四百五十年遠諱。合祭設大貫爲奥山四百餘年來大法會。師拈香曰。帝王恩與法王饒舜樂醍醐一味。酬縱使八風吹不動雲横谷口

石橋流已終。祭雲衲且散。師謝以偈曰。路繞山重方廣寺。對人先懶話家私。夜來巖下溪聲冽。自笑閑雲幽石痴。講碧巖錄開卷曰。龜鑑宗乘明覺頌。權衡列祖克勤評。一場紅涙鵑花雨。萬古愁人血滴情。元治元年七月。　孝明帝特詔賜紫。明治六年八月二十一日。師急召衆告別。泊然坐化。師接衆三十餘年。衆中得其印可者。爲遠州舜應西京石硼等諸老。

圓覺寺東海和尚傳

師諱昌晙。字東海。備後人。幼受業於藝州佛通寺。既長遊方參謁圓覺誠拙和尚。辛參苦修。終受其印記。住于圓覺塔頭佛日菴。接得衲僧幾三十餘年。嘉永三年天龍寺將修夢窻正覺國師五百年遠忌。師應其請率衆來會。兩安居預相國寺普明錄會雪安居。往大龍提唱夢窻錄。江湖雲衲來參者殆一千餘人。爲近世盛事。師資性溫厚持律嚴確。接衆恆不減三四十員。然其於人甚謹嚴。不輕許可。以故躋鍵下衆多。而受其印記者至鮮矣。受業弟子楚[illegible]依備前僧山禪師。既受其印記。繼師法席。而不終其壽而寂。師年七十餘。無疾而泊然化。葬于正傳菴側。

國清寺月珊和尚傳

師諱古鏡。字月珊。俗姓村松。母三好氏。寛政元年。生于讚州。九歲幼而穎悟。特脫有寧馨之稱。父使之投備前宗藏寺松峯貞公薙染受具戒。既疑有已事。十八歲拂衣遊方。敲磕諸老門。而疑團不自安。聞相州了義寺闢道。道風隆盛。遂往咨決焉。一日侍息耕錄講筵。有省。入呈所解。闢道擧狗子無佛性因緣。毫不交他語。以鋼師意。於是猛著精彩。朝參暮請。目不交睫者殆八年。一日看沸湯了然悟古人誵訛公案。甚年。闢道委順。師去。謁尾之圓鑑禪師。禪師一見識其大器。勵加鉗鎚。師嘗自誓。不明佛祖向上一著則死

不下此山揩自振脱絲肉紛擾地深林荒塚凡怪異所伏匿莫不自往歷試焉一夕在堂中坐睡豁然心眼頻開從前礙膺之物氷解雪消佛祖命脈一時燦破即走入室圓鑑見之悦溢顏面囑曰西來密旨汝今得之矣善自護持會接松峯飛化之訃辭歸董宗藏寺文政八年秋轉位於妙心第一座時本國之望刹國清虛席國司池田侯彝其法脈欽師道風敦請移席固辭不可丁亥夏遂視篆國清百廢俱舉道價日騰衲侶雨集嘉永四年辛亥奉敕住法山是歲應雲州慈恩寺請兩安居講碧巖集又講臨濟錄于禪

林寺佛祖三經于大林寺安政二年四月九日忽然辭世世壽六十有七法臘六十師爲人豪邁不拘細行然其度人諄諄善導故受其化者信從悦服出于師鉗鎚下者爲肥後柏堂俊豐前魯山豫州鐵山讚州馬應飄備前萬某否等師嘗講虛堂錄開卷偈曰咬破疏山壽塔因逼天意氣不温純就中最恭斷些子擲下兩文付匠人大燈國師五百年拈香曰韶不再來日本禪乾坤打破得流傳廬陵米價宏哉貴挑起大燈五百年平生語錄若干卷秘在于國清寺云。

廣園寺巨海和尚傳

師諱宗統巨海其號初受業藝州佛通寺既又參誠拙禪師數歲後住相州山田廣園寺又應南禪僧堂請淬礪雲衲晝屏居丈室至夜必端坐禪堂持律極嚴至老不衰由是道俗歸嚮者甚衆頃之應高臺寺請其人山偈曰住緣卓錫古高臺一月長安萬戸開不說中書堂裡事熱歌聽罷午眠催其講臨濟錄開筵偈曰秋天月冷鎭州城不動干戈致太平將謂將軍聲價大自拈賊作甚分明講已衆送行曰東土鎭州古渡頭扶桑國裡錯傳流依然佛法無多子一陣清風送客舟年已老辭歸隱于廣園遠近緇素咸

歸依及示寂會葬者以萬數葬儀所用紙幡紙華皆爭齋歸十襲以爲至寶云。

正眼寺雪潭和尚傳

師諱紹璞號雪潭紀州牟婁郡大田村吉田某子爲人聰敏氣宇高邁甫五六歲學文字過目成誦時人稱神童比十歲始慕佛乘禮同郡大泰寺桐岳和尚得度受具後常好讀祖錄一日慨然曰爲僧而不通理果何益乃乞其師以遊方。不聽於是自誓曰余若不成此道則不再入斯門矣書其語貼門扇不告而去從此參師訪道歷遊四方嘗在會于播州明石龍

谷寺。會中衆衲相月旦曰。如今明眼宗師之建法幢而盛大者。濃之慈恩寺棠林禪師一人而已。師聞之待會了。直往慈恩掛搭。日叩其室。而門庭孤峻難測。師不少沮。日夜孜孜打坐。已而棠林移幢於州之加茂郡梶田龍福寺。師與其徒從之。一日師忽發憤登山門上層。揮淚自誓曰。嗚乎吾何業障。生無益於時。死不爲人所知。爲僧亦何益。今宵若不徹悟。則不生下山門。兀坐達五更。猶無所得。便蹶起從倚欄將墜死於門下。脚已臨千仞。忽聞鷄鳴。豁然大悟。欣喜不自禁。趨入室。棠林一見曰。汝徹矣。棠林再移幢于

瑞龍僧堂。師又從焉。爾來辛參苦修者十有餘年。昂昂藏藏。陸沈衆中。終盡其蘊奥。受印記。後住于紀州大泰寺。時天保中也。其十二年春。諸山勸奬。初開法筵。提唱臨濟錄。江湖衲侶之集者三百餘人。是秋應江湖之請。移幢於美濃加納天澤菴。從是從來常不減七八十人。弘化四年春。妙心寺將興開祖關山國師遺迹。特請師住濃州伊深村正眼寺。師從之。因新建築僧堂。法規嚴峻。宗風大振。嘉永元年。道聲上聞。朝廷特賜紫衣。即詣闕謝恩。親拜　天顏。安政六年。値開祖五百年忌。提唱大應錄。雲衲集者六百餘名。其拈香曰。佛日扶桑放大光。四天照破未曾藏。無量刹界絶遮蔽。餘烈猶存五百霜。開卷曰。天澤波瀾歸海東。龍淵卒得奈機鋒。日多懸讖誣人否。流遠如今滅正宗。師居常遇徒弟。熱喝嗔拳。雷聲怒罵。門庭之嶮峻。十倍棠林。學者往往望崖而退。故江湖喚號雷鳴。雪潭師應尾州瑞泉請。提唱臨濟錄。時犬山城主亦臨聽焉。垂簾而坐。師登講座。大喝曰。咄何人。欲坐簾中聽講耶。予將擧揚正法。更無些子粃糠。何乃爲飾粃糠狀如此耶。疾撤簾去。即不撤去。吾決不說法矣。聲氣如雷霆。擧坐失色。其機鋒峭峻。雖貴顯莫所

敢憚者率此類也。故師鉗下。具大機大用。唱圓照門下宗風者不少。於是天下緇素益景慕師之道德焉。慶應三年九月。奉詔入朝拜　天顏。特賜徽號。眞如明覺禪師。尋得官許。就濃州方縣郡福光鄕眞福故趾。興荒廢。再建堂宇。明治元年秋。命泰龍董正眼席。自退隱眞福。六年秋有微恙。九月十八日安然而化。世壽七十三。法臘六十三。門下徒衆相聚葬全身於正眼寺西北隅。塔號明覺。爲正眼僧堂祖。師建法幢領徒衆者凡三十三年。應諸方迎請者凡三十餘會。所到徒衆每以百數。大振眞風。師嘗著僧堂龜鑑曰。

古人云。參禪須具三要。一大信根。二大疑情。三大憤志。若欠其一。如折鼎足。吾這裡別無條章。只須諦認是人人有可見得底自性。有可徹底宗旨。乃其憤志相續。有可疑著話頭。若夫珍重半省半悟去。不堪眞種草。切須子細至囑。

曹源寺儀山和尚傳

師諱善來。號儀山。若州大飯郡大嶋人。姓後氏。年十一。薙州之高濱長福寺南嶽謙公剃髮受具。十七歲遊方。參叩諸師之門。二十二歲。到備前曹源寺。參妙覺果滿禪師大元和尚。大元一見知其法器。痛加鉗鎚。師日倚坐精錬刻苦者十有餘年。一朝豁然大悟。遂獲爪牙。不知手舞足蹈者數次。大元以上足表南溪先容。舉師嗣席。天保丙申。陞法山第一座。翌年丁酉。大元示寂。師居喪盡禮。專提宗綱。振起祖道。參學衲子恒不減七八十人。寺舊嘗岡山藩主池田侯之世祀。師治事嚴肅。而接衆無倦。每示衆曰。胸天月清。心地波平。朝奏天長地久之曲。夕唱國泰民安之歌。此外我無言句。無一法可與人。矣師不欲久居官刹。受福榮弘化甲辰。稟官謝寺務。屏居牧雲菴。使參學上首鐵寶船嗣席。既得閑居。惟以鉗鎚學者爲務。其

在鉗下成法器者數名。各在一方。領衆。歲丁未。嘗開山禪師百五十年忌。乃爲報恩。兩安居結制。提唱虛堂錄。江湖龍象輻湊者凡八百餘人。安政己未春。受法山之請。再住持本寺。開堂之日。勅使奉綸命臨筵。事畢。師詣闕謝恩。文久辛酉。寶船先寂。因使弟子行大丘嗣席。輔贊道化。於是宗風再振。慶應丙寅。天皇特賜徽號佛國興盛禪師。明治元年戊辰六月。應西京大德寺之請。遷泉之南宗寺。修僧堂開單會。三旬。七月又應西京法山之請。三住花園。歲庚午。大丘歿。以師舉寶船弟子超賜谷嗣席。壬申。再應大德之請。修僧堂開單會。而住塔頭總見院。凡三年。後辭歸隱牧雲菴。戊寅三月。疾作。及其革。弟子等環擁看視。且求遺偈。師諾之。二十八日午前十時。師端坐索筆書曰。去來生死。千村萬家。要見端的。水月空華。咄。書畢擲筆而臥。眠少焉。泊然而寂。實明治十一年三月二十八日也。享壽七十七。僧臘六十六。師龐眉雪毛。玉骨插額。眼光射人。狀如癡。眞平生行履洒洒落落。專示向上之作用。無滯礙無蹤跡。凡應諸刹之請者前後二十四。坐衲子輻湊者。或三百或五百。遠近悅服。侯伯亦往往聽法。要爲其仁法二教偶曰自利

利他我箇三昧入，孝出忠。日用不昧神明歸佛。偈曰。
水歸東海，日沒西阿，野僧亦是畳途夜家，神佛本迹，
偈曰。本地一性。垂迹六和，元是一性分，爲六和三世
因果偈曰漁父棲山樵子遊海，知溺畏飢，後來無悔。
佛法國益偈曰不殺生足不偸財多舌哉戒教富[illegible]
安家鎭護國家偈曰諸惡莫作衆善奉行上下揖和
菩悲不競生死感業偈曰。有小夜姬感業[illegible]号死
爲石，望夫如生，須彌有無偈曰人人具[illegible]成
出沒自在不墮凡情二法一雙偈曰指天[illegible]地[illegible]
當物皆依復我誰在箇中崇禮益不益偈曰喪儀輕

重。出哀戚誠論益不益吃簡省生祭禮輕重偈曰烏
能反哺雀亦獻花鳥雀微物其奈人何。

心華院大拙和尚傳

師諱承演若州大嶋人友本氏。幼從其鄉東源菴實
堂隆公披度受戒夙負偉志不拘小節年十八欲出
遊四方。隆公不聽已而忽失師所在。遍索無蹤隆公
曰前日余不許雲遊之請彼或怨恨入海而死也先
是師匿在菴中承塵上聽隆公之言乃出自承塵上
謂隆公曰小子欲遠遊若不見聽獨有投水而死耳。
蓋藉隆公所過慮以爲辭也隆公不得已與其父母

相謀遂使如其志師乃去掛錫於作州本源寺學文
字歷兩三夏又入備中從妙峰於寶福寺學經論又
一兩夏遂參太元於曹源寺機鋒所觸種種皆見破
遂傾心服事太元久之慧業益進。師爲人簡默威容
儼然爲儕輩所畏憚與瞶翁大震儀山及豫州超首
座造詣相伯仲已而以太元之命入尾州參阜洲歷
兩三夏相國拙菴長老招師住心華院回錫於天
明中至是拙菴爲假設一菴以待師其室皆且具具
闕之師至嘗不以枯淡累意後稍營治之未數年此
爲梵院播蓋諸器皆備焉天保十年結制本寺命師

秉拂升座說法嘉永二年冬。諸老遂與議推師陞圓
覺位。三年夏本寺修開山夢窓國師五百五十年遠
諱會師提唱普明錄雲衲來會者五百餘人於是選
佛場爲禪堂鹿苑院爲食堂常住爲道場圓覺東海
南禪巨海曹源儀山見性大震等咸來輔化蓋一時
盛舉也至六月師疾作不復講者兩三日已而復常
衲侶參請如故初天保十四年夏制師始發悔於萬
年僧堂。曹源會裡雲衲皆集焉超首座及但州越溪。
天龍峩堂爲上首。至秋衆散越溪峩堂乞掛搭輔化。
後歷四五夏僧堂益盛而師嘗發風痺至此疾方入

膏肓先是越溪一去既而復來輔化一日師語衆曰行應和尚在播州一刹接化是時予請往見之不聽將復請侍者曰予勿復言長老已老且狂矣予曰何也侍者曰近日長老將赴講筵暴雨適至長老脚軟將跌者扶持之長老反怒且詬罵衆杖痛打在背是非狂而何予曰不復請見和尚今聞予言賜予見和尚遠矣師待人極嚴少所許可圓覺洪川年二十七始出家受業於師師居常訶罵不少假貸常使洪川參儀山數月而歸師曰胡爲忝忝隨隨地便歸須明日去義堂住於峨山應上院來乞見不聽固乞乃延

見竟坐不交一言或謂師曰義堂有罪乎曰無有然則何故不言曰以其無故而强乞見也又曰吾欲玉成此人而已矣其隨機化誘率此類也晩患風痺至安政二年十月二十一日泊然坐化世壽五十九

東光寺通應和尚傳

師諱祖徹字通應尾州清洲人年十二投勢州桑名大藏寺褒山和尚祝髮受具十六歲初行脚參同州乾山顧鑑和尚在鎚下十有餘年終受印記三十五歲應請住于野州東光寺晋山偈曰大悲淨瓶南獄斧東光今日輙爲膝住山一句人如問直下出頭揭

正燈四十六歲開堂演法接雲衲左十歲人本嵩寺擢昇西堂位又應遠州大通院請率衆移法幢於智勝院夏旱近鄉村民請師祈雨師曰出四生洋也好使龍神施雨乃率衆赴于海濱令維那衆唱普門品唱聲未闋海面雲起沛雨大至至見日而止遠近隨喜僉服其高德上州桐生町綫肆商某來請師曰吾鄉有怪每戶輒所織綃其害不小由是多休業者願師來救之師曰諾然汝等亦須每戶以葉服一時間家中老少端坐一室焚香坐禪思惟何物妖怪爲此祟數日其徒佐羽吉右衛門者來告曰昨夜妖怪消

滅深謝師誨於是遠近相傳乞祈禱者踵至多有奇驗其驅蟲法今尚傳于其寺師又常誦延命十句經其數至幾千萬部云嘉永七年寅二月廿八日師浴畢更衣到醫家數飯畢坐語次向醫乞診醫診左手將診右手則喝一聲視之已坐化矣醫驚而告其徒弟世壽五十有四爲其法嗣者龍潭寺星定和尚一人耳。

蓮光寺妙喜和尚傳

師諱宗績字妙喜駿州駿東郡大岡庄人姓屋野氏其父娶於藤氏生師幼就其鄉潮音寺薙染及長遊

參諸方耆宿資性穎敏學該內外最邃文辭倦游還鄉住于沼津蓮光寺居十餘年罹疾不差者三年病中思從前學得底總無着力於是憤然發大願疾少間遂謝寺務往參阿州廣照禪師研磨數年又從尼州卓洲和尚終受印記復還蓮光寺衲四集與頌請提唱祖錄等應遠州大通寺請領衆而往五洗涼燠又遊信州龍門久之特命賜紫師已老腰股不仁仍凝然端坐晦勵無倦嘉永戊申六月罹疾委頓滋甚七月朔乃遺誡諸徒日作偈曰七十五年魔外難窮纖身端的電轉星飛書畢泊然坐化師平生慕大

悲風致故自號妙喜老明月堂世壽亦與大悲相若蓋非偶然也待人嚴厲是以弟子升堂者甚少嗣法獨有伽陵一人而已

常榮寺性堂和尚傳

師諱慧果字性堂別號藏六又稱曇空防州小郡人少受業東福寺鐘山和尚參見大休月船等又與諸儒交刻苦究內外學後見天倪參侍多年終爲天倪法嗣接待方來二十五年時長門萩城中有性命諸宗并神道鎮之無驗後命師師乃率徒十八接心靜坐二七日怪始熄由此上下歸崇焉侯請東福寺升師於宗門最上位師堅辭不受日得領頃加帖足矣師甘枯淡行淨則則必修殿堂又以本寺故修東福諸堂納選佛場板聲不斷之資接待雲衲五六十人他門來學者亦多淨土宗純稱始住伏見龍顏寺參師于東福寺後更衣來侍師住心源院盛化東福值佛鑑忌雨安居接待雲衲八百餘嘗校定碧巖集其餘著書數部而今其板散失師既安閒養老寄修補擬院功成則使人住之已則去而他住文政二年四月三日示寂蓮華寺世壽七十有九遺偈曰橫拈倒用乞寒乾坤末後一著電捲雷奔正當與麼時下

截清風付與誰示衆曰諸禪德勿錯行脚之大事夫佛祖求法火坑不避或爲四句則身受千釘求半偈高巖捨命下至王身而爲羅刹之床天衣只爲野干之座拾薪設食供給走使等皆是爲法之明證也甚果行履膚淺而無一有可取然究言所志則要學佛祖齊肩所以食蠹不待謂然續焰爲足矣衣敝自處亦期卒步持身爲安矣且道是闘箇什麼邊之事唯只專貴初心先覺知進修之要而究至百尺竿頭要進步而自由有分故也須脚踏實地立此三關以示同志其一曰出息從何來入息何處去莫錯道自用

田了什麼道端的是此什麼其二曰若能如此覰得風霜則知泥佛不渡水且道泥佛爲甚不渡水其三曰既知泥佛不渡水則盡梅頰發馨香總關目宗師箇箇已證法門爲什麼證龜作鼈諸禪德既向作此中希廻江湖狂瀾之既倒勿倣今時之弊須子細思惟千佛萬祖如何住持十指不沾水百事不干懷正好入作之時何暇談衣食窺人之長短耶若少不護口門致撓亂者決非同志人眞是外道之徒也如然者勿食吾法中食勿踏吾此法行地急急退出一去萬里取自快此日共住明明預報之記取記取

建仁寺高峯禪師傳

師諱東晙號高峯攝州池田人也幼而投建仁寺兩足院東陵和尚得度末幾東陵遷化因就靈洞院在溪慈稼禪師修學又就三井興道和上學教觀後參性堂和尚究已事德望重一時既而受一家相承血脈於在溪和尚住建仁時年四十二後又陞南禪寺先是補五山碩學科任通韓文書之職從事鉛槧者久皆修釐千光國師所著興禪護國論著鑿竅二卷行于世師賦性温良宗機偉濶常爲衆講教觀入其門者嗣堂東緋則堂通銓全室慈保等皆高足也各住建仁任碩學補通韓文書職師以安永八年化年六十有六

常榮寺諦洲和尚傳

師諱至信字諦洲豊後濱脇人年十歲出家受業崇福寺豪山爲性堂嫡法嗣接衆三十餘年雲衲恆不減百餘人無歲不應諸方迎請一杜寺官嘗謂師曰師住持是寺而常不在是不寺寺也何在其爲住持師曰吾出家本志專在濟度衆生游外其常豈得坐守一寺乎官曰佛子雖固當然既住官寺須爲先侯修追福也師曰以吾所爲則修追福不亦大乎於是

官亦不堅拒後秉住大照寺兩回檀越供養不減天倪秉住時云聖一國師五百五十年忌辰安居方來雲衲二千五百餘人師以眞淨和尚命居前版職聽衆參請後住東福五回值佛鑑祖師六百年忌提唱臨濟錄接方來衲子四百五十人拈香曰正續伽黎西蜀錦全機曾向日東傳悠然一線凌霄路物換星移六百年又住南禪接衆於嵩林提唱五祖錄歲旦偈曰五岳上頭轉法輪龍淵室內接雲賓龜齡七十又添五笑祝曇華希有春嘉永二年七月臥疾於丹波間悟寺其月二十三日示寂于東福退耕菴世壽

七十六荼毘獲舍利無數徒衆奉舍利歸寺途中自三田尻港至山口城下五里間民家皆焚香涕泣拜迎焉遺偈曰東山正續海藏的傳平生受用全在茲邊別別嚴淨毘尼百五十戒徒五萬有三千諸大老江湖諸位珍重師傳府戒法三十六人戒徒五萬三千人師持戒堅固午後不復食持身節儉接人謙讓一襪二十年雖垢壞不收拾自浣自補法衣外不著絹冬日不襲衣不可耐則以古紙襲之在衆日好作典座淨頭其意專在護惜常住常語人曰予行脚日不著新鞋路拾破鞋一隻則待別拾得一隻成雙

着之如此蓋二十年矣七十歲後象住大照日一月兩三回歸故山山川七里著草鞋徒行官雖給輿厂只從後來諸方應請不敢受盛禮不煩送迎其應化利生至死不倦云

臨濟寺海山和尚傳

師諱宗恪海山其號參州渥美郡牟呂庄人藤氏子幼有出塵之志就其鄉眞福寺落髮受具足戒及長出遊四方遍參諸老師性溫粹與人無競以故乞爲諸老所愛侍濃州圓照禪師數歲以已事未明勤勉一夕豁然打破漆桶遂受仙芳牧公印記住于駿州

臨濟寺數歲已而退休又依尾州圓鑑禪師究明宗旨縕與圓鑑有疾師代接衆衆遂推爲盟主因寄居總見數夏江湖雲衲又請移化於城州八幡圓福僧堂於是衲僧輻湊京攝間緇素崇信與供施財於山門徑路修補廊廡宗風之盛倍前日天保乙未請使師住持法山師卽詣闕拜恩咫尺天威頃之叫任請行法施者數矣丁酉歲循序移住法山時齡逆古稀應接猶無倦建叢社功勛增佛祖光輝當時號爲海內甘露門弘化丙午夏得微恙忽然示寂世壽七十八建塔於圓福山後嘉永元年二月賜謚佛國妙嚴

禪師詔曰法教弘深而浩浩佛門廣大以巍巍雖云無量無邊當識入微入細爰妙心開山國師遙胄宗恪和尚深徹一乘根源遍諳五家派脉宗說通融慧備有實有權提唱玄要於臨濟叢社非空非色闡揚心印於遠磨道場其道高矣其德大矣海山之稱聞足表實今有叡感特降褒章。

近世禪林僧寶傳卷之中終

近世禪林僧寶傳卷之下

退耕菴主獨園撰

見性寺蘇山和尚傳

師諱玄喬蘇山其字肥後熊本人。高橋氏六歲喪父。遂發出塵之志從見性寺啓邦和尚薙染師賦性穎敏梵儀甚偉十八歲東遊豐後事月桂寺泰澤和尚又入阿州從學於興源寺玉潤和尚頃之聞母有疾馳歸侍養既而又憶黃檗九族生天之語懇告與母氏別遂入尾州事卓洲和尚服勤三年頗有契悟

入呈所解卓洲難詰數番。師酬答略無凝滯卓洲又問萬頃荒田誰爲主師方答而未卒卓洲忽喝令起去師巳歸堂東疑西猜殆廢寢食適分衛于村落憩于柳樹見農夫耕田熟視久之忽然有省不堪歡喜走歸呈所見卓洲首肯自此受從受毒蕀者十八年。終竭蘊奧卓洲化後。入備前國請寺從月珊和尚商量先師家裡事一夏西歸嗣戒道和尚住持見性見性爲肥大夫長岡君香華院大夫欽慕師道德親造堂宇以容雲衲嘉永四年夏雲衲相與結聖制提唱碧巖錄四方來侍講者五百餘人是歲秋詔令師住于法山師在見性二十八年至是令蓀岳承後先是石應和尚在城州八幡圓福寺示寂僧堂虛席江湖雲衲乃請師移幢於圓福安政六年值法山開祖國師五百年遠忌法山衆僧迎師就山提唱臨濟錄七日。雲衲雲集至千餘人文久二年值圓福中興海門及海山石應三老年忌師提唱五祖錄者二旬來衆者五百餘人是歲尾濃二州諸禪德以尾侯命改德源寺作江湖道場請師爲開創之祖師巳移法旆緇素風靡無幾屹爲大道場慶應元年玄德外聞特詔賜號神機妙用禪師二年春尾侯亦賜褒賞是歲秋

再住法山值征夷大將軍薨攀例獻經入拜寢園。聖上崩亦攀例拜陵明治元年冬提唱槐安國語督勵衲僧至第七日夜間仍集衆徒鉗鎚甚勤至鷄鳴歸入方丈明旦罹微恙居五日中夜疾革急召衆徒示末後訓誨侍者乞遺偈叱曰求偈爲什麼侍者曰似書一字足矣懇請不巳師乃起坐從容示衆唱四句願文良久云夜如何侍者答云鷄再鳴矣少頃又問答云天已曉師乃曰眞好時節矣低聲唱願文端坐而化實十二月十四日也比歛容貌如生葬于圓福祖堂肖像下世壽七十法臘六十二師性溫和然

手接來機樵呵風罵雨無所假借凡縱下出[redacted]惟毬
樵禪羅山縱緇愚溪伽山諸老初慶應三年師在妙
心歲旦上堂乘語云新歲何處來舊年何處去直下
辦得底有麼有麼乃云四時推遷無作而作萬物變
化不然而然直得眞諦與俗諦開演佛法與王法無
凝隱毛拂上吐氤氳覆兎角杖頭暫膕爍花萬國衣
冠咸朝鳳闕三門莖篛趨陪寶殿正當恁麼時法山
亦入塵塵三昧祝贊國家清泰去卓拄杖云聖壽萬年
春不老昇平一曲鳳將雛以何爲驗殿人以相周八
以栗復與息耕老師上堂語云年年是好年日日是

好日爲甚有新有舊乞云息耕是則是如何官路販
私鹽試問諸禪德法山昨俎武陵青眼三牒芙蓉之
雪今歸神京白髮初領正法之春卻有新舊又無麼
若知落處與息耕老人把手同行不然花須連夜發
莫待曉風吹擊拂子云齡近古稀關一春纔開暖信意鮮
新青皇來也添筋力安住法山轉法輪孟春尚寒伏
惟珍重結制上堂乘語竪拂子曰登東山小魯只這
箇登泰山小天下只這箇是什麼識得底有麼參拈
拂子乃曰竺土大覺世尊建立圓覺之伽藍無風起
波結束九旬之制守株待兎西天此土依樣畫胡

四七二三不孝兒使爺錢如何天下衲僧穿過鼻孔
無出氣處法山不入他欄裡朝到西天暮東土佛殿
裡燒香山門頭合掌諸人若不然辛苦風水泉頭水
足草足各各勿致醫瘦毛長擊拂子云叱叱這畜生卓拄杖
復舉五祖演和尚語云今日結夏無可供養大衆作
一家宴管待諸人遂舉手云囉囉招囉囉送囉囉送
莫怪空疎伏惟珍重五祖老人與麼家宴可謂百味
具足雖然如是一時慶快法山今日結夏亦無可供
養大衆況開淨時子染米鹽炭價相十倍常住缺典
委其冷濟此故別飯炊香管待諸人卓拄杖云朝打三千

暮打八百卓拄杖云伏惟珍重解制上堂乘語云即此用
乎離此用乎有功者賞有麼參乃云孟夏聖制洩卻
漫天網因魚止箔鈍鳥栖蘆初秋夏末解開布袋頭
斷耳草鞋生狢猻田途石馬出紗籠只如雲門道還
吾九十日飯錢來又作麼生擊拂子云秋風吹渭水落葉
滿長安復舉息耕老師解夏小參曰虛山結夏本不
曾結與聖解夏本不曾解解結無拘去來無作相山
僧客秋茲視篆今日已解印卻有解結去來之相麼
道得者薦賞勞矣不然要與一偈以告辭去卓拄杖云秋
風喚起一年夢退鼓三聲欲出門同參拄杖報吾道

又入蓬萊究禮源

相國寺梅莊和尚傳

師諱顯常。梅莊其字。號蕉中。又號北禪。幼聰敏。及長博涉墳籍。善與文人學士遊。衆莫不欣慕其韵度。若然中年猶未甚著。屏居洛北山端村數歲。已而入住于相國寺塔頭慈雲菴。自是稍被崇重。雖爲他前碩學焉。寛延元年。就本喬秉拂。安永八年八月。遂視篆于本嶠。天明元年。奉幕府命。祇役對州。掌日韓應酬書啓。寛政中。兩祇役江都。當時師以緇流學巽稱旨。啓諸儒或議其不可。於是幕府召諸儒在城中。命師

說書。諸儒莫能難。由是聲名益顯。幕府待師甚厚。大老白河侯樂翁。嘗問師曰。聞師未脩禪。信乎。師答曰。然。實如明敎。侯多其眞率無隱。殊加禮待。師不生。多著書。北禪遺稿。小雲棲手簡。小雲棲詠物。唐詩選解頤。詩語解。文語解等。皆行于世。

大隆寺海巖和尚傳

師諱道廓。海巖其字。又號萬休。爲人豪爽。識見卓越。常誡徒弟曰。汝等看破有爲。師畢生亦使得看破有爲四字。師音吐清亮。視日不瞬。雙眉有一莖脩毛蹴。心平滿有文如大字開者。往往請印之于紙。師每諾之。便展兩脚微笑曰。亦復爲黑佛乎。其所印皆判然如彫刻者。然不生於金錢事。未嘗上口。爾于雖其司計者。非遇齋時。不得言及阿堵物。師始事筑前仙崖和尚。學敎乘。已歸鄉。西江寺杭州和尚謂師曰。汝入鎌倉參誠拙和尚可也。師曰。誠拙有什麼長處。杭州曰。嘗見他作達磨贊曰。九年面壁。宿世業因。偷得一臂。失却半身。吾是以識其非凡也。且曰。汝今鎌倉非辨得大事勿復歸。師於是往依誠拙。蓋誠拙晩年受清蔭淡海鉗鎚者數歲。終獲淡海印記。因以名當世。師語人曰。予之得參誠拙。實由三四句贊辭。古人以

一言半句定價。良有以也。吾門所以重辭句。亦以是爾。師常慨宗門衰替。欲矯正宿弊。別立家風。使學徒專脩文字禪。當時宗門說敎乘者。多出于師門。師機鋒峭峻。棒喝交下。亦善隨學者根機。諄諄誘誨。是以會下得人最衆。非他師所及也。師見學徒其嶷岸者。則誡之曰。汝自愛。勿隨流俗。其無氣力不知廉恥者。則激罵之曰。太郎作坊。宇和島伊達侯宗紀待師甚厚。每過寺。談論移晷而去。侯已告老。作濟淵館。自製圖以視侍臣。侍臣指圖中一室曰。此定供何用。侯曰。欲令海巖就此休憩耳。館成後。每師至。侯必践前

言侍臣遂名其所曰晦巖室師罹疾后數使侍臣來問疾病又令求太后墨蹟師延使者就前作書數紙使者復命后見之嘆曰筆力勁健殊不似抱重痾者加以氣韻高雅吾輩不能及也后素以能書名而猶推獎如此師以明治五年八月廿三日寂年七十五先寂七日召衆徒曰古人多於七日前自知死期老僧亦豫知其期在近因懇切訓誨衆請遺偈師乃書曰七十五年不當半文錢針眼魚吞盡四海蝦蟆蟲踢翻大千師好楞嚴經及老將著楞嚴吐哉鈔已起草成二卷不及卒編而寂病中猶令侍者捧筆硯手

自取楞嚴注之一句已畢投筆就床蓋絕筆也師有登岩屋山詩數首其一曰勝間絕壁上青天鐵索飛梯星斗連曾向巖根題姓字重來早已一千年或人以示清人鄭樹伯樹伯驚詫為傑作師嘗語人曰余初從淡海歲旦呈偈曰三世如來無所說新年佛法太繁詞。一歌・拍同家樂舜日堯風祝盛時淡海一見叱曰汝尚杜撰如是歟余方擬議淡海曰果然未徹在又嘗為衆僧請入室淡海曰嗚呼可厭也夫淡海接衆往往類此師又云予在正續淡海方講遺覺經予就他院借水經鈔已而淡海使童行取之數日不復還予謂童行曰和尚前日取予所用鈔至今尚不見還何也童行以告淡海乃召予作色曰汝寶惜斯經鈔乎速將去我何要之取書擲予之頭上予逡巡而退然而予始得見師用處不覺汗下蓋師平生用此機而韜谷龍莫之會可謂眞樂現前無知而能之者矣論者以為時人稱晦巖為博覽強記則淵不趣也但晦巖得誠拙淡海清蔭二師極其繼與遂受淡海印記而時人乃以晦巖為教乘法師則殊非晦巖本分也然時人不能知亦宜矣蓋晦巖所憂在於當時禪和子多乾慧者而少深明法理者是以專唱

文字禪化導毳衲其意急於救時弊不遑顧他是晦巖之所以為大也夫晦巖由杭州一言倚信誠拙終身不變杭州固明於知人而晦巖亦可謂篤于信道者矣獨奈晦巖知月船下有人而不知鵠林下有禪是不免為阿其所好若使晦巖得參鵠林下禪其造詣恐不止於此惜乎其終不能出此晦巖嘗語學者曰古人云報緣虛幻要不可強也嗚呼晦巖之緣在月船下而不在鵠林下其亦所謂虛幻不可強者歟

太平寺臏翁和尚傳

師諱宗俊臏翁其字初事隱山又從太元參究數歲。

業巳成住于備後太平寺又應請八藝州佛通付□
後又轉接發於東福僧堂數歲既老反于太平年七
十三而化

見性寺大震和尚傳

師諱慧旦字大震阿州名西那八年十歲禮興源寺
大室朝公祝髮受具時大室兄蓬洲住見性及疾篤
遺囑大室以師爲嗣于大室曰他尚幼未足以爲嗣
蓬洲曰彼天資溫雅術別淨機異日必成大器矣師
侍大室八年修學大進文化六年己巳年方十八受
德島侯命住于見性寺已而遊方始謁豐之隱山掛

錫數年及隱山示寂又參尾之卓洲者數年孜孜參
究一夕有省又去參見備前太元掛錫數年有故歸
省太元有送歸偈曰向上宗風將墜地千鈞繫在
阿誰肩開纜到室三際臘後須思矣一□多歲難開
行脚眼當陽何誰老胡知且禪此日歸鄉上切忌人
前語曰皮二十九歲參豫州行應留錫八年二十六
歲因大室罹疾歸省大室曾有言曰寔與旦室下□□
皆過於余也師聞之觸憤發曰予不可因□□□□
參行應復掛錫四年四十歲始歸寺稱坐是游無學
老師（太元老師欲傳光禪師　自號無學又號五斗子）附師以春夜日號偈

曰大道廻然則大機併家依怨多輕忽參禪錫得
心空一日併存三世佛危坐形容似氷清對懷人我
如□□□談戲笑轉顧頂直指單傳猶影□誰脫脚
跟金針難却其舌本播聞乞丈夫意氣自衝天以哲
海中須度物君不見二十年來曾苦辛爲君饒下答
龍窟他時別有生涯在會不會俱與聽拂天保四年
乙巳興源寺夏制有維摩會玉淵老師講維摩經闔
衆三百五十餘人師輔佐之九十日間未曾一日而
懈蒞其役爲師受藩侯命聚緣於阿波兩州獲若
干金再建方丈庫裡玄關等且以餘財再興龍音咸

師之德力也後設再中興牌以紀其事焉師至五十
七歲始開堂設五祖錄會衆徒二百餘人嘉永二年
己酉朝廷特賜禪師徽號於玉淵玉淵遂奏聞師
因代之參　內拜受　勅書三年庚戌京都相國寺
使大拙和尚開普明錄會師與大拙同參鼓吹輔化
四年辛亥九月京都東山高臺寺將建築僧堂請師
七年甲寅應高臺寺請爲叢規世視和□□
十八安政三年丙辰二月辭高臺寺而歸又應丹波
東源寺請冬制提唱禪關策進并授信男信女菩薩
戒其他前後應諸山請者數六年己未師方六十八

據受敕任妙心寺住職。萬延元年庚申二月。設戒會於見性寺。三月。授與戒法於雲水。庵及年七十四。辭寺務。令嗣子承應住持。師掌寺務者凡五十七年。精勤如一日。諸宗緇流。莫不敬服焉。承應嘗寫師壽像請贊。乃自贊曰。勿啓予手。勿啓予足。額有圓珠照后昆。股無七十二黑子。咄咄也。師晩年患中風臥蓐數年。明治三年庚午八月十七日遂寂。春秋七十有九。法臘七十年。嗣法者承應念英道勉厚州舍東谿等四人也。

龍福寺春應和尚傳

師諱禪悅。字春應。備後人。參見尾州卓洲和尚。終盡其蘊奧。歷住于州之龍福。受嗣後。發軔於信州福島大通。天保十年春。　勅住持妙心。賜紫衣。又移錫於濃州虎溪山。接雲衲數年。其十二年春。大設法筵。提唱臨濟錄。是爲末後會。又移錫於大龍僧堂接雲衲四年而去。自是應諸方請者數年。又移錫於遠州長野郡內野村正壽院。結冬制。會中發疾。十月六日忽然示寂。遺偈曰。朝三暮四。七十三年。無足鐵馬。蹋翻梵天。同村橫田茂兵衛深追慕於師。改村中阿彌陀堂爲僧堂。改稱萬福。追請於師爲開山。　勅諡靈機神應禪師。松源寺東翁天啓寺伊山清源寺遂巖天猷寺敬雲成。出于師鉗下。建塔於萬福僧堂側。

龍福寺萬寧和尚傳

師諱玄寧。號萬寧。尾州善師野村人也。幼而穎異夙慕佛乘。父託之龍福寺大行和尚。薙染受具。及長。南遊謁行應禪師於豫之龍潭寺。參狗子無佛性話。一朝忽有省焉。隨從行應八年。既而歸龍福。受大行印記。轉位於法山第一座。於是迎棠林和尚於龍福寺。晨參暮請。遂盡其蘊奧。董席者廿有五年。付法於眞嗣大休。退居玉桃菴。天保甲辰。依華園衆請。領保社

三年。尋遷尾之祥雲寺。嘉永戊申。應同門之請。設雲門語要會於龍福。學者雲集。此年又應瑞龍寺之請。管僧堂。明年己酉。敕賜妙心住持職綸帖。在瑞龍凡十二年。其應四方之請。凡三十餘會。道化之盛。冠一時。四衆爭先歸仰。萬延元年庚申三月。示微恙。將不起。侍者乞遺偈。叱而不許。奄然遷化於大澤菴。菴即瑞龍之僧堂也。世壽七十一。法臘六十一。緇素聞之莫不哀慕焉。乃茶毘建塔於龍福。是歲五月。　敕諡神機妙感禪師。嗣法唯有大休徽耳。餘猶未顯云。

東山寺天猷和尚傳

師諱玄喝。大徹其號。住持丹後東山寺。天性淸白。志氣豪邁。與備前太元和尙同參於圓照禪師數歲。太元深重之。南禪大觀遷化。嗣法闕人。乃請師嗣席。因在南禪僧堂接衆。及老歸丹後。頤養于養呂村福聚菴。年七十七而化。

東福寺海州和尙傳

師諱楚棟。字海州。別稱拈華室。濃州大野郡伊尾村人。九歲就同州石津郡多羅村觀音寺大鵬和尙得度受具。十六歲謁尾之卓洲禪師。卓洲授以狐峯不白。乃日夜參究。經數月稍有省悟。十七歲歸省桑梓。

檀越高木氏。待遇恒篤。時隣鄉鑑治村有怪祟。闔鄉大患之。乞師濟救。師乃就其地坐禪。怪事頓滅。十九歲再參卓洲。爾後七年間。日夜究明。未嘗臥褥而寢。終究盡宗旨蘊奧矣。一歲冬制。會東福寺有大結制。天下叢林雲衲悉赴集于茲。時師與海山芝山妙喜蘇山蓬洲結伴相約曰。禪門厭多衆鬧熱。這般冬制。眞是好時機。宜共俱粉骨碎身。擇師入其爐鞴。一日與衆俱航矢田河。遇暴雨激流。舟頗動搖。衆或有念觀音者。旣而達岸。師向衆曰。禪者豈假觀音力乎。念之者赧然。二十七歲卓洲遷化。爾后師與蘇山蓬洲等俱參妙喜。又往城州圓福僧堂。補佐海山。開拓其境內荒蕪。理爲莊園。時尾之長壽寺瑞應和尙所晳諸佛諸天。請師嗣住。師乃住于長壽寺。日接雲衲交士大夫。於是士民參叩禪門者愈多。寺中百廢俱擧。方丈廚庫書院等。往往改觀焉。四十七歲奉　勅入朝。尋視篆于江州永源寺。江湖雲衲爭先輻湊。叢規井井成條理。瑞石宗風復盛焉。慶應元年。師年五十八。當是時。外事頗至。天下騷然。師雖在方外。不勝憤慨。屢論尊攘。多與憂國之士往來。六十歲謁見尾州公。說以當今急務。勸以起田宮如雲。再就職。公頗從

其說。屢賞師以財物。明治紀元。應公請。爲溺死者修大齋會。公爲嚫金五十圓。師卽悉散與貧民。公聞之。亦行賑救焉。是歲十二月。朝議將廢熱田神祠領地內僧寺三十六坊。師爲說尾藩知事及近衛神祇伯。止之。得不廢。濃之岐阜稻荷神社前僧寺。亦因師說。免其廢焉。二年。應東福寺請。領雲衲衆。寺中溪上舊多楓樹。俗呼曰通天橋。紅葉秋冬之交。遠近爭來。器賞。是以茗肆櫛比。人影雜沓。喧鬧可厭。師及住持。乃以爲禪學障礙。悉伐楓樹。以絕其跡。京中相傳以憚其嚴焉。六年。師六十六歲。視篆于東福寺。七年七月。

補大講義九月補權少教正九年五月補少教正十二月補中教正師天資豪邁果斷知機如神其日用行作甚謹嚴不許尼嫗謁見日率徒嫗共食粗糲嘗艱辛其在長壽寺也寺舊負債二千金住永源也亦舊負債一萬金師咸設法悉償之且方其在永源寺堂宇荒廢不堪上漏下濕師與衆俱往刈葭采茅修補之又嚮者長壽寺寺祿之沒入也其梵鐘及什寶器等皆被斥賣師聞之自捨金五十圓悉贖還之因買耕田數町爲其永續資凡平生所爲諸善多此類也十一年四月二十一日以疾忽爾遷化世壽七十有

一嗣法者數人

建長寺拙堂和尚傳

師諱元訥字拙堂姓松岡氏丹後田邊郡人幼拜州之德藏院文泉剃髮稟具及長遊方歷參法泰寺函海東福寺一山等要入建長寺與淨嶺韜參究積年終得其印可代董法席天保己亥公帖領建長寺弘化乙巳入寺開堂嘉永辛亥公帖領南禪寺佛生日拈香偈曰藍園七步小孩兒到處遭人覷面欺一杓香湯猶潑著杜鵑啼在綠陰枝西來開祖忌示衆云觀音正體露堂堂圓鑑影中不覆藏借手東平重撲破半輪明月滿瀟湘先是應福山請匡西來徒衆若十二年中間再與長壽寺付法於一叢孜住焉與淨滅後受菩薩大戒於慧日諦洲嘉永壬子三月十九日示疾沈綿至冬十二月十六日夜半乃書偈曰罵風呵雨六十餘霜喝欲再來商量遂靠椅蛻化

東禪寺遂洲和尚傳

師諱禪苗號遂洲姓木田氏豐後海邊郡佐賀關人幼而穎敏八歲已有出塵之志父携師託鄉之地藏寺潛耕達公薙染受具既疑有己事勤學不怠歲十八拂衣遊方到備中井山寶福寺見妙峰和尚參究

精修會聞尾州總見寺卓洲和尚道風頗盛直往洛問疑問卓洲一見知其法器痛加鉗鎚朝參暮請連夜不接睫一夕忽有省入呈所解卓洲舉難透因緣以鋼師意於是疑團熾燃益精鍊刻苦脇不貼席者十餘年一日古人諸訛公案一一了然目前乃走入室卓洲迎見其喜色乃囑曰西來密旨汝今得之善自護持焉無幾卓洲示寂於是其上足海山和尚旺道化於城南八幡達磨堂師屢輔佐其化森應和尚亦旺道化於濃東虎溪山師又輔化且屢往深林荒塚等幽怪之地試己定力如何自知限盡剩與天濃

州八十一鱗千村平右衛門者東禪寺檀越而卓洲之參徒也僧敬慕師道風敦請之前席龍淵珠公付與印記于師師固辭不聽終董東禪之席天保八年丁酉四月轉位於妙心第一座尋接得方來開爐鞴十三年壬寅秋應衆請講碧巖錄會者二百餘人從是道價日騰僧侶星集焉師天質朴實常愼細行德功愈深嘉永元年戊申年方知命奉　綸命出世于妙心賜紫衣是後應諸州數十利之請上法席者若干會敷導遍遠近緇素僉悅服明治二年己巳應請移[illegible][illegible]於虎溪山鉗鎚學者三年十月應南禪寺僧

堂請提唱碧巖錄五年九月浴溫泉十月忽然發疾於舩中泊船於讚州丸龜客舍脫然而化保齡七十一鍵下成法器者數人嗣師法者愚海達無禪舜其餘所度弟子不遑枚擧云

天喜寺伊山和尚傳

師諱祖安字伊山姓山田氏天明八年戊申生于西濃高柳邑幼而穎敏九歲投州之市瀨邑天喜寺梅叟和尚剃染受具受內外經典勤學不倦既疑有己事文化四年丁卯春年方二十遊方參諸老疑悶然加會聞州之瑞龍寺天澤菴隱山和尚道風頗盛直往參之隱山只擧狗子無佛性因緣[redacted]毫不容他話以鋼師意師益精修二十六歲隱山使師隨侍尾州大仙寺雪關和尚既而隱山示寂雪關以其遺命移天澤菴辦決學徒師亦隨侍一夕有省入呈所解雪關厲加鉗鎚曰是師叟猛省朝參暮請刻苦十有餘年一日豁然大悟古人請訛公案分明目前入室玄論無復窒礙雪關以臨濟栽松因緣印可師矣文政七年甲申春師歸省梅叟得其記莂董天喜席翌年乙酉轉位於水山前版第一座雪關曾字師曰伊山取諸伊吹山以比其在江濃間超卓衆山云師天資

篤實常愼細行德行愈深每諸老宿開法會必往輔佐之并究宗旨蘊奧領主尾張公賞賓師任職之勤勞而賜金帛嘉永二年己酉師年方六十二乃謝寺務付囑弟子笙隱峻公自屏居隱室稱牧牛菴韜鋒晦跡五年壬子春遠州內野村萬福寺久缺主緇素請師補之固辭不聽乃弗獲已移于萬福領衆匡徒是秋於天喜寺大開爐鞴講大慧武庫衆二百餘員從是道風日盛明年秋奉　綸命出世法山賜紫衣尋應諸州數十剎之請建法幢二十七會敷導遍遠近四衆僉悅服文久二年壬戌春橫田不昧居士喜

捨淨財改造萬福寺諸堂不日落成改觀因稱師爲中興祖元治元年甲子春改室號曰喜齡軒又於天喜寺開末後會講臨濟錄衆三百餘人請規嚴整其晉山偈曰下。山恰是十三春今日歸來物物親厨庫山門起歌舞燈籠露柱笑開開是歲兩安居應遠州坪井邑東光寺請講碧巖錄衆八十餘時師感微疾示諸徒曰老僧近死使侍者執筆口授遺偈曰七十七年罵教罵禪末後敗闕屎厠梵天既而示寂於東光隱室時五月十六日也世壽七十七法臘六十九闍維分骨於天喜萬福東光三所各建塔焉嗣師法

者爲笙隱峻公其餘所度弟子不遑枚舉云。

天恩寺石應和尚傳

師諱宗眼號石應尾州中嶋郡溝口村人。因以溝口爲氏其先出自源氏師年十一見總見寺閱鑑禪師始知有己事遂從海國寺白源鶴公薙染大蕙機徹十七歲出遊四方遍歷礚諸老諸老皆器之已而聞豫州龍潭寺慈照禪師道風甚盛乃往從學焉行業純一與儕輩迥別屢有省悟然不以少得爲足孜孜研尋日夕不懈會參州岸寄天恩寺蕉拙宜公疾病發書召師師乃往宜公付以大法數日而化師既不得遜讓遂住天恩文政丙戌春轉位於本山第一座於是托院主以院中事復往參圓鑑圓鑑以古人諸訛因緣向上此子試之師契悟累無芥滯圓鑑云汝雖然如是腳後猶欠一鎚在師於是變勵精勤忘寢食俱廢一夕定中忽然大悟從前所疑皆渙然冰釋如出關中見自口不勝歡喜走質圓鑑話未卒圓鑑印可曰道漢今日方了畢矣從圓鑑三年復歸天恩發常從自休神應道光明覺圓福妙嚴討論以贊佐化道未嘗須臾而廢懈也弘化丙午冬江湖雲衲請移幢於八幡圓福居十四年衲子益輻湊焉師外溫

內剛門牆孤峻少所許可以故道風高於一世所在相繼請扶豎宗猷嘉永紀元戊申春詔住于妙心三年遂移幢於妙心安政四年丁巳秋罹微恙八月十三日乃集衆遺誡泊然而化世壽六十三法臘五十三弟子嗣法者爲周田祖苗翰英祖宜二人。

兩全寺盤谷和尚傳

師初參豫州行應數歲躋攀蘊奧及行應遷化更依南禪大觀值大明國師五百五十年遠忌結夏制江湖衲僧來聚者八百餘人時大觀已老師常輔化之而歸飛州居兩全寺尋罹微恙終化大觀哭而惜之

倘以吊之曰乾坤之内宇宙間昨夜一珍何處還口月暗昏人不見鈯頭鐵額淚潸潸珍蓋師諱也

正聞菴雪航和尚傳

師諱孜純豐前小倉人幼入其鄉黃檗派廣壽山落髮受戒已而轉派臨濟遍參諸方耆宿初從妙峰於備中寶福寺又依卓洲於尾州總見寺投妙喜於遠州鳥坂侍象鉇於下總選從象鉇移居兵庫於是易衣執師資之禮及象鉇寂則依厂聯於備前國清寺終盡縕奥受印記已而入京住于天龍塔頭鹿王院境内正聞菴居三年厭寺務煩劇屏居于廣澤畔江

湖衲子慕風輻湊師又去叩妙喜宦會妙喜遷化伽陵嗣席居永田使師留居鳥坂後又應聘移居庵原閭應寺又移濃州虎溪廚下枯寂幾乎常人所不能耐而師居之晏如也居九年時駿州緇素更造西湖山隆福寺請師住持之其地與富嶽相望帶三保崎白雪青松掩映窗外足柄田子諸勝皆屬園中住致師素好山水既移寺因號其居曰餐松軒怡然有終焉之志遠州道俗又結一菴請師居固辭不聽師又往往焉號曰咄哉軒於是常往來駿遠間誘化道俗居數年罹衰疾就山原長福寺自養一日剃髮沐浴

著淨衣跏趺聚衆示末後因緣又書遺偈曰咄咄咄擺手行六十六怒眼睛畢擲筆坐化實明治四年七月八日也嗣法者數人

龍澤寺星定和尚傳

師諱元志字星定尾州中嶋郡人歲十九投洲之輝東菴願鑑和尚得度受具初其幼也常讀阿彌陀經數年一朝擲書經中一兩疑處問之某寺主不能答師於是始決志出家及願鑑遷化參野之通寧痴昔鍊磨以夜繼日經歷許多寒暑終受印記三十六歲董豆州龍澤席三十九歲通應示化其徒弟數十人

來龍澤結夏安居四十五歲豫修獨妙禪師一百年忌評唱息耕錄開筵普說二十五座接化雲衲三百餘員開卷偈曰饒舌息耕諸佛師象王背上取次騎嘯歌曲曲無人得獨許眞龍眞子知五十三歲到尾之瑞泉授心地戒法從此在駿豆兩州間應四衆請施設戒會凡八所垂誡會又許多五十九歲本縣勸奬改衣著黃是歲補大講義六十二歲陞本山住持職著紫明年補權少敎正六十六歲是春示微恙終不起其臨終也書偈示徒曰六十六年如聚沫多少漏逗末後句實明治十四年六月十二日也督龕三

日容貌如生葬全身於龍澤之上山嗣法者數人其在俗中則山岡鐵舟居士深慕德風親炙鉗鎚暇則自東京來叩參者一晝夜夜半必到喫麥飯飲冷茶而反有圬者入江長八亦慕師德化寄錫殆三寒暑嘗造師之壽像安置於龍澤

曹源寺寶船和尚傳

師諱義鍳字寶船越後人八州之煥興寺得度受戒從游播之儒某學外典者數年二十七歲始參備之曹源寺儀山和尚四十一歲遂爲儀山嗣法輔化數年嘗有佛涅槃偈云河邊翠柳淡含烟岡裡紅桃艷

欲然一路涅槃収不得年年二月夜風遭不幸夭不假壽先儀山而化

光福寺越溪和尚傳

師諱守謙字越溪若州高濱人甫十歲投州之遠敷郡小濱常高寺大圓和尚落髮受戒十八歲始游方掛錫于阿州興源寺後掛搭于備前曹源寺參棲梧和尚者十餘年天保十年己亥應請董但之光福寺既而委寺務于一僧再參棲梧精究積年嘉永元年庚申應丹後與謝郡文殊村智恩寺請大開鑪鞴鉗鎚四來衲子未幾赴京師龜山勝會會後留錫于萬

年山參無爲和尚時無爲方臥病因使師代攝衆後遂受本寺前版職居職十餘年安政六年法山將更張僧堂因請師來督衆師應之乃委付前版職於獨園移住大授院遂創立禪堂新行叢規後兩進本山住持位明治十一年春豫修二世圓鑑國師五百年忌兼舉開單式其十六年草創江湖道場於但之朝來郡森村福田楊岐寺以佛國興盛禪師爲開山始祖盛行叢規明年春師罹篤疾久之不痊然以法山僧堂無主其秋力疾歸大授院而疾革攝衆猶如平日十月十二日獨園問病師遺囑後事訖一笑而別

八夜召諸弟子具垂規誡遂手書遺偈曰心心不異豈有去來洞然業火虚空忽灰喝至翌曉泊然而化世壽七十五法臘六十六弟子開維全身建石牌于余毛窟東南隅師爲人純誠孝謹事本師奉老母各莫不盡力竭心平生自奉尤儉薄寒暑各止有一衣耳凡百稱之性又豪邁耐事修業之勉雖病苦未嘗廢之是以徒弟爭景從之而嗣其法卓立東西者數人

鹿王院義堂和尚傳

師諱昌頌字義堂爲人豪邁軀幹長大有并呑江湖

之氣初掛錫於備前曹源依棲梧老師又參無爲老
師於相國適其本師臥疾於鹿王院師侍護其勤甚
則入相國參無爲夜則還鹿王事其師如此者數歲
未嘗一日而懈怠元治紀元甲子七月長藩老臣率
兵屯于天龍遂入闕訴冤薩會諸藩守闕不許入於
是戰起于禁門長兵敗走師素抱奇節長人多與之
相識薩人疑其有私召師至邸壯士七八人扼師手
足鞫訊之師略無動色應答如流因得以解後壯士
語人曰爾時吾輩盛氣以激和尚和尚絕無懼色眞
偉人也後一夜深更師過四條堤時會津出兵伏于

堤下師不知之也兵士或誰何之俄起擬銃師大喝
一聲曰何物奴隷唐突乃爾大將爲誰吾當面說之
兵士聞之倉皇出謝其失禮且忠告曰亂後多警道
路不測和尚勿復昏夜往來焉師已屛居於廣澤要
行院后又從于鹿王董天龍僧堂事先是長兵之敗
走也會兵追兵逼天龍遂縱火掃其跡堂宇爲之盡
燬久之不能復興造師悒鬱不樂無幾罹疾而化壽
五十一

梅林寺羅山和尚傳

師諱元磨號羅山遠州人幼就其鄉廣巖寺披度出

家在册華中嶄然超卓夙知有此事晨夜參禪僅覺
沈昏輒炷線香把之屹立以自警已而西遊事備前
果滿禪師無幾果滿寂更從興盛禪師參究數歲殆
忘寢食以受業師催促歸遂遠遁入肥後事妙用禪
師時妙用住見性尚未久爐鞴方新鉗鎚尤嚴師已
見妙用妙用深器之竭力鍛鍊師亦精鍊刻苦遂極
其蘊奧師始抵見性同參者四五人而已厥後四方
雲衲陸續來聚而衆皆推師爲見性門下先登受業
師知師在見性又遺書促歸師不得已將歸會前
梅林悅堂寂衆請師承後師以嗣法重寄不可得辭

遂留住于梅林實天保甲辰也是歲秋昇本山第一
座尋詔賜玉鳳塔主之號師在梅林專以宗乘爲務
隨機化誘不拘細故於是江湖雲衲翕然輻湊衆常
不減八十人猶時訪問妙用佐其化度安政六年己
未二月又奉　詔視篆法山天使臨道四衆屬望是
日師詣闕進見謝恩事咸隨例而德華益輝然仍躬
與衆僧同勞逸勤勉莫怠久之以疾謝事慶應二年
乙丑遂讓梅林於無學屛居臨川亭然其提誨之勤
則加於住寺時三年丁卯春罹疾二月八日召諸徒
諄諄遺囑諸徒或有感泣者師謂無學曰老僧今日

修行百体如裂是好時節矣又書偈曰通身是疾通身藥局撒梵天自汗流末後何須荷榔櫟千峯萬壑絶縱由書畢復曰病也得生也得死也得唯此境界正是好時節矣汝等豈可不日夜務於此哉自是緘默不復言是月十六日終泊然而化世壽五十二法臘四十二師容貌魁偉為人端嚴雖燕坐獨處儼若臨衆目光烱烱若不可親近者及聞其言則温若春風是以學徒心醉不忍辭去我後中將有馬侯待師甚篤不生問道不可勝數及疾病命侍醫救藥甚力師已寂爲賜謚大綱正宗禪師

長福寺白翁和尚傳

師諱床雪字白翁初受業讚州綾河頗有所得已而入駿州居長福寺與其倚謀講雪航住于一菴與南禪梅嶺臨濟貞山及遠州寶禪同參焉師有文才應建仁之聘專掌文學事兼修禪觀居四五年去住妙心塔頭靈雲院又居泉州南宗久之辭去後居靈雲有偈曰果決生涯出鄉國浩波順逆任風遷造次坐斷花園下地裂天崩亦適然又曰回頭滄海動波瀾遊戲羣兒奈患難誰將慈航施濟拔悵然獨坐倚欄干後示寂世壽六十二

妙心寺薩門和尚傳

師諱宗温字薩門城州人幼有出塵之志投妙心寺塔頭蟠桃院殷蔵甫公薙染稟具及長慕菩薩行願十九歲南詢見妙感禪師于阿州後東遇正源禪師於濃州勵精服事者數年遂有所契悟天保乙未冬承用翁命董天球席丙申春轉位於妙心第一座自是掌記室及執事擔任法山事務者殆二十年安政紀元甲寅春奉妙心住持職之綸綍三年丙辰秋應衆請入寺開堂祝筵　敞䇿翌春参内謝恩拜　大顏師天資温順安靜寡黙然其於宗義則指修謹嚴

不苟徇人暇則謁江湖諸大老廣博聞見且雅好進後進苟有所長則必虚心商量不恥下問終食之間莫敢忘扶宗焉萬延紀元庚申秋應瑞龍僧堂請統督衆衲慶應二年丙寅春應江湖請提唱碧巖錄學者望風來集又應諸刹請遍行法施緇素歸嚮者不知其幾何明治三年庚午再住妙心寺既而感微恙終不起留一偈示寂實四年辛未正月十一日也世壽六十七嗣法者為蔵薩水格則門二人

大生寺惟菴和尚傳

師諱祖權字惟菴豐後州南海郡蒲江村梶田兵左

衞門次子也。家世業漁獵，師不好殺生。甫十三，禮同村東光寺豐田和尚落髮，受具。十六歲始志遊方，先參見濃之大勝寺石田老師，又謁武州永田寶林寺妙喜老師，留錫三夏。自乞作園頭，又作薪頭。妙喜勸師使跏趺，又去往播之退隱借一卷以住，朝則行鉢，夕則涉獵漢籍，拮据勉勵者歲餘。復歸石田寮下，刻苦切劇，以究明宗旨。天保十一年，於筑後梅林寺悅堂和尚晉山日，忽然發諸堂再建之志。既得悅堂之許，乃植樹木於山野，開拓田畝，常自把鋤從事。誓曰：一日不作，一日不食。於是以再建經書自任，且敎育

徒弟六七人。既而再遊之宿志未休，又出參肥後蘇山老師者數年。安政五年，依各老宿勸勵，開設禮安國語會，是寔。又以其吹噓不獲已，視篆于妙心寺院，而又應城州圓福請，遂移幢於圓福僧堂，接雲衲者十六年。及齡方七十一，衰病並到，嗣子典嶺等相謀迎師歸於大生寺。歸後疾彌篤。四月八日，入浴受衣，尋集徒衆示遺語，連日唱偈曰：這裡從來何記年，不妨應用轉那邊。人生七十稀今古，一氣尚餘空劫前。舉揚了，此博脇屈終寂，實明治十三年四月十日也。師爲人謙遜，自懸不德，每接衆必自稱枯淡。且所至手把鋤耕耘，以獨力開墾荒地數町云。師遷化後五年，一夜暴風破壞本堂，於是諸方檀徒同心協力，圖其再建。未幾新築落成，師宿願至是始果矣。

玄要寺馬應和尚傳

師諱祖駬，豐前小倉人，以文化九年壬申四月八日生。初受業同國內裏村靜泰院洪巖和尚，後遊方，見下總樹林寺象魏和尚，從之七年。及象魏遷化，乃參備前國清寺月珊和尚，歷八年，終盡玄奧。嘉永二年己酉，得綾河和尚印記，住玄要寺，轉位妙心第一座。其年十一月朔入寺，晉山偈曰：可笑多年行脚事，水

村山郭費吟呻。如今占坐泰雲裏，依舊喫茶喫飯人。在住廿年，至明治二年己巳四月十五日，辭職退山，偈曰：輕如毫末重如山，二十年來住此山。歸路匆忙覓無處，閑雲一片水還山。自此棲息于栽松菴。五年壬申十月，受敎導職試補之命。明年五月，綸旨出世妙心。九年丙子九月十一日，補權大講義，爲讚岐宗內中敎院院長。十三年庚辰十一月十七日，遷大講義。其月廿四日遷化，齡六十有九。

陽見寺鼎宗和尚傳

師諱鼎宗，初住豐府陽見寺，既而謝去之，謁海州於

江州永源後海州移住東福寺師亦從徙佐化師持律堅固接衆以威嚴衆咸畏之後以疾化于東福寺

法泉寺綾洲和尙傳

師諱至道字綾洲讚州高松藩上和田某長男也爲人沉重果毅以身生武門夙學劍道然性崇信佛乘恒好讀佛典遂感生死一大事因緣疑念不措弱冠遂決意自剃髮披緇出從濃州正眼寺雪潭禪師辛參苦修者凡十餘年其間參諸方善知識亦多究竟宗旨及與受雪潭印可元治元年七月住于高松法泉寺者十有一年及雪潭遷化乃奉其遺命移幢於

濃之瑞龍寺管主晉山明治七年奉妙心寺之命巡敎尾參駿遠四州明年三月本山勸奬著紫衣師接衆於僧堂者凡八年既而有微疾十一年十二月廿一日終示寂年四十有九臨終謂侍者曰若有入問遺偈則只須以此語答之因口誦四句誓願誦了而瞑矣初師之將出家也就法泉寺瞎堂和尙切請祝髮爲徒瞎堂未可蓋以師正爲和田氏嗣子也師不得已乃計脫出一夜到某港告舟子曰聞有明旦出港船法泉寺一僧將急往大阪幸搭載而達之舟子曰諾其夜師自落髮待天明求裝爲行脚僧走見舟子舟子不曉其爲前夜來人卽迎入船中遂到大阪云其機敏如此

聖福寺愚溪和尙傳

師諱自哲號愚溪姓大谷氏出雲楯縫郡人以文化二年己卯某月日生六歲離父母就同州觀音寺大林和尙薙髮得度天保七年丙申始有遊方志先詣阿州興源寺玉淵和尙少有所見於是欲究格外微旨一葦航海參肥後見性寺蕪山和尙精錬苦修者十四年果究室中蘊奧於是振錫赴尾張從大仙寺韶因和尙研磨己事且參究諸方宗匠再還見性寺

而結跏焉安政二年乙卯應請繼席前聖福寺之法脈蓋千光祖師一百二十七世也云明治六年就寺職於徒衆棲遲于護聖院枯淡自安十八年七月嬰病翌月初八日終端坐而逝矣世壽六十六法臘四十八遺偈曰東奔西走六十六年末后一句鼻孔遼天喝又爲信徒某臨終揮毫書二紙時師四支既厥冷侍者憚其勞師笑曰生死自由其豪壯如此師平生甘淡泊毫無虛飾上下古今以勸誡時僧大振起宗風其住持聖福寺也修繕伽藍撫循信徒孳孳不怠舊藩黑田侯深加敬信喜捨淨財者兩三次王政

維新後釐革社寺祿制。於是州中巨寺大概委靡頹。聖福一山依然存焉。觀世以爲是全師之力也。州之湊村堺某嘗歸依吾宗。結構一草堂以爲安禪趺坐之處。名曰法喜菴。師之在世。時時往來爲脫洒活機關。後遂以師爲其開基云。

達磨寺長沙和尚傳

師諱德敬。字長沙。雲州出雲郡人。七歲發出塵之志。父携之投同郡吉成寺道倫和尚。祝髮受具。甫十五六常思教外別傳吉義滯疑塡胸。十八歲挾複子抵周防常榮寺。從謙州和尚。行業純一。嘗辛哭苦日夜

究明己事。既經七寒暑。未有省悟。自謂予於和尚無緣。乃辭去。適濃之天澤菴。參見雪潭和尚。曉夕孜孜不懈。二十五歲始有省悟。然猶不敢自足。常以古人所謂力不足者中道而廢。及靡不有初鮮克有終二語存眷服膺。至或忘寢食。既而雪潭移法幢於伊深村正眼寺。師亦從之。於是巨刹屢請來住。師皆堅辭不應。三十三歲不得已應金地院僧錄司堅請。往住于和州達磨寺。明年業已受寺事。乃再扣雪潭巖房入爐鞴。朝鍛夕鍊。二十九歲終盡得其蘊。與受印可。從是歸家穩坐聖胎長養。有年于此矣。政丁未諸方英衲相率來乞掛搭。師以厨庫淡泊不敢容。於是諸衲勉擔於東廂西擔之間。托鉢村閭。採薪林野。以草創叢林清規。宗風漸振。未幾江湖包笠趨風者三十餘員。師之接衆。迅機電掣。天魔亦悚然。及其閑談。則又溫溫乎如人春和之室。後病風痺不能寸步自運。明治六年癸酉秋疾彌篤。一日忽爾而化。世壽四十餘。

曹源寺大丘和尚傳

師諱善行。號大丘。備前兒嶋人。十歲出家。投同州曹源寺儀山和尚得度受戒。二十一歲始遊方。參濃之

正眼寺雪潭禪師。辛參苦修。終盡其蘊奧。雪潭付與禪板於師以爲印記。曹源寶船和尚遷化。師代之住于曹源。輔佐儀山接衆。師歲且有今春嚴師棲梧軒儀山拜特賜禪師號之　綸旨也。師作偈曰。聖躬萬歲祝筵開。天下泰平瑞色催。五十餘程洛陽路。春風總在驛頭梅。　不在驛頭梅　一樹鳳梧花發日彩雲深處鳳凰來。佛生會云。將此深心報佛恩。善哉東海日多孫。臨機不用雲門棒。三拜起來稱世尊。後先儀山而化。

正眼寺泰能和尚傳

師諱文龍字泰龍尾州岡田鄉人中嶋某子也爲人沉毅強忍喜怒不見於色者歲投同鄉慈雲寺松隱和尚剃髮受具不好習世典專志宗乘十七歲知有宗門向上事奮然自誓曰祖師何人我何人苟不究明向上一著爲僧亦何益於是乞松隱始遊方備嘗辛艱適聞雪潭禪師之爲明眼惡辣欣然曰眞吾師也直掛錫於大澤僧堂以歸其鎚下行業純一辛鍊苦修者數年尚未得悟入一日因雪潭舉紙燈吹滅話恍然如得舊物投入根源雪潭知其氣質非凡痛加鉗鎚師亦不屈汲汲不倦弘化四年春雪潭移法

席於伊深正眼寺師亦從之時新建僧堂師時爲飯頭雖當直事忙猶掘地搬土不少怠或戲曰此地非子所住子何勤勞如此師曰大叢林接化道德兼備人之處故營營如此耳等爲闢吾私乎其人愧服師平生作務多忙兀兀陪衆中不敢交言語密參純功莫測其底蘊在雪潭鎚下者十有九年盡究室內秘訣一日照心中豁然大悟徹見雪潭平生受用底不堪歡喜直入室呈所見雪潭大口賞歎焉後依雪潭命住于紀之大泰寺韜晦數年足跡不出山外晨則鷄鳴而起夜則擁衾衣端坐脇不著席單提獨脫

聖胎長養大有古人風焉明治戊辰春以本嶋井雪潭歲命移住正眼寺僧堂接化四衆實内[illegible]刹大盛門庭屹立當是時朝政維新方與萬國交際於是洋教附從入民間排佛之說沸騰朝野僧侶惶遽不知所爲師不少顧獨與同志數十人俱嘗枯淡勵心端坐且曰邪不敵正妖不勝德吾儕當須開特達之懷奮猛烈之志以振起既墜之眞風矣師平日謹嚴淡泊體肥汗多然方盛夏時僅用一杓湯拭體且其於滴水滴湯猶愼用如此一日經行次見遺菜[illegible][illegible]二片翌日講次舉雪峰菜葉因緣呵責曰不愼福德漢

在這裡何益之有疾去不許留錫其愼細行重德義繫此類也師嘗示衆曰余閱禪關策進不過乎平時所行之事惟所爲小異耳人苟欲成非常事須務非常行世間有爲法之小尚且要如此然況出世無爲之大法乎汝等宜起越格志傚他上流勿混庸流以自棄焉師住正眼十有餘年衲子隨從者恒七八十人朝參暮請師接之不倦赴請于他方者或一百日或二百日所到大振闔門風實不愧爲雪潭之嗣子云明治十二年冬罹微恙自知不起付大義爲後事十二月廿六日端坐謝左右侍者安然而化世壽

五十有四留龕三日色相不變遂奉龕葬于明覺塔傍。遠近道俗聞之哀慕來吊者不知其幾萬人師規鑒門單傳直指之道實非小根劣機所測故雖知有生死然能恐生死者鮮學道之上士參須實參悟須實悟先聞大信根起大疑團精進上加精進勇猛更添勇猛朝參暮參行究坐究孜孜兀兀念茲在茲一旦知解泯能所忘忽爾著得頂門眼非唯接却生死根源正能坐斷佛祖頂𩕳發大機顯大用徒無住本普立一切法只要辦取大心不退四弘誓願綿綿密密相續佛祖慧命仔細參究至囑至囑。

超首座傳

首座豫州人受業州之大洲曹溪院。既而遊方參行應和尚後又依誠拙和尚。爲其侍者久之誠拙授記莂曰。汝骨相不可住大寺接衆也首座受之終身不應大寺巨刹聘請雖諸寺累招之堅辭不往焉既辭誠拙又依隱山和尚凡出入叢林者幾四十年備前太元和尚住曹源首座來輔化年五十餘居于濱山淨心菴菴距曹源一里許然每太元講日雖風雨必往參聽焉首座居恒持己精嚴食淡衣粗而待人寬恕人一一接之溫然如坐春和中是以衲子掛搭于曹源其頭角者多受首座之化導云首座性好山水良辰美景必袖搏飯到新田之海濱終日留連風景而歸一日獨園適歸掌善寺因往訪首座不在乃又訪儀山於棲梧軒將喫晩餐首座忽來謂獨園曰予今朝游海濱游中聞子歸省直往掌善訪子聞子不在。乃知來訪予。故倉皇而到此也獨園亦告以邂逅之狀兩相共一笑。話間忽復失首座所在坐中皆怪之少頃首座攜裳提豆乳而還儀山嗜豆乳故首座出買之村中適村店皆闕之因遠探者一里許纔獲之而還其洒落眞率概如此。年七十餘。一夕無病而化于淨心菴

脫首座傳

脫上座曾在淸見陽春和尚輪下。春設碧巖會時鵠林初住松蔭。一日預會明日春謂衆曰。昨以松蔭在坐下。老僧殆勞評唱。脫聞之意悛衝往焉會畢竟歸于鵠林之鎚下。鵠林門下實參衲子實自脫始焉後脫居于比奈無量寺早死。

興聖寺關棙和尚傳

師諱慈訓。字關棙不知何所人早歲依鵠林參究者二十年終受鵠林印記住于興聖寺接雲衲又二十

餘年天明年間寺罹火災悉歸烏有。師再興之。當師之在世。列徹僧堂寂寂鎖門無復接衆者。師獨振祖風。後進嚮望焉。年八十餘無疾而化。

玉龍菴天眞和尚傳

師諱集賢。字天眞。不知何許人。少依東嶺和尚。參苦修究明己事。終極宗旨蘊奧。和尚書重離六爻變盡爲五之頌付之。以爲印記。住相國寺塔頭玉龍菴。以本寮勸請秉拂昇西堂位。又陞本寺位。著黄衣。天明之災。本寺回祿後。未至建築僧堂。而四方毳侶爭來挂搭塔頭數所。蒙鉗鎚者多。市中居士信女亦多

來集受化云。師有肖像自贊曰。是眞是假。非假非眞。不解作客。勞煩主人。喚白馬三要過孟津。文化八年月廿八日。以疾遷化。葬于玉龍菴北隅。世壽七十三。嗣法者古桂顯長老一人而已。

龍門寺迦陵和尚傳

師尾州春日井郡小牧村人。就濃州深谷村凉樹院禮瑞和尚得度受具。十九遊方。入諸方講肆修學數年而入尾州總見寺卓洲和尚室。精練刻苦造詣益深矣。文政三年。受信州伊那郡龍門寺請。提鉗斧住二十六年。時妙喜和尚住駿州沼津蓮光寺。而師不遠數十里往來參詳。竟究宗旨蘊奧矣。後妙喜在長田寶林寺。接衆數年。弘化四年春。師嗣妙喜。法珍幢於寶林。接衆凡十二年。嘉永三年春。奉　勅住小崎妙心寺。有偈曰。武野霞千里。長安春二月。金襴掛在肩。一片春棱骨。安政六年春三月。安然而化。保齡六十七。

以上四名。當以順序。而適遺漏。故出之于此耳。

慧昌尼傳

尼名慧昌。江尻驛某氏室。後爲尼。參鵠林有省。一時與山梨了徹。俱在鵠林室。尼拶了徹曰。尼老矣。不能

自起。請不下手而令尼起。徹無語。尼咄曰。公恁麼不自在。它日莫道我嘗參鵠林。徹爲之赧然。林傍觀大笑。徹他日有省。尼肯之。

不徹庵宜詳尼傳

尼諱宜詳。號眞宗。中嶋氏。陸奧濱人。十歲禮綱千村龍門寺默禪和尚受具。及長遊方。始謁井山大雲和尚。三年而辭去。又依豐後永安寺愚溪者五六年。始終道行純一。絕無倦色。又去依濃州隱山和尚於深瀨堅相寺。及隱山移瑞龍。又隨行。益激發參究。脇不著席者十三年。到無垢世界。一朝辭歸住持不徹庵。

常接尼衆二百餘指二十年之久。如一日。隱山禪師嘗贈以偈曰。一從參我禪悟十有二年夕究諸訛則朝思難透。緣鐵磨非敢後無著又何前。猶有重關在再來喫老拳。文政十年八月十九日寂。享年六十四。

西來寺見泥尼傳

尼名見泥。號智水。京師烏丸八木氏女也。久事誠拙和尚。究明己事有悟入。乃卓草菴於洛西川勝寺村。號西來寺。其接尼衆規矩清嚴。然亦視其根機施法。或提撕公案。或習讀祖錄。日常晨出村市行分衛。午時歸菴。歸依相國寺大拙和尚。每其講筵必來聽。其

尼衆往來皆著木屐。高襞其裳。叉手而步。觀者感其高致。尼后寓居于天龍寺梅陽軒。天保十三年壬寅五月廿一日寂。世壽六十八。

水月菴智敎尼傳

尼名智敎。參謁南禪寺大觀和尚。既究決大事。後卓水月菴於河州八幡村。一日與淨門尼純圓會耀越家。純圓素善和歌。讀漢籍。純圓挾其長語尼之欲以屈尼。尼曰。善和歌。讀漢籍。非吾僧業。今日誦經諷咒。亡靈得成佛否。純圓不能答。於是改宗換衣爲弟子。後終讓草菴於純圓。

水月菴純圓尼傳

尼諱祖純。號純圓。京都人。十歲禮淨門某剃染。夙夜孜孜。大凡係淨門之書者。涉獵靡遺。因見經中有往生安心等之文。竊自抱疑。十五歲之春。受業師頓示寂。尼慟哭無措。深感人生無常。因求安心之志愈篤。然一日慨然以爲。余雖婦人。既披緇爲僧徒。而未能了安心爲何物。豈非可愧乎。師今則亡。吾在此何爲。宜向別處去。求必無達志之期也。於是孤身飄然背去舊菴。乃卜居於聖護院側梵叢。持戒歷歲月。一日與八幡之智敎禪尼邂逅。受其指示。從是奮發憤終日

忘食。終夜廢眠。單單打工夫者有日。一朝早起。當臨井汲水。忽然打徹。即謁大觀禪師于南禪呈所見。師提出數段因緣。以撈著。從是晨參暮請。未曾一日懈。又參扣海山石應二大老師于八幡之圓福大拙老師于洛之相國者。幾乎二十年。所至透徹。末後牢關得以達宿志矣。後受衣盂八幡水月菴。接尼衆數年。以慕隸于妙心寺。陞尼之位。准妙心第一座。後以疾示寂。時明治元年八月十五日也。

山梨了徹居士傳

居士通稱平四郎。號了徹。駿州盧原豪族也。家世累

巨萬性又豪爽跌宕惟酒色是耽妻妾便娟侍者蠱
媚日事歌舞歡笑一歲春綠攜家衆游於黃龍湫宴
飲行歌縱其所如時晴烟罩樹野花如燃衆皆散步
各采芳拾翠了徹左右無一人因獨徘徊淵邊偶見
瀑流下濺湍瀨其漚沫之浮浮焉流也或歷尋常間
而後滅或止尺止寸輒滅心中忽觀無常概念人之
壽夭何與此異於是慘然不樂急乘肩輿歸家偶聽
童子讀澤水法語云若人欲成佛道先須見性爲猛
勇衆生成佛在一念爲憐息衆生涅槃亘三祇乃自
退念若果如澤水所言則我雖駑駘豈可不加一鞭

乎其夜閉室硬坐與恩魔相戰通身發汗乃至天變
大疾一番忽爾蘇生窓隙生白聞雀啅啅乃開戶而
出自覺境界迥異於平生因欲謁鵠林證之乘肩輿
登薩埵阪自轎窓臨眺田子浦美景如畫圖胸中益
爽然往見鵠林林舉數段因緣詰之所答無有窒礙
林曰汝大徹矣他日林嘗謂人曰若了徹者石肇以
來一人而已矣

阪白洞居士傳

居士沼津人號白洞年十八參鵠林旬日而透過隻
手林對衆證據曰阪氏之子年僅十八而能以十日

聞聞了隻手聲不亦尤物乎汝等努力是亦鵠林懸
重賞待勇夫也及林沒往見東嶺嶺示竹篦拈觸洞
答之嶺以竹篦打出後三年忽爾有省急上龍澤入
室通所悟嶺大喜洞徹貴曰我今日之見與前日全
不異如何前日不是而今日是耶嶺曰以前日較今
日於汝心中奈何洞即立三拜及晚年見峨山山示
陳操登樓話洞七日而徹見之山嘆曰者箇話頭舊
參上士亦難奈何汝纔七日而見得也太奇也太奇

吉郡秉通居士傳

居士者比奈邑長也一日隨脫上座見鵠林脫曰之

子要參禪請師與一則公案林曰那麼取與正與麼
時全體現成脫曰初心尚要方便林便把箒曰如
何是見聞覺知之性通拜受去歷一年有省呈偈曰
萬仭崖頭撒手時鋤頭出火燒宇宙身成灰燼再蘇
生阡陌依然禾穗秀林便與向上鉗鎚先是石井玄
德杉澤宗信二人亦參林於是通與脫上座及二人
共結盟參決人稱曰比奈一公三伯

春日顧居士傳

居士者備前人幼名寬平家世業醫仕池田侯顧從
髫齔風姿不凡及長博涉獵經史百家最勵精家業

其治術往往有奇功。然自不以爲足。欲要罄奧妙以利濟衆。於是負笈于浪華。入某國手門。研磨有年。往又嗜佛理。學餘則謁諸宗碩德請益。嘗疑禪門事。偶頓悟。欲一就明師質之。而未得其人也。一日與友人話及之。聞兵庫之祥福象匏和尚者傑出之禪也。遣往謁象匏。匏出妙機以接之。從此晨參暮請。全忘寢食。一夜定中豁然省發。自己面目。從前疑團渙然氷釋。不堪雀躍。直入呈所見。匏微笑頷之。無幾到八幡圓福精舍。從海山和尚者有年。一日山諭之曰。汝欲親咨詢禪要。則宜先擇師。高洋少林有匡道禪師者。

是眞汝可師者也。於是直往見匡道。其禀從前所證之顚末。以乞將來參試道。亦以爲可教。數下惡毒手以接之。當此時十二時中四威儀間孜孜兀兀唯道是究。雖沍寒溽暑。其志確乎不移。精修于此者三十年。其中間參扣陽關和尚于兵庫之祥福。石窓和尚于八幡之圓福。亦大有所得焉。臨終有遺偈二篇。其一云。七顚八倒觸處三昧。貪瞋痴慢。凡自不曾毒石毒艸。拾收在袋。東阡南陌。貴買賤賣。其[illegible]日看君以呂波仁保邊止知利奴留遠和加與太禮曾門禰奈良無咄。

伊達自得居士傳

居士名宗廣。自得其號。伊達氏。紀州藩士也。年十二承家請書以敍述撫想伊達氏常誡曰。男子當爲天下士。如唯我一藩。則非吾所以望汝也。居士感奮勵精匪懈。學人漸遂受藩主知遇。累官至勘定奉行。政多所匡補。既而以直言忤當事者。褫職禁錮于國。居安藤氏邑田邊城。藩律凡幽囚中除佛典外不許讀書籍紙筆。居士乃借一切經。閱藏四五年。略通其意。既而藩主覺其冤。乃解禁給祿焉。後居士遊京師謁本光老師于相國寺。參究日久。造詣益深。居士少時嗜

詩。既而歎曰。詩擬他邦之言。豈能得發性情之眞哉。乃從本居大平學倭歌。遂名於世。三條實美公嘗手書倭歌宿老四大字以贈焉。居士常曰。凡我邦事物其昉於上古而存於今日者。唯倭歌爲然。吾願益傳之無窮。若夫存妙理於言外。則莫善於禪焉。因寓禪旨於倭歌。自號倭歌禪。常誦水光所書贈隨緣自在語。蓋居士出處暗與此語符合云。明治十年居士以病歿。時五月十八日也。長子宗興取遺骨歸葬于大阪天王寺畔夕陽岡。遺著有大勢三轉考餘身歸行于世。

奥宮慥齋居士傳

居士名由字子道。姓奥宮氏。號慥慥齋。土佐國土佐郡布師田村人。文化八年辛未七月四日生。甫八歲從津城老八受儒典。十六七歲時學劍法於土方半左衛門兼達。射術又遊于田內菜園門。學國書倭歌。屢試一夜百首。每先人而成。衆駭其警敏。文政十三年庚寅年方二十。從父正樹之江戶。明年執贄於佐藤一齋門。聽其講論。深信姚江良知之說。從此傾意聖學。以擴張斯學為己任。天保四年癸巳歸從江戶。與岡本寧浦・市川彬齋等互主張王學。集徒始講古

本大學。於是都築習齋・南部靜齋・嶋本默齋・淡中新作等皆入其門。日夕講學。生徒為進海南王學之盛。居士實為之唱首矣。明治四年辛未朝廷廢神祇官置教部省。居士徵補九等出仕。尋進八等出仕。拜大錄兼權大講義。居士自中年好禪理。初參叩大休和尚于土佐真如。後與春日載陽締交。彌究其奧妙。遂與載陽俱見匡道和尚于兵庫祥福。迨後到東京。又參洪川和尚于鎌倉圓覺。造詣益深。明治十年五月三十日以病沒。享年六十有五。所著有聖學問要・慥慥齋省錄・禪苑問答等若干種並行于世。

山岡鐵舟居士傳

居士名高步。字曠野。通稱鐵太郎。號鐵舟。本姓小野氏。世為幕臣。父朝右衛門仕為飛驒代官。母塚原氏。天保七年六月生于江戶。既長出繼幕臣山岡某後。仕至大監察。居士年十三時。一日慨然以為士之事君當視死如歸。確乎不動其心者。然後始為可能盡忠矣。而要不動心則不可不先鍊心也。因問生父以鍊心術。父曰。吾家先祖高寬君學劍法於小野治郎右衛門小太刀半七二八。又究禪道纖奧。以仕東照公。屢著戰功。其旗每用題吹毛不曾動五大字者。今

汝欲鍊心莫如修禪學。居士於是始參芝村長德寺願翁。歷十年。願翁未肯許可。然居士不少自挫。志操愈堅。又參豆州龍澤寺星定。寺在州之三嶋驛西一里許。居士每暇日。必拂曉發江戶。騎過函嶺。夜四更始至龍澤寺。至則先參星定。後乃喫飯。或不得溫湯則飲水以下食。雖祁寒未嘗有難色也。嘗語寶園曰。吾往來龍澤。或以夜半過函嶺。顧覺生涯殊不常也。又歷參滴水・洪川・獨園數人。後終受滴水印可焉。而居士劍法之妙。亦得之於禪理上矣。蓋居士自甫九歲學劍法。初從久須美閑適齋。受眞影流。後就井上

清虎受北辰一刀流。最後乃入淺利義明門。欲以究一刀流與義若鍊者有年。及其修禪之際。一日參滴水。語次及劍事。滴水即舉兩刃交鋒不須避。好手却同火裏蓮宛然自有衝天氣之句授之。居士書諸紳。居常拈提者三年。一旦豁然有所省悟焉。馳往見淺利。請與角技。技法神妙非復前日之比。淺利乃拋木刀。改容告之曰。子已至矣。可以傳吾祕。遂傳以一刀齋所謂無想劍之極致。時明治十三年三月三十日也。居士既傳受之。從此益擴充精究。以發明古人未發之蘊。與竟開無刀流一派。以授其徒。拈論者以爲。

居士之於劍法。其所淵源如是遂且遠矣。而世之劍客。徒求之於技術學步邯鄲者衆。亦弗思之甚也。先是居士修禪學劍。其志將大有爲以盡忠所事。未及果其志而幕府失政。國事丕變。迨王政維新之初。官軍大舉東征關東。將臨江戶城。居士與勝海舟等。獨當其衝。同心協謀。以勸白其主德川慶喜之恭順。當時沒王師不血刃而收江城。江城百萬生靈皆免塗炭安堵不異平日者。居士與海舟等之力也云。事蓋在國史茲不復詳焉。居士爲人慈仁剛毅。寬猛相濟。威惠竝行。雖無賴之徒。一被其化導。輒翻然悔過遷

善。居士雖風骨稜然。度量寬弘。無黨同伐異之見。其於各宗緇侶。一誠待之。要以佛法爲宗旨。明治初年。朝野盛唱排佛論。居士夷然不爭曰。舉天下皆信他教。我一人信佛教可也。初居士幼學書法於飛州高山岩佐一亭。後益精詣。遂繼海公入木道五十二世正傳云。是以世人貴重其書。爭來索之。酬以金帛。居士不卻而受之。悉資以興廢寺。至明治廿年七月。始絕揮毫。不復應他需。發願寫一切藏經。每夜必就燈寫經。至四要而止。嘗創鐵舟寺于駿州。全生菴于東京。其業後仕天朝也。擢任侍從。遷宮內少輔。累敘從

三位。敘勳二等。恩賚日渥。嘗賜內帑金五千圓。居士即分施之所創二寺。又有人贈三千金者。亦分施二寺。專以興佛爲事。明治十五年五月。辭職家居。二十一年二月。罹篤疾。事達叡聽。特詔侍醫日就第診視。且厚賜物。優問之。至七月中旬。疾革。自知歿期已迫。乃會親戚門弟。款話且使落語師圓朝打諢談笑如平日。圓朝亦常就居士問禪者也。先是居士既以寫經爲日課。雖疾篤未嘗一日而廢。輟是日倚倚机就課。將拈筆。管臂彎而不伸。一僧侍側扶之。使就机上。及下筆則字字遒健。毫不殊常。作觀者驚異之時

是月十八日也。昼日力疾早起將赴浴室門人某擬扶持居士揮去之獨步入室澡浴周於常既罷命內子取衣奉常服弗肯內子覺焉泣奉所豫備白衣居士自服之。復坐病床喫咽一次乃起身更坐結跏如儀且取金剛經一卷懷之右手執坐旁一團扇左手持念珠於是從容顧視左右遂永訣親戚門弟曰諸君好在吾今日先逝言乍微笑而瞑坐容不變儼然如平日云。享年五十有三越三日葬于谷中全生菴。事聞。　今上震悼特敕賜祭粢料金二千圓皇后亦賜五百圓時人榮之居士之卒也遠近弔祭

之者不可勝數其在京都則門人北垣國道小倉正之助等諸有志相謀十是歲八月初一日吊祭其靈于萬年山獨園於居士道契最深其拈香曰前之無敵後無物五十三年不會禪莫道出生還入死蒸風香動碧池蓮恭惟本生院殿鐵舟高步大居士希代英傑蓋世大人為君振勇則橫行於百萬軍中如往無人之地為道忘軀則跋涉於三百餘里如遊比隣之家雖日坐擊劍道場而途中家舍竹椅蒲團為座雖常在籌綴社會而江山風月虛懷氷襟為在此乃大往生。為法而來是故病苦之際快然以書寫一代藏經此

是世間了事凡夫亦謂菩薩應世。殺身自若以謀聚生安寧。老僧托公以了殘生。不料先我一著而滅迹。世相難期空華易落一笑翻身兜率相見山僧末後句子要欲提撕打出云。圓菩提樹秀鐵舟寺優曇華開全生菴喝是日來會供養者緇素凡千五百有餘人法會之盛近年罕其比云。

阿察婆傳

婆名阿察鵜林族叔之女也。甫十六私自思我容貌雖不太美幸四體不缺想嫁期在近願得配佳男子。於是竊禱赤野觀世音日持誦高王觀音經裁縫滌

濯間亦未嘗絕於口數日之後忽然省發其父嘗覗其在房儼然跪法華經卷駭以為狂入徐喩曰汝何意敢褻妙經必應蒙法罰察曰妙經與我况何異父益恠以告鵜林林曰我有者手段因書和歌一首以與之曰汝宜粘之於汝家壁彼必視之其詞曰闇乃夜爾不啼烏乃聲幾希波未生前乃父楚戀志幾父歸如其教察果見之曰是白隱和尚之手書也白隱只恁麼地那。父復以告林林曰汝携察來我勘之父因與察俱詣林林詰問察應酬如流林因示一隻則因緣察思惟林曰汝去下工夫後經三五日透過數

段因緣林竟示以向上事察不肯與林抗衡林以竹篦打出若此者數回過半年得徹見向上些子古人諸訛因緣盡參究了父爲之求壻察辭父以告林林召察諭曰汝已見得佛法了於世法何嫌且婚姻男女之大義也宜隨父命察頓首於是成婚及晚年喪其女孫哭之殊甚隣叟來曉曰嫗何哭之甚也隣里聞之咸謂嫗曾見白隱和尚見性悟道而今哭孫已甚何也嫗少省諸察既隣叟罵曰禿奴何知嫗之涕淚悲泣於孫愈于香華燈燭者多矣禿奴何知隣叟無言而去其辛辣率如此耳住菴諸子侮其老婆往

往納敗闕後化于家遂翁秉炬略曰七十六年驚夢去一蹈蹈破畫閣浮翁嘗謂衆曰鵠林在世僧婆夷之見地明白者極多矣就中如阿察婆其尤者也雖久參衲子不能及也

原驛婆子傳

原驛有一婆子不知其名嘗參鵠林講席林說法曰唯心淨土己身彌陀彌陀一現山河大地草木叢林一時放大光明若人欲識得但向自己方寸上單單尋覓已是唯心淨土淨土作甚莊嚴己是己身彌陀彌陀有甚相好婆聽之思惟此非太難事也歸家日

夜推究寤寐提撕一日洗鍋子次忽爾打徹放下鍋子急來見林曰婆婆擒著己身彌陀山河大地草木叢林放大光明也太奇也太奇歡喜踊躍林曰汝恁麼道祇若屎坑裡還放光明麼否婆近前與林一掌曰者老漢未徹在林呵呵大笑

杉山政女傳

比奈杉山氏室名政夫歿後寡居育兒偶被無量脫公點發參禪尤切工夫純熟真疑凝結日中坐忘執爨兒從外還無飯可喫隣人憐而食之一日兒還政問曰子誰氏子耶兒愕然曰阿孃無乃喪心乎政曰

諸如是數日忽然有省來見鵠林林詰以數段因緣一一無滯礙林許之冥山嘗在林室假臥其後會政來謁山欲起去林曰毋起山乃臥如故政入林揆曰夢中西來意作麼生政呈見解林便休政出去山問曰適來是阿誰林以實告山嘆曰彼雖婦女實有衲子作用

茶店婆傳

茶店婆不知其名參鵠林有大得力處鵠林平生每見衲子擬議思惟命根不斷者便唉悼曰汝恁麼何日有了期汝且參茶店婆去凡有僧到婆即曰參禪

那曰諾。婆入屏風裡喚曰。入者裡來。僧入。婆卽一扱。僧纔擬議。婆卽以鐵火筯打出。凡訪婆者。往往皆如此。蓋婆以得力過人。大具作家手脚。

奈良屋歌女傳

歌女。京都商奈良屋某女也。年十五。受祖純尼示誨。知究明己事。夙夜專思。不省他事。雖對粧鏡。黙然忘黛粉。父母未知其實。疑或有他故。恐其鬱結生疾。諭之使觀劇或探勝。歌女咸不欲之。久之豁然省悟。參南禪大觀和尚。明得數段因緣。有夫婿薄命失產。歌女拮据彌縫之。然終不如意。年七十餘。安然而逝。有二男二女。亦深信宗乘云。

近世禪林僧寶傳卷之下 終

近世禪林僧寶傳跋

余侍先師久矣嘗見編輯近世禪林僧寶傳意甚竊疑之一日因問師曰師平日示衆云我宗無言句亦無一法與人而猶屑屑於文字何也師曰有是言也然而唯惜古人有

一言一行之為後學可傳而往往湮滅不傳也余曰敢問古人一言一行之可傳者果何等言行乎師乃話舊事曰吾壯年聞諸大禪先師曰先僧久慕行應禪師道風適聞禪師在攝之某寺一日往之相見侍者曰和尚老甚且狂不可見余強之侍者曰昨風雨暴至和尚方赴講筵手自持傘携杖步步殆躓者數某欲扶之和尚大怒以杖痛打某曰汝何扶予乎予足非狂而何子不如無見而

去也余聞之如飲醍醐謝侍者曰聞公一言勝於見和尚遠矣吾聞先師此語不覺吐舌始識古人之潛行密用也且謂吾宗師家為人度生動有驅耕夫牛奪飢人食底手腳而世人之曾所不夢見

也此風今人棄如土豈可不歎乎
是吾之所以愛古人一言一行以爲
金玉而有此編也余曰雖然如是之
畢竟是閑言長句無此子宗旨師
忽作色指說全編大喝一聲曰罷居
箇漸耳余不覺滴通身白汗乃

記之爲跋

明治廿二年六月

小師東嶽承暾謹誌

稻村英隆　編

高僧名士傳

明治二十三年（一八九〇）京都大西寂純鉛排本

據明治二十三年（一八九〇）
京都大西寂純鉛排本影印

稻村英隆編纂

高僧名士傳

全

(非賣品)

序

古之高僧名士也者塵表高逸道貴德卲自
有鏟跡谿山凝思風雲藤葛爲衣松果爲食
亦市朝山林棲止無常而後竟不知所終焉
苟非換凡骨入聖胎何得而至此哉夫思其
人猶愛其樹況稱其德而贊其事哉是以僧
史建高僧之徽號月令有名士之嘉稱頃者
英隆闍梨袖所撰高僧名士傳一卷來曰庶

一

冠以一言施行之余觀之忻歎不勝故不顧

二

猥拙遂序與之
明治庚寅初夏書於東寺之南窓
苾蒭榮嚴

高僧名士傳自序

夫色性無象觸必歸空三世如假八微終散所以王子投身道逾九刧尸毗刲股德震三千是則輕身重法也方今人心改變增長三毒彌招四惡名利既侵我人愈盛法滅已形取笑天下豈可不悲乎故高僧名士之錄奇言偉行佛道修行之爲助緣云爾

三

高僧名士傳

南山沙門　英隆　集

宋臨川招提寺釋慧紹八歲出家精勤稟厲苦行標節密有燒身
意常積薪乃於東山石室高數丈中央開一龕足容已身乃於旃
身之日設大衆齋告別知識其日道俗來不可稱數至初夜行道
紹自行香已竟執燭燃薪入中而坐誦藥王本事品火至額聞唱
一心言已奄絕矣

宋廬山招提寺釋僧瑜姓周吳興餘杭人也弱冠出家業素純粹
屢發言誓契燒身以宋孝建二年六月三日集薪爲龕請僧設齋
告衆辭別至初夜便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交至猶
合掌不散道俗智者奔赴彌山並稽首作禮願結因緣時年四十
有四也平南長史張辨親覩其事爲贊曰悠々玄機茫々至道出

入生死誰爲妙賓自昔藥王殊化絕倫往聞其說今覩斯人英々
沙門慧定必固疑神紫氣表迹雙樹其德可樂其操可貴文之作
矣或颺芳躅

宋釋慧益廣陵人也少出家隨師止壽春精勤苦行誓欲燒身孝
武帝深加歎異致問鄭重遣大宰江夏王義恭諫益々々誓志無改
至大明七年四月八日將就焚燒乃於鍾山之南置鑊辨油自至
雲龍門令人啓聞曰今日就捨身詣門奉辭深以佛法仰囑帝聞
改容即躬出雲龍門益已見帝重以佛法憑囑於是辭去帝復令
大宰至鑊所請喩曰道行多方何必殞命幸願三思更就異途益
雅志確然答曰微軀賤命何足止留天心聖慈同已者願度世人
出家降勅即許益乃手執燭以燃薪火至眼合掌而化矣

周益州沙門釋僧崖姓牟氏幼年少言坐以終日問其故答曰後

三

必燒身以武成元年六月於益州城西路首以布裹左右五指燒
之人問其故答曰燒身手欲令信重佛法也至七月十四日崖曰
吾欲捨身可辨供具于時道俗十餘萬擁輿而哭崖曰但守菩提
心勿哭便登高座爲衆說法時々舉目視於積薪欣然獨笑自衆
僧曰佛法難値宜共護持乃登薪積以臂挾炬燒之赫然燒合於
盛火中禮拜時身面已焦折重復一禮時身踣炭上蕩法師收取
葬于塔下焉

周終南山釋靜藹姓鄭氏榮陽人也幼而神器爽簡卓然物表常
撫心曰余生不幸會五濁交亂進退惟谷高蹈可乎遂心口相弔
擴影嵩岳尋捨經論用忘寤寐後告門徒曰吾無益於世即事捨
身獨據別巖告弟子下山明朝當早至弟子心驚通夜不眠明晨
走赴至猶觀合掌捧心身面西向跏座而化宣化元年七月十六

四

日春秋四十有五也矣遺偈序曰諸有緣者在家出家若男若女
皆悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者即失善利吾以三因緣
捨此身命一見身多過二不能護法三欲速見佛輒同古聖

隋廬山甘露峯釋大志姓顧氏會稽山陰人也師事天台山智者
大師伏膺年月久頗覩其容智其神志後在佛堂高聲慟哭三日
三夕寺僧慰喩遂往東都上表曰願陛下興隆三寶當燃一臂於
嵩岳以報國恩帝乃許之勅設大齋七衆通集志不食三日乃至
大棚上烙其臂令焦墨志詞色不變言笑如故爲衆說法臂燒已
盡下棚七日入定而卒時春秋四十有也矣

唐終南山豹林谷釋會通雍州萬年御宿川人也少欣儉素遊泊
林泉苦節戒行誦法華經至藥王品便欣厭捨私集柴薪誓必行
之以貞觀末年靜坐林中積薪爲龕誦法華至藥王品便自下火

煙火俱盛卓爾趾座誦聲如故身火俱滅道俗收其骨爲建塔焉
隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州桑泉人也世家豪族官歷齊周
後出家探悟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤
寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬而導授經旨寤後
惟曰此必馬鳴菩薩乃疏成以隋開皇八年八月十三日終於延
興寺春秋七十有三也
元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶意徧通三藏妙入總持以魏
永平之初來遊東夏宣武皇帝每請講花嚴經披閱精義無礙一
日正處高坐忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請
法師講花嚴經道俗聞見斯異無不嗟嘆焉
齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解群書時稱府庑晩
年出家嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範講花嚴經忽有一

雁飛下入堂正對高坐伏地聽法講了徐出翔逝以天保六年三
月二日卒於大覺寺年八十矣
隋西京眞寂寺釋法彥姓張志隆大法而聰明振鄉莫敢抗言開
皇十六年下勅以彥爲大論主以大業三年卒于所住春秋六十
矣
唐西京勝光寺釋道宗姓孫氏萊州即墨人也三藏通明大論尤
精每講大論天雨衆華遶旋講堂飛流戶內不委地久還去道俗
驚異希覩斯瑞武德六年卒於所住春秋六十有一也
唐蒲州仁壽寺釋道悉姓張氏河東虞鄉人也神器高邈善通機
會監達治方以涅槃攝論爲栖神之宅至貞觀二年冬日講涅槃
預知將終登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遙遠徵言隱
絕庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今席講說止於

云何偈後當終時日既促願各用心遂無疾而終春秋七十有五
也矣
唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開
承法瓚師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事
相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當
成但餘報未盡自非行感倫通孰能會斯嘉應矣
趙沙門道開姓孟燉煌人也少出家欲窮棲巖谷故斷穀食初進
麪三年後服練松脂三十年氣力微弱膚色潤澤行步如飛端坐
靜坐晝夜不眠昇平三年七月卒
唐蒲州普救寺釋道積姓相里河東安邑人也其先鄉大夫子産
之苗裔也骨梗潔己淸貞高蹈河東英俊莫與同風僕射裴玄寂
欽其令聞頻贈香衣刺史杜楚客知人之重造展求法其感動柔

七

八

靡曾此類也以貞觀十年九月十七日終于本寺春秋六十有九
也矣
唐終南山悟眞寺釋法誠姓樊氏雍州萬年縣人也幼少出家卿
族所推欲奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰焰昇帳
遂即追悔至誠奉佩誠常誦法花法花三昧至心奉行以貞觀十
四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率端坐合掌口出光明
照室內不覺其神已逝時年七十有八也矣
晋河陰白馬寺釋曇邃少出家誦法花經一日一偏精達經旨嘗
有人云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之道俗共傳咸云
神異識了神施以白馬一疋白羊五頭絹九十匹邃終不知所在
爲
隋終南山釋普安姓郭氏雍州北涇陽人也獨宿林野不處人世

專崇禪思不避虎狼常讀花嚴手不釋卷亡身爲物常宿山野虎
豹雖來臭而不食値周癈教避地終南山自身行乞資給是足至
隋文帝創曆佛教大興廣募遺僧依舊安一人習樂山房守素林
壑開皇八年頻勅入京爲皇儲門師長公主營靜法住寺以大業
五年十一月五日終于靜法禪院春秋八十矣
隋東都寶揚寺釋法安姓彭安定鶉孤人也少出家在太白山九
隴精舍禪定爲業乞食錬衣到開皇中來至江都令通晉王門下
以其言笑輕擧不爲通日到門首誠爲通之王聞召入相見如舊
便住慧日王所遊履必隨從及駕幸泰山時過渴乏四顧惟巖無
由致水安以刀刺石引水用給晉王時大嗟之至十一年春無疾
而終春秋九十有八也矣
隋蔣州大歸善寺釋慧侶姓陽晉陵曲阿人也靈通幽顯世莫識

九

十

之後往嶽南專釋禪法大有深悟末住棲霞安志虛靜不拘時世
以大業元年終于大歸善寺春秋八十有二也矣
隋終南山悟心寺釋淨業漢東人也稍研律部博綜異聞確乎內
滋令聲外馳仁壽二年被擧送舍利于安州之景藏寺忽感異香
滿寺道俗共嗟歎後大業十二年二月十八日卒於本寺春秋五
十有三也矣
唐西京弘福寺釋玄覽趙州房子人也常樂坐禪誦禮懺悔爲業每語
道朋曰誓欲捨身至貞觀十八年四月去臨渭水稱念禮拜訖投
身波中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身久矣意欲仰學大士難捨
能捨諸經正行幸勿固遮而妨其事衆悟意盛故乃從之又即入
水合掌稱佛其屍方三日後出村人接取爲起塔銘焉遺文云敬
自十方三世諸佛弟子玄覽自出家以來一十二夏雖沾僧數大

藥未成今欲修行檀波羅密行如薩埵捨身尸毘割股魚王肉山
經文具載請從前聖敢附後塵衣物衆具任從佛教
宋高昌釋法朗少出家執行精苦韜光蘊德人莫側其所階朗師
釋法進亦高行也進嘗閉戸獨坐忽朗見在前問從何處來答云
從戸鑰中入至魏毀滅佛法朗西方適龜茲及朗至乃王待以聖
禮後終於龜茲國矣
宋岷山通雲寺釋邵碩姓邵名碩始康人也形貌似狂而深敬佛
法以宋初出家入道自稱碩公出入行住不擇晝夜嘗碩於衆中
個匈作師子形爾日郡縣亦同見碩作師子形乃悟分身以宋元
嘉元年九月一日卒於岷山通雲寺有人昨見碩公在市中其迹詭
異莫可測也後竟不知所終焉
宋江陵琵琶寺釋慧安年十八出家風貌庸率衆頗輕之時爲沙

十二

十二

彌衆僧列坐輒使行水姿執空瓶從上至下水常不竭時咸以異
焉及受具戒稍顯靈迹布薩上堂從壁隙出入衆甚駭懼後不知
所終焉
齊荊州陟屺寺釋僧慧姓劉學止趨爾無甚威儀往至病人家慧
喜必差時人以此爲識慧嘗至江邊告津吏求度吏以舟小未及
度之須臾已見慧在彼兩岸諸人咸歎神異後永元中卒於江陵
長沙寺矣
梁京師釋寶誌姓朱金城人也少出家修習禪定居止無定飲食
無時數日不食亦無饑容齊武帝謂惑衆收住建康既且人見其
入市鄭還撿獄中誌猶在焉至天監十三年謂人曰我將去無疾
而終矣
隋天台山釋慧達姓王氏襄陽人也幼年出家繕修成務至仁壽

年中於揚州白塔寺建七層木浮圖爲大業六年七月晦日倚臥異香入室則旋繞如雲閣中尊像汗流地衆見此瑞播達當終官人撿驗具以聞奏達神志如常奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南襄陽人也器宇凝峻虚懐接悟至大業十年自竭身資以栴檀香木模造瑞像并二菩薩不久而成焉後隋室喪亂道俗流亡誓以身命守護殿閣武德六年江表賊師輔祐潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力衣資付物入尊像內便以香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於堂前時年八十也命終火滅合掌凝然

唐汾州光嚴寺釋志超姓田氏同州馮翊人也精勵不群雅度標遠至武德七年止於抱腹山數感異僧來住鐘聲隨時自響石泉上涌靈瑞多感寔由超福貞觀十五年三月十一日忽然卒於寺

春秋七十有一也矣

唐梓州通泉寺釋慧震姓庾氏毎年正月轉藏經常弘三論嘗忽有一異僧語震曰來年正月十五日日正中應入涅槃法師傾財物無留於後於身無益言已而隱先造藏經請僧常轉開大施門又請衆僧讀經行道三七日道俗悉集香氣不歇從旦至午震曰嘉相已現手執香爐遶廬舍那三匝還於佛前胡跪正念而化大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六也矣

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也弱冠樂道投匡山大林寺雲以貞觀年初因事入京値首律師伏膺律業宰貴覩其德行請爲令住弘福至貞觀二十年還歸九江本寺卒矣

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏也時年十八出家至開皇十九年遂入大行山栢梯寺修學止觀忽然發解常依攝論起信用資心

十五

睠至一日說起信論到心異如門宛然不語衆怪觀之氣絕身冷
衆知滅想任不怪之經千累宿方從定起身色怡然如證初禪貞
觀七年春秋七十有七將終衆問後事答曰佛有明教但依行之
則衆累盡矣當終之日感群鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人
心道俗屯赴如喪重親焉

唐雍州梁山釋乂德醴泉人也形質長偉秀眉骨面立清履白好
遊化俗營搆福業年有幽暴毒氣疫癘先勸四民令奉三寶稱名
念誦皆禳災禍以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀爲起百塔焉

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人也三十出家棲止無定乃入
太白山不賫糧粒飢則食卉渴飲水息則依樹坐則禪思經跨五
年棲遑靡息廓然大悟左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中敬重
如父而達體道不拘形骸出言不脩放暢心懷玄齡以夙表處之

十六

見貴如是後不知所終焉

宋京師南澗寺釋道冏姓馬扶風人也素誦法花存念觀音並有
瑞應或見胡僧入座或見佛菩薩至元嘉二十年臨川康王義慶
携往廣陵終於彼矣

隋西京淨住寺釋法純祀氏扶風人也性愛定林情兼拯溺嘗於
道場然燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光耀倍常私
異之至仁壽三年遂覺不悆閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧
光明立侍於左右卒于淨住春秋八十有也矣

齊棲霞寺釋法度嘗於山舍誦無量壽經中夜忽有金光明大衆
驚異焉寺中僧及淨人少不如法虎即出現吼叫巡房嚮振山谷
或山神現形故僧衆驚懼不懈後終于本寺矣

唐始州釋惠主姓賈持律第一兼營福業後遁南山唯食松葉衆

猷山神與送飾茯苓甘松等六時行道一時不闕禽獸隨行禮佛
誦經似如聽仰後無疾而逝春秋八十有九也
晉中山帛法橋是中山人也少樂轉讀而稍乏聲於是絕糧懺悔
七日七夕稽首觀音以祈現報至第七日覺喉內豁然即索水洗
漱云吾有應矣於是聲徹三里遠近驚嗟人畜恐來觀聽年至九
十聲猶不變後卒於河北矣
晉支曇月支人也寓居建業少出家精苦蔬食憩吳虎丘山晉孝
武初勅止建初寺帝從受五戒敬以師禮曇特稟妙聲善於轉讀
響清美四飛卻轉反折還弄所製六言梵唄傳于今後終於所住
年八十一也矣
齊安樂寺釋僧辨吳建康人也少好讀經哀婉折衷獨步齊初嘗
在新亭劉紹宅辨初夜讀經忽有群鷄下集階前道俗咸異焉後

以齊永明十一年卒矣
梁富陽齊堅寺釋道琳本山陰人也少出家有戒行善涅槃法花
後居富陽縣泉林寺常有鬼怪自琳居之則消天監十八年卒
春秋七十有二也矣
齊京師靈相寺釋惠豫黃龍人也少而務學徧訪衆師善談論又
習禪業嘗寢見有三人來扣戶並衣冠鮮潔執持花蓋豫問覓誰
答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了可申一年不答曰可爾
至明年滿一周而卒齊永明七年也春秋五十有七也矣
晉羅浮山釋道開姓孟燉煌人也少懷棲隱誦經四十餘萬言絕
穀餌柏實松脂如此七年後不畏寒暑晝夜不臥追陵太守遣馬
迎開辭能步行三百里山樹諸神或現異形試之初無懼色樂仙
者多來諸問都不答迺為說云我矜一切苦出家為利世利世須

十九

學明學明能斷惡山遠糧粒難故作斯斷食計非是求仙佪幸勿相傳說後入羅浮山卒于山舍春秋百餘歲也

宋京師祇洹寺釋僧苞京兆人也少在關受學什公日誦萬餘言經常禮數百佛陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏或人問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足不能其終後宋元嘉中卒

齊梁州薛河寺釋僧遠不知何人爲性疎誕不修細行好逐流宕歡醴爲任昔夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目如此放縱造惡何不取鏡自照遠忽驚覺流汗遂改常習反形易性弊衣破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注又夢前人謂云知過能改是謂智人滅汝前罪勿復暫忘忽驚覺喜流汗徧身後卒於本土矣

二十

隋相州大慈寺釋洪獻少履道門早明律部常處房中禮誦爲業不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話道俗驚歎後卒於本所矣

晉長安釋僧叡魏郡長樂人也博通經論機辨難及姚興姚嵩特加禮遇興嘗勅見之欲觀其才器叡風韻窪流含吐彬蔚興大賞悅後謂嵩曰此乃四海標領也何獨鄴衛之松柏耶於是美譽遐布遠近歸德叙弘讚經法常廻此業願生安養臨終之日入房洗浴燒香禮拜面向西方合掌而卒春秋六十矣

晉沙門支孝龍淮陽人也少以風姿見重神彩卓犖高論適時無人能抗陳留阮瞻潁川庾凱並結智音之交世人呼爲八達又孫綽爲之贊曰小方易擬大器難像桓々孝龍剋邈高廣物競宗歸人思傲仰雲泉彌漫蘭風肹響

晉康僧淵西域人也、貌雖胡人語實中國也容止詳正志業弘深
淵機辨蹤人嘗琅耶王茂弘以見淵鼻高眼深毎戲弄之淵曰鼻者
面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答
漢雒陽沙門安清字安息國王正后之太子也幼以孝行見稱志業
聰敏剋意好學高窮理盡性自識宿緣業多有神迹世莫能量後
不知所終焉
晉長安釋法祖本性萬氏河內人也才思俊敏記持絕倫誦經日
八九千言研求方等妙入幽微後遇難化矣
漢沙門竺曇蓋秦郡人也眞確苦行常行般若尤善神呪多有應
驗司馬元顯甚敬奉之衞將軍劉毅聞其精苦招來姑孰深相愛
遇義興五年大旱蓋焚香禮拜至誠懇惻乃讀海龍王經造卷發
音雲氣便起轉讀將半沛澤四合洪雨滂注畦湖必滿其年以登

矣
齊錢唐靈苑山釋曇超姓張清河人、身長八尺容止可觀毎二入
禪累日不起后忽聞風雨聲俄見一人執笏而進形甚端正下席
禮敬自稱弟子是山神也以永明十年卒春秋七十有四也
唐襄州光福寺釋慧璩姓蕭氏、善通三論涅槃至貞觀二十三年
講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方
至七月十四日講盆經竟斂手而終法座春秋七十有九也
隋慧日寺釋慧越嶺南人也、住羅浮山性多沉愛慈救蒼生捿頓
幽阻虎豹無擾因爲說法化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧
日後歸揚州無疾而卒夜見焰光從足而出入于頂上還從頂出
而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有焉
新羅國大僧統釋慈藏姓金氏、厭世高榮情欣方外獨靜行禪不

二十三

避虎兕持戒不群慈救爲先深隱山居來往絶粮便糧異鳥銜
諸果就手送與鳥於藏手同共食之至唐貞觀十二年來至唐國
既至京師慈利群生從受戒者日千計盲者見道病者得愈后卒
永徽年中矣

周京師大追遠寺釋僧實姓程氏咸陽人也幼懷雅亮消卓不群
魏孝文大和末年從京至洛遇勒那三藏授以禪法於是陶化京
華久而愈盛以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十
有八也

陳攝山棲霞寺釋惠布姓郝廣陵人也少懷遠操性度虛梗志行
罕儔爲君王所重年至七十與衆別云長生不喜夕死無憂以生
無所生滅無所滅故也未終大地連動七日便卒移屍就山山地
又動太史奏云得道人滅矣

二十四

唐普光寺釋明解者性聰敏有文藻工書畫至於鼓琴當時獨絶
毎欣俗網不樂道門至龍朔元年應詔赴洛陽后歸俗未幾而卒
託夢於相知淨土寺僧智整曰明無福業不遵內教今受大罪非
常飢乏能惠一飡否智整許諾乃爲設食又夢明來謝賦詩曰
握手不能別撫胸還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長松林驚野吹
荒塋落寒霜言離何以贈留心內典章

隋廬山化城寺釋法充姓畢九江人也常誦法花大品充歎曰生
不値佛已是罪緣正教不行義須早死遂於此山香鑪峯自投而
下誓粉身骨用生淨土即投不損一毛還至寺經于六年方卒矣

晉剡隱嶽山釋曇光少習禪定晉永和初投剡石城山光於山南
見一石室仍止其中安禪合掌以爲棲神之處經三日乃見山神或
作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐又夢見山神自言移往

韓石山住推室以相奉道俗樂禪來學者起第次漸成寺舍光每入定輙七日不起住山五十三載春秋一百一十歲以衣蒙頭安座而卒矣

唐越州淨林寺釋法敏姓孫丹陽人也法華三論常講不絕后夜有赤衣二人禮敏曰法師須往他方敎化從東方來迎法師弟子數十人同見此相至八月十七日恰至將逝忽放大光夜明如日忽然遷化春秋六十有七也

唐京師會昌寺釋空藏姓王氏母初孕之日自然不食酒肉葷辛密加異之旣誕后盛監日陳情用高遠也讀誦經論日誦萬言賢刼千佛日禮一徧春夏方等常坐不臥寸陰不廢以貞觀十六年五月十三日終於會昌寺春秋七十有四也

晉廬山釋慧永姓潘河內人也貞素自然淸心克已言常含笑語

不傷物既好經典善於講說別立一茅堂於嶺上每禪思欲輙往居焉常有一虎馴伏至晉義熙十年遇疾而顏色怡悅已云佛來言終而卒春秋八十有三也

晉新陽釋慈欽遠公之弟子也善持戒行講說衆經兼習禪定縣虎災遭虎死者夕有七八欽嘗暮投此村民以畏虎早閉門欽樹下通夜坐禪虎至見欽如喜如驚伏欽前欽爲說法授戒虎有頃而去村人至樹下見欽大驚謂是神人虎災由此而息留欽立寺欽后不知所終焉

梁山陰雲門寺釋智順姓徐瑯琊臨沂人也秉禁無疵陶練衆經齊竟陵文宣王特深禮異后順疾甚不食多日一日忽索齋食弟子竟疊和以順絕穀曰久密以牛合米雜煮以進順咽而還吐索水洗漱其精苦執節皆此類也臨終之日房內頗有異香以天監六

年卒於山寺春秋六十有一也
齊揚都高坐寺釋慧進常誦法花用心勞苦后病便執經發願造百部以爲擬悔先障始聚得錢一千六百文賊來索物進示經錢賊慙而退后遂成百部病亦愈誦經既度情願又滿迴此誦業願生安養聞空中告曰汝願已足必得往生無病而卒春秋八十也矣
晉洛陽大市寺釋安慧少無恒性卓越異人而工正書善能談吐永嘉年中天下疫病則晝夜祈誠願降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕則取看之果有神水在内病者飲服莫不皆愈后卒於本寺
齊會稽釋弘明止雲門寺誦法花禮懺爲業每旦水瓶自滿諸天童子爲給使又感虎來入室伏牀前久之乃去又山精來惱明乃

二十七

二十八

捉取以腰繩繫之鬼謝遂放后卒於本寺矣
晉廬山釋曇邕姓楊關中人也身長八尺投廬山師事遠内外經書多所綜渉志尚傳法不憚疲苦嘗山神來求受五戒乃爲説法授戒神捧以外國七寶禮拜辭別不見後往荊州卒於竹林寺矣
齊瑯琊攝山釋法度黄龍人也少出家備綜衆經專以苦節嘗有山神來願受五戒度曰人神道殊無容相屈且檀越血食祭祀此最五戒所禁也神曰受戒去殺乃授戒禮拜辭去后以齊永元二年卒山寺春秋六十有四也矣
隋西京大禪定寺釋靈幹姓李氏金城狄道人也立性翹仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁壽二年奉勅送舍利於洛陽放神光通夕明亮又感異香從風而至道俗同見聞以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八也矣

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之甚厚共論死生罪福報
應之事未審有無因便共要若有先死當相報語既別後王恒之
在都忽見法師王便驚云和尚何處來答曰貧道以某月日死罪
福不虛應若影響檀越當勤修道先與君約故來相語言終不復
見
隋竹林寺釋道仙本康居國人也以遊賈為業往來吳蜀集積珠
寶直十萬貫也後達梓州牛頭山値僧說法便投竹林寺頓出家
初落髮日誓曰吾不得道誓不出山結志不群入定一坐五日為
期時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請祈雨仙即往龍穴以杖
扣門喚曰衆生何為嗜眠如語既竟當即玄雲四合大雨普霑民
賴斯澤貴賤咸饗欽若天神仁霈年中卒矣
宋京師枳園寺釋智嚴西涼州人也弱冠出家便以精勤著名遊

歷西國諸受禪法博通經論嚴清素寡欲隨受施稟性沖退不自
陳敘故雖多美行世無得而盡傳後至罽賓無疾而化時年七十
有八也矣
宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧西域人也以宋元嘉八
年正月達于建業文帝引見勞問懃懃嘗言曰弟子常欲持齋不
殺時務以拘不獲從志法師既不遠萬里來化此國何以教之跋
摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異
匹夫身賤名劣言令不威若不克己苦躬將何為用帝王以四海
為家萬民為子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑
不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂
如此持齋齋亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在闕半日之食全一禽之命
然後方為弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近

教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言
與謂聞悟明達可與言論人天際矣乃勅住祇洹寺供給隆厚王
公英彦莫不崇奉焉
宋長安龍光寺竺道生魏鉅鹿人也少小出家聰銳神異初入廬
山幽棲七年鑽仰群經斟酌雜論后從什公受學乃說阿闍提人
皆得成佛于時涅槃大本未傳大衆以為邪說擯而遣之后大本
至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獨斯經
講說以宋元嘉十一年十一月庚子昇于法座法席將畢端坐正
容而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣
晉越城寺釋法相姓梁常山居精苦誦經十餘万言鳥獸集其左
右皆馴若家禽忽見一人玄衣武冠令相開函重過千鈞於是取
其財以救貧民至晉元興末卒春秋八十矣

晉沙門仕行潁川人也姓朱氏氣志方遠識宇沈正修心貞諧榮
辱不能動焉八十乃亡依闍維之火滅經日屍形猶全國人驚異
皆曰眞得道師也焉
晉沙門耆域天竺人也見洛陽宮曰忉利天宮髣髴似此當以道
力成就而以生死力為之不亦勤苦後西歸天竺其所行日萬里矣
晉沙門佛調往來常山積年業尚純朴不表辭飾時人咸重之調
或獨入深山一年半齋乾飯數升恒有飯有人嘗隨調山行天暮
大雪調入虎窟宿虎還橫臥窟前隨者駭懼后調自剋亡期遠近
悉至乃與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存能遣除
三垢專心眞淨神會必同衆咸涕流調端坐合掌奄然而終矣
晉揵陀勒不知何國人遊洛陽周歷數年雖敬其風操莫能測焉
有人曰能日百里者欲隨而驗之乃與俱馳而不及勒顧笑曰汝執

吾袈裟來不及移晷便已至寺道俗皆悟神人後不知終焉
宋程德度武昌人也父道惠廣州刺史度爲衛軍臨川王行參軍
元嘉十七年隨王鎭廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到
十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于衢路閭境往觀三
日乃歇矣
齊永興栢林寺釋弘明姓嬴會稽山陰人也少出家貞苦有戒節
止山陰雲門寺誦法花習禪定精勤禮懺六時不輟每且則水瓶
自滿實感諸天童子來爲給使明嘗坐禪虎來入明室伏于牀前
端然不動久之乃去以齊永明四年卒于栢林寺春秋八十有四
也矣
齊南海荆山釋法獻廣州人也后入藏微山創寺寺成後有兩童
子攜手來歌曰藏微有道德言終忽然不見道俗驚嗟咸歎神異

三十三

后不知所終焉
晉董吉於潛人也奉法三世至吉尤精進恒齋戒誦首楞嚴經村
中有病輒請吉讀經重病忽愈於是村人一時奉法
晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎭軍將軍輶之子也精勤不倦手寫
首楞嚴經當大災火人屋雖焚毀而於燼之中時得全經紙素
如故一縣歎異相率敬信矣
唐令狐元軌隆州巴西之人也信敬佛法欲寫法花、金剛般若、涅
槃等乃爲在寺如法潔齋淨寫了忽爲外火家屋灰蕩軌于時任
遐翊縣令家人相命撥灰覓金銅軸既撥灰其內諸經宛然如故
鄉村近遠莫不嗟異焉
唐吳郡陸懷素家貞觀廿年失火屋宇總焚有一函金剛般若經
獨存爾時人聞者莫不欣歎懷素即高陽許仁則前妻兄則之妻

三十四

目視於后具自言之
唐司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宮監至義寧元年為李密
枉被縲引在大理寺禁儉常誦金剛般若經忽有勅喚將向朝堂
奉勅放免
唐前大理司直河内司馬喬卿天性純謹有志行到永徽中為揚
州戶曹丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛般若經一卷未幾於
廬上生芝草二莖經九日長尺有八寸綠莖朱蓋日瀝汁一升人
々食之味甘如蜜去而復生如此數四天下士人多共知之甚歎
異深信之
宋高濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅甚有婦德濟
氏世々事仙學然紀氏心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在
機織忽見西方有如來眞形及寶蓋幢幡蔽映天漢心獨喜曰經

三十五

三十六

說無量壽佛即此也便頭面作禮濟之見蔽其如此起就之紀氏
授濟手指示佛所濟見半身及諸幡蓋於是雲日鮮彩五色燭耀
親族亦覩自是村閭多歸法者
晉戴逵字安道譙國人也宅性居理遊心釋教機思通贍巧凝造
化乃影響法相咫尺應身作無量壽佛研思致妙精銳定製三年
方成道俗拜者皆發菩提心焉
晉戴顒字仲若安道第二子也素韻淵澹雅好丘園亦繼志才巧
遂每製像常共參慮嘗造觀世音像致力盡思而相好不圓后夢
有佛告曰江夷於觀世音無緣可改為彌勒大士顒即停手改為
彌勒大士像於是觸手成妙光顏圓滿俄爾而成有識讚仰感悟
因緣之匪差焉

明治二十三年七月

校合了

小僧覺惠

高僧名士傳跋

澆季の緇素をして智育體育の上に德育をれもんすへきことわりを澄悟せせしむるの方法くさ〳〵あるへけれとも、まつ先德古賢の善行嘉言を錄せし僧史をよみてみつからかへりみるの捷徑を得せしむるよりよきはなかるへし、こゝに稻村英隆老僧正高僧名士傳を編纂して世に公にせらるやつか

れ隨喜のあまりに一ことかきそへはべりけるになん

れてなひのかゝみとならむ乃史そと
　心にかけて紐ときね人
いにしへの聖のあとをふみしめて
　乃法のみちにいりね世の人

閑々堂慈恭誌

明治廿三年八月十五日御屆
同　　同　十六日出版

編輯人　埼玉縣平民　稻村英隆
紀州伊都郡高野山寄留

發行兼印刷人　香川縣平民　大西寂純
京都市下京區東寺町
四十一番地寄留

織田得能 編

和漢高僧傳

明治二十八年（一八九五）東京無能齋刻本

據明治二十八年（一八九五）
東京無能齋刻本影印

織田得能編

和漢高僧傳

無能齋藏版

和漢高僧傳序

古今和漢之高僧碩德。可以千百數也。故梁唐宋明及本朝高僧傳之類。卷帙浩瀚。殆如無遺漏也。然子細閱之。則此等之書。時脫傑出者。讀者憾焉。此傳摘其要。補其闕。始於彌天釋道安。終於慧澄律師。得九十有六人矣。此固存十一於千百者也。雖然從事於爲法者。苟得此九十六師中一人之心髓。則其德何如哉。況以諸師

之心爲心。則欲大法不振。可得乎哉。契嵩有言。爲法不爲身。此五字能感人主。延及宰臣文人矣。讀此傳者。不可不察也。織田學師編集之意。蓋亦在玆乎。學師來索序。因書斯語以贈。併諗讀者。明治二十七年甲午八月二十七日。識於東京麴園爪雪處。

碩果南條文雄

凡例

一和漢高僧。豈止於此。但課本之體。以紙數有限。今纔取九十六人耳。然古今碩德。有大關係於宗派與義學者。概網羅無遺。

一編次一從出世弘教之年代。其所以雜叙和漢者。古德互來往。彼此教勢。恰爲一國之觀也。

一紀年月。諸書不同者。不可强和會。今且從一焉。

一一師而諸書有其傳者。取其最簡而盡者。如措高僧傳。取釋氏稽古略。是也。文體之不講一。亦不得已也。

一史氏所論贊。足啓發道心者。間取而載之。示微意所存也。

一有抄引數書而成一師傳者。要事實無遺漏也。

一原文涉冗漫。或字句不呰者。間刪補之。雖頗用意於其間。時不期無害原意。故一一注其出所。學者有所疑。請就而看焉。

編者識

和漢高僧傳卷上目次

計三十三人

和漢高僧傳卷上

織田得能編

○道安傳

釋道安。姓衞氏。常山扶柳人也。家世英儒。早失覆蔭。爲外兄孔氏所養。年七歲讀書。再覽能誦。鄉鄰嗟異。至年十二出家。神智聰敏。而形貌甚陋。不爲師之所重。驅役田舍。至于三年。執勤就勞。曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後。方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安賫經入田。因息就覽。暮歸以經還師。更求餘者。師曰。昨經未讀。今復求耶。答曰。即已闇誦。師雖異之。

而未信也。復與成具光明經一卷。減一萬言。賫之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚嗟。而異之。後爲授具戒。恣其遊學。至鄴入中寺。遇佛圖澄。澄見而嗟歎。與語終日。衆見形貌不稱。咸共輕怪。澄曰。此人遠識。非爾儔也。因事澄爲師。澄講。安每覆述。衆未之愜。咸言。須待後次。當難殺崑崙子。即安後更覆講。疑難蜂起。安挫銳解紛。行有餘力。時人語曰。漆道人驚四隣。于時學者多守聞見。安乃歎曰。宗匠雖邈。玄旨可尋。應窮究幽遠。探微奧。令無生之理。宣揚季末。使流遁之徒。歸向有本。於是遊方問道。備訪經律。後避難潛于濩澤。與同學竺法汰。俱憩飛龍山。沙門僧先道護。已在彼山。相見欣然。乃共披文屬思。妙出

神情安後於太行恒山創立寺塔時武邑太守盧歆聞安清秀使沙門敏見苦要之安辭不獲免乃受請開講名實既符道俗欣慕至年四十五復還冀部住受都寺徒衆數百常宣法化(梁高僧傳第五)習鑿齒襄陽高士先以書通好乃詣安自稱曰四海習鑿齒安曰彌天釋道安相得歡甚即以書抵謝東山稱安蓋非常勝士恨公不一見耳孝武帝聞安名詔曰法師以道德照臨天人使大法流行爲蒼生依頼宜日食王公祿所司以時資給安固辭不受未幾符堅攻陷襄陽得安而喜謂左右曰吾以十萬師取襄陽得一人半耳左右問爲誰曰安公一人習鑿齒半人也安入關沙門萬數皆隨師姓而名安曰師莫如佛也應沙門

宜以釋爲氏及增一阿含經至乃云四河入海無復異名四姓出家同稱釋氏遂與經符合焉世益重之又藍田得古鼎容二十有七斛腹有篆文朝無識之者有以問安安曰魯襄公所鑄也由是符堅敕三館學士有所疑皆師於安國人語曰學不師安義不中難安每疏經義必求聖證一日感厖眉尊者降安出所製似之尊者欽歎以爲盡契佛心仍許以密助弘通安識其爲賓頭盧也因設日供祀之今供賓頭自安而始門弟子通其業者數十人有法遇者傳教長沙門徒數百有私飲者遇縱而不擧安廉知之即封荊以寄遇抱荊而泣曰董衆無狀而遠遺師憂於是俯伏躬受其譴太元十四年二月八日跏趺而逝安左臂有肉方寸許隆起如印時號印手菩薩著僧尼軌範及法門清式二十四條世遵行之(佛祖通載)

○慧遠傳

釋慧遠本姓賈氏鴈門婁煩人也弱而好書珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少爲諸生博綜六經尤善莊老性度弘博風鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十一欲渡江東就范宣子共契遁値石虎已死中原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘贊像法聲甚著聞遠遂往歸之一面盡敬以爲眞吾師也後聞安講般若經豁然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟慧持投簪落彩委命受業

既入乎道厲然不羣常欲總攝綱維以大法爲己任精思諷持以夜續晝貧旅無資緼纊常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解於前因發勝心於曠劫故能神明英越機鑒遐深安公常歎曰使道流東國其在遠乎年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義爲連類於是惑者曉然是後安公殊聽慧遠不廢俗書(梁高僧傳第六)及關中擾亂安散其徒皆諄諄規誨而遣之遠別獨不與一言遠怯問安曰若汝吾何言哉遂自荊川將之羅浮抵潯陽見匡山愛之廬於山陰太守桓伊爲搆精舍時晉室微而天下奇才多隱居不仕若彭

城劉遺民。豫章雷次宗。鴈門周續之。新蔡畢穎之。南陽宗炳。張士民。李碩等。從遠遊。并沙門千餘人。結白蓮社。於無量壽像前。建齋立誓。期生淨土。及聞羅什法師入關。遠望風欽敬。遺書通好。初中國未有涅槃常住之說。且云壽命長劫。遠曰。佛是至極。至極則無變。無變之理。豈有窮哉。乃著法性論。羅什見論歎曰。遠未及見經。暗與理會。豈不妙哉。秦王姚興致書餉遠。龜茲細縷雜變像。以伸欵敬。安城侯姚嵩。獻珠像并釋論曰。大智論新譯。龍猛所作。法師當冠以敘文。以昭示萬世。此邦道人同所欽聞。遠以大論文廣。謙讓不諾。乃抄其要。爲二十卷。而別敘之。桓玄輔政。勸安帝沙汰僧尼。詔曰。沙門有能伸述經牒。演說義理。

律行修整。可宜寄大化者。聽依所習。不者悉令罷道。唯匡山道德所居。不在搜簡。遠以書抵玄。陽縱而陰奪之。遂停其詔。遠嘗稽考禪宗別傳之旨。源流所自。及祖師達磨之來。遂皆符合云。陶淵明隱居柴桑。從遠問道。深相敬仰。謝靈運投名入社。遠拒之不內。及宗炳著明佛論。顏延之析達性論。周顒駁夷夏論。鄭道子著神不滅論。皆稟遠是正焉。至隆安中。桓玄重申庾冰之義。欲沙門盡敬王者。朝廷承風旨。多與玄合。因以問遠。曰。此一代大事。不可使朝廷失體。遠著沙門不敬王者論五篇。剴陳所以不拜之意。玄始意堅。及得遠論。即綏其事。未幾篡位。乃下書曰。佛法弘大。所不能測。推奉主之情。欲興其敬。今事既在已。宜

體謙冲。應諸道人勿復致禮也。安帝避玄。還次潯陽。詔遠見于行在。輔國何無忌。勸遠一出。遠固辭以疾。帝再詔問勞。初九江太守。歲時送米資奉。卜居三十年。影不出山。迹不入俗。送客以虎溪爲限。遠臨終。其徒進蜜漿者。遠懼違律。令左右檢律。未終卷。遂合掌西面而逝。年八十有三。有匡山集三十卷。行于世。(佛祖通載)

○鳩摩羅什傳

鳩摩羅什。此翻童壽。天竺人也。家世國相。祖父達多。倜儻不群。名重於國。父鳩摩羅琰。聰明有懿節。將嗣相位。乃辭避出家。東度葱嶺。龜茲國王聞其弃榮。甚敬慕之。自出郊迎。請爲國師。王

有妹。年二十。才悟明敏。過目必解。一聞則誦。且躰有赤黶。法生智子。諸國聘之。並不肯行。及見羅琰。心欲當之。乃逼以妻焉。既而孃師。々在胎時。其母惠解倍常。至雀梨大寺。彌日設供請齋聽法。忽自通天竺語。難問之辭。必窮淵致。衆咸歎異。有羅漢曰。此必孃智子。爲說身子在胎之證。及師生之後。還忘前言。甫七歲出家。日誦千偈。義自通達。時龜茲國人。以母王女。利養甚多。乃携避之。師時九歲。隨母渡辛頭河。至罽賓國。遇盤頭達多。崇以師禮。從受阿含。達多每稱其神俊。遂聲徹於王。々即請入集外道論師。共相攻難。彼輕其年幼。言頗不遜。師乘隙而挫之。外道無言。王益敬異。時母將師至北山。有一羅漢見而異之。謂母

曰。常善守護。若至三十五不破戒者。當大興佛法。度無數人。與
毱多無異。若戒不全。止才儁耳。又至沙勒國。王設大會。請師說
法。師說法之暇。乃尋訪外書。莫不畢盡。妙達吉凶。然自得於心。
未嘗介意。時有須耶利蘇摩。才技絕倫。專以大乘爲化。師宗而
奉之。親好彌至。受誦中百及十二門等。頃之隨母還國。母謂師
曰。方等深教。應大闡眞丹。傳之東土。唯爾之力。但於自身無利。
師曰。大士之道。利彼忘軀。若必使大化流傳。能洗悟矇俗。雖復
身當爐鑊。苦而無恨。師既道流西域。名被東土。時苻堅僭號關
中。建元十三年正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智
人入輔中國。十八年。堅遣呂光等西伐龜茲。破之獲師而還。及

至涼州。聞苻堅敗。因自立稱年太安。姚秦弘始三年三月。有樹
連理生於廟庭。逍遙園葱變爲茝。以爲美瑞。謂智人應入。五月
興西伐呂隆。々上表歸降。十二月。師至於長安。興待以國師之
禮。仍請入西明閣及逍遙園。譯出衆經。師既率諳誦。無不究盡。
轉能漢言。音譯流便。師覽舊經。義多紕繆。皆由先譯失旨不與
梵本相應。於是興使僧䂮僧遷法欽道恒僧肇等八百餘人諮
受師旨。譯出小品金剛般若。十住。法華。維摩。思益。首楞嚴。持世。
佛藏。菩薩藏。遺教。觀小無量壽。新賢劫。禪經。禪法要。禪要解。彌
勒成佛。彌勒下生。十誦律戒本。菩薩戒本。釋成實。十住。中。百。十
二門諸論。凡三百餘卷。並暢顯神源。發揮幽致。更令出大品。師

持梵本。興執舊經。以相讐校。其新文異舊者。義皆圓通。衆心愜
伏。莫不欣讚。四方義士。聞之嚮至。龍光道生。惠解入微。而恐言
舛。入關請決。廬山惠遠。學貫群經。棟梁遺化。而去聖久矣。疑義
多端。乃書諮焉。初惠叡常隨傳寫。師每爲叡論西方辭體商略
同異云。天竺國俗甚重文製。其宮商體韻。以入絃爲善。今改梵
爲秦。失其藻蔚。雖得大意。殊隔文躰。有似嚼飯與人。非徒失味。
乃令嘔噦也。師雅好大乘。志存敷廣。常歎曰。吾若著筆作大乘
阿毘曇。非迦旃延子之比也。今在秦地。深識者寡。折翮於此。將
何所論。乃悽然而止。惟爲姚興著實相論二卷。并註維摩。出言
成章。無所刪改。辭喩婉約。莫非玄奧。上足弟子生肇融叡等盛

宣揚其義。師爲人神情鑒徹。懷岸出群。應機領會。鮮有其匹。且
篤性仁厚。汎愛爲心。虛己善誘。終日無倦。居秦九年而疾。因集
衆告別曰。因法相遇。殊未盡心。方今即世。惻愴可言。自以闇昧。
謬充傳譯。凡所出經論。唯十誦律。未及刪煩。今於衆前發誠實
誓。若所傳無謬者。當使焚身之後舌不燋爛。以弘始十一年八
月二十日。卒于長安。是歲晉義熙五年也。乃於逍遙園依外國
法。以火焚屍。薪滅形碎。唯舌不灰云（高僧傳二）秦王一日謂什曰。法
師才明超悟。海內無雙。可使法種不嗣哉。遂以宮嬪十人逼令
受之。什亦自謂。每講有二小兒登吾肩。欲障也。自是不住僧房。
別立廨舍。諸僧有效之者。什聚針盈鉢。謂曰。若相效能食此者。

乃可畜室耳。擧已進針。如常饍。諸僧愧止。什嘗升座。毎曰。譬如臭泥中生蓮華。但取其華。勿取臭泥也。(佛祖通載)

○法顯

釋法顯。姓龔。平陽武陽人。有三兄。並髫齔而亡。父恐禍及顯。三歲便度爲沙彌。居家數年。病篤欲死。因以送還寺。信宿便差。不肯復歸。其母欲見之不能得。後爲立小屋於門外。以擬去來。十歲遭父憂。叔父以其母寡獨不立。逼使還俗。顯曰。本不以有父而出家也。正欲遠塵離俗。故入道耳。叔父善其言。乃止。頃之母喪。至性過人。葬事畢。仍即還寺。嘗與同學數十人。於田中刈稻。時飢賊欲奪其穀。諸沙彌悉奔走。唯顯獨留。語賊曰。若欲須穀。

隨意所取。但君等昔不布施。故至飢貧。今復奪人。恐來世彌甚。貧道豫爲君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。衆僧數百人。莫不歎服。及受大戒。志行明敏。儀軌整肅。常慨經律舛闕。誓志尋求。以晉隆安三年。與同學慧景道整慧應慧嵬等。發自長安。西渡流沙。上無飛鳥。下無走獸。四顧茫茫。莫測所之。唯視日以東西。望人骨以標行路耳。屢有熱風惡鬼。遇之必死。顯任緣委命。直過險難。有頃至葱嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒。風雨沙礫。山路艱危。壁立千仞。昔有人鑿石通路。傍施梯道。凡度七百餘所。又躡懸絙過河。數十餘處。皆漢之張騫甘父所不至也。次度小雪山。遇寒風暴起。慧景噤戰不能前。語顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本圖不果。命也奈何。復自力孤行。凡所經歷。三十餘國。去王舍城。三十餘里。有一寺。逼冥過之。顯欲詣耆闍崛山。寺僧諫曰。路甚艱阻。且多黑獅子。亟經噉人。何由可至。顯曰。遠涉數萬。誓到靈鷲。身命不期。出息非保。豈可使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。欲遂停宿。兩僧危懼。捨之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如覩聖儀。至夜有三黑獅子。來蹲顯前。舐脣搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。獅子乃低頭下尾。伏顯足前。顯以手摩之。呪曰。若欲相害。待我誦竟。獅子良久乃去。後至中天竺。於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺。得摩

訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毘曇心綖經方等泥洹經等。顯留三年。學梵語梵書。方躬自書寫。於是持經像。寄附商客。到獅子國。顯同旅十餘。或留或亡。顧影唯已。常懷悲慨。忽於玉影前。見商人以晉地一白團絹扇供養。不覺悽然下淚。停二年。復得彌沙塞律長雜含及雜藏本。並漢土所無。既而附商人大舶。循海而還。造京師。就外國禪師佛馱跋陀。於道場寺。譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毘曇心。垂百餘萬言。後至荊州。卒於辛寺。春秋八十有六。(高僧傳卷三)顯具敘始末。自云。顧尋所經。不覺心動汗流。所以乘危履險。不惜此形者。蓋是志有所存。專其愚直。故投命於必死之地。以達萬一之冀。自大教東流。未有忘身

求法如顯之比然後知誠之所感無窮否而不通志之所將無
功業而不成(法顯別傳)

○菩提達磨傳

菩提達磨南天竺國香至王第三子姓刹帝利時國王名異見
祖之任也初信外道祖化之歸正既而念震旦緣熟行化時至
辭於任王王爲具大舟實以珍寶汎重溟三週寒暑達于南海
當梁普通元年九月二十一日也廣州刺史蕭昻迎禮表聞武
帝覽奏遣使迎請次年十月一日至建康帝問曰朕即位以來
造寺寫經度僧不可勝紀有何功德祖曰並無功德帝曰何故
祖曰此但人天小果有漏之因雖有非實帝曰如何是眞功德

祖曰淨智妙圓體自空寂帝曰如何是聖諦第一義祖曰廓然
無聖帝曰對朕者誰祖曰不識帝不領悟祖知機不契是月十
九日潛之江北十一月二十三日屆洛陽當魏孝明帝正光二
年也寓止嵩山少林寺面壁而坐魏明帝三詔之祖終不起就
賜祖衲袈裟祖亦不受使三返帝强授之時有僧神光者博覽
群書善談玄理聞祖住止乃往參承是年十二月九日夜天大
雪光堅立庭中遲明積雪過膝祖憫之問曰久立雪中當求何
事光泣曰願和尙慈悲開甘露門廣度群品祖曰諸佛無上妙
道曠劫難逢豈小德小智輕心慢心所及乎光聞誨勵喜不自
勝即以利刀自斷左臂置於祖前祖曰諸佛最初求道重法忘

身汝今斷臂吾前求亦可矣因以易名曰慧可可乃曰諸佛法
印可得聞乎祖曰諸佛法印匪從人得可曰我心未寧乞師安
心祖曰將心來與汝安可良久曰覓心了不可得祖曰我與汝
安心竟是後祖欲返西竺命門人曰時將至矣汝等盍各言所
得時諸參侍各陳所見最後慧可出禮三拜依位而立祖乃顧
慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至
於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟以爲法信各有所表宜
可知矣可曰請師指陳祖曰內傳法印以契證心外付袈裟以
定宗旨慮後代之疑競指吾西天之人言汝此方之子憑何得
法以何證之汝今受此衣法卻後難生但出此衣并吾法偈用

以表明其化無礙至吾滅後二百年衣止不傳法週沙界明道
者多行道者少說理者多通理者少聽吾偈曰吾本來茲土傳
法救迷情一花開五葉結果自然成楞伽經四卷者蓋如來極
談法要亦可以與世開示悟入今并付汝吾本離南印來此東
土爲法求人際會未諧如愚如訥今得汝傳授吾意已終乃與
徒衆往禹門千聖寺止三日奄然長逝魏幼主釗與孝莊帝廢
立之際當梁大通之二年十月五日也其年十二月二十八日
葬洛陽嵩州之熊耳山起塔於定林寺後三歲魏使宋雲者奉
使西域回遇祖於葱嶺手攜隻履翩翩獨逝雲問之答曰西天
去雲歸具說之門人起壙空棺隻履存焉詔取遺履供養於少

林寺。梁武帝聞祖化跡。親爲製碑。至唐代宗皇帝。諡號圓覺大師。塔曰空觀。(正宗記)

○曇鸞傳

釋曇鸞。或爲巒。未詳其氏。鴈門人也。家近五臺山。神迹靈怪。逸于民聽。時未志學。便往尋焉。備覩遺蹤。心神歡悅。便即出家。內外經籍。具陶文理。而於四論佛性。彌所窮研。讀大集經。恨其詞義深密。難以開悟。因而注解。文言過半。便感氣疾。權停筆功。周行醫療。行至汾川秦陵故墟。入城東門。上望青霄。忽見天門洞開。六欲階位。上下重複。歷然齊覩。由斯疾癒。欲繼前作。顧而言曰。命惟危脆。不定其常。本草諸經。具明正治。長年神仙。往往間出。心願所指。脩習斯法。果剋既已。方崇佛教。不亦善乎。承江南陶隱居者。方術所歸。廣博弘贍。海內宗重。遂往從之。既達梁朝。時大通年中也。乃通名云。北國虜僧曇鸞。故來奉謁。時所司疑爲細作。推勘無有異詞。以事奏聞。帝曰。斯非覘國者。可引入重雲殿。仍從千迷道。帝先於殿隅。卻坐繩牀。衣以袈裟。覆以納幘。鸞至殿前。顧望無承對者。見有施張高座。上安几拂。正在殿中。傍無餘座。徑往昇之。豎佛性義。三命帝曰。大檀越。佛性義深。略已標敍。有疑賜問。帝卻納幘。便以數關往復。因曰。今日向晚。明須相見。鸞從座下。仍前直出。詰曲重沓。二十餘門。一無錯誤。帝極歎訝曰。此千迷道。從來舊侍。往還疑阻。如何一度。遂乃無迷。

明旦引入太極殿。帝降階禮接。問所由來。鸞曰。欲學佛法。恨年命促減。故來遠造陶隱居。求諸仙術。帝曰。此傲世遁隱者。比屢徵不就。任往造之。鸞尋致書通問。陶便以仙經十卷。用酬遠意。因即辭還。魏境欲往名山。依方修治。行至洛下。逢中國三藏菩提留支。鸞曰。佛法中。頗有長生不死法。勝此土仙經者乎。留支唾地曰。是何言歟。非相比也。此方何處有長生法。縱得長年。少時不死。終更輪迴三有耳。即以觀經授之曰。此大仙方。依之修行。當得解脫生死。鸞尋頂受。所賚仙方並火燒之。自行化他。流靡弘廣。魏主重之。號爲神鸞焉。下敕令住并州大巖寺。晚復移住汾州北山石壁玄中寺。時往介山之陰。聚徒蒸業。今號鸞公巖是也。以魏興和四年。因疾卒于平遙山寺。春秋六十有七。臨至終日。幡花幢蓋。高映院宇。香氣蓬勃。音聲繁閙。預登寺者。並同矚之。以事上聞。勅乃葬于汾西秦陵文谷。營建塼塔。并爲立碑。今並存焉。然鸞神宇高遠。機變無方。言晤不思。動與事會。調心練氣。對病識緣。名滿魏都。用爲方軌。因出調氣論。著作王邵。隨文注之。又撰禮淨土十二偈。續龍樹偈後。(淨土論註)仍自號爲有魏玄簡大士云。(續高僧傳卷六)

○眞諦傳

拘那羅陀。陳言親依。或云波羅末陀。譯云眞諦。並梵文之名字也。本西天竺優禪尼國人。景行澄明。器宇清肅。風神爽拔。悠然

自遠群藏廣部。罔不措懷。藝術異能。偏素諳練。雖遵融佛理。而以通道知名。遠涉艱關。無憚夷險。歷遊諸國。隨機利見。梁武皇帝。德加四域。盛唱三寶。大同中。敕直後張汜等。送扶南獻使返國。仍請名德三藏并大乘諸論雜華經等。遠聞行化。儀軌聖賢。搜選名匠。惠益民品也。彼國乃屈眞諦。并賫經論。恭膺帝旨。既素在彼心。渙然聞命。以大同十二年八月十五日。達于南海。沿路所經。乃停兩載。以太清二年閏八月。始屆京邑。武皇面申頂禮於寶雲殿。竭誠供養。帝欲傳翻經教。不羨秦時。更出新文。有逾齊日。屬道銷梁季。寇羯憑陵。法爲時崩。不果宣述。乃步入東土。又往富春。招延英秀沙門寶瓊等二十餘人。翻十七地論。適

得五卷。而國難未靜。側附通傳。至天保三年。爲侯景請還。在臺供養。于斯時也。兵饑相接。法幾頹焉。會元帝啓祚。承聖淸夷。乃止于金陵正觀寺。與願禪師等二十餘人。翻金光明經。三年二月。還返豫章。又往新吳始興。後隨蕭太保。度嶺至于南康。並隨方翻譯。逮陳武永定二年七月。還返豫章。又止臨川晉安諸郡。眞諦雖傳經論。道缺情離。本意不申。更觀機壞。遂欲汎舶往楞加修國。道俗虔請。結誓留之。遂停南越。便與前梁舊齒。重覈所翻。其有文旨乖競者。皆鎔冶成範。始末輪通。至文帝天嘉四年。楊都建元寺沙門僧宗法准僧忍律師等。並建業標領。欽聞新教。諦欣其來意。乃爲翻攝大乘等論。首尾兩載。覆疏宗旨。而飄

寓投委。無心寧寄。又汎小舶。至梁安郡。更裝大舶。欲返西國。學徒追逐。相續留連。太守王方奢。述衆元情。重申邀請。諦又且循人事。權止海隅。伺旅束裝。未思安堵。至三年九月。發自梁安。汎舶西引。業風賦命。飄還廣州。十二年中。上南海岸。刺史歐陽穆公頠。延住制旨寺。請翻新文。諦顧此業緣西還無指。乃對沙門慧鎧等。翻廣義法門經及唯識論等。後穆公薨沒。世子紇重爲檀越。開傳經論。至光太二年六月。諦厭世浮雜情弊形骸。未若佩理資神早生勝壤。遂入南海北山。將捐身命。時慧愷正講俱舍。聞告馳往。道俗奔赴。相繼山川。刺史又遣使人伺衛防遏。躬自稽顙。致留三日。方紓本情。因迎還止于王園寺。時宗愷諸僧。

欲延還建業。會楊輦碩望。恐奪時榮。乃奏曰。嶺表所譯衆部。多明無塵唯識。言乖治術。有蔽國風。不隸諸華。可流荒服。帝然之。故南海新文。有藏陳世。以太建元年遘疾。至正月十一日午時。遷化。時年七十有一。明日於潮亭焚身起塔。十三日。僧宗法准等。各賫經論。還返匡山。自諦來東夏。雖廣出衆經。偏宗攝論。故討尋教旨者。通覽所譯。則彼此相發。綺續輔顯。故隨處翻傳。親注疏解。其俱舍等別疏。並是僧宗所陳。躬對本師。重爲釋旨。增減或異。大義無虧。宗公別著行狀。廣行於世。今總歷二代。共通數之。始梁武之末。至陳宣即位。凡二十三載。所出經論記傳。六十四部。合二百七十八卷。徵附華飾。盛顯隋唐。餘有未譯梵本、

書並多羅樹葉。凡有二百四十筴。若依陳紙翻之。則列二萬餘卷。今見譯訖。止是數筴之文。並在廣州制旨王園兩寺。是知法寶弘博。定在中天。識量玭瑣。誠歸東夏。初諦傳度攝論。宗愷歸心。窮括教源。銓題義旨。遊心既久。懷敞相承。諦又而對闡揚。情理無伏。一日氣屬嚴冬。衣服單疎。忍噤通霄。門人側席。愷等終夜靜立。奉侍諮詢。言久情諠。有時眠寐。愷密以衣被覆之。諦潛覺知。便曳之于地。其節儉知足如此。（續高僧傳卷一）

○慧文傳

釋慧文。俗姓高氏。性穎脫敏聰。夙稟圓乘。天眞獨悟。時無爲師者。乃於大藏前發願。若探卷得經。禮佛爲師。得論菩薩爲師。焚香散花。背手入藏中。抽得中觀論。論是龍樹所造。讀至四諦品偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。恍然大悟。因以龍樹爲高祖師。（慈覺私記）師在高齊之世。聚徒千百。專業大乘。獨步河淮。時無競化。所入法門。非世可知。學者仰之。以爲履地戴天。莫知高厚。師以心觀口授南岳。々々盛弘南方。而師之門人在北者。皆無聞焉。（統紀六）

○慧思傳

南岳尊者慧思。姓李氏。元魏南豫州武津人也。兒童時。夢梵僧勸令入道。或見朋類讀法華經。樂法情深。得借本於空冢。獨觀。無人教授。日夜悲泣。復以冢非人居。乃移托古城。鑿穴棲身。晝

則乞食。夜不事寢。對經流淚。頂禮不休。久雨濕蒸。舉身浮腫。忍心向經。忽爾消滅。又夢普賢乘白象王。摩頂而去。昔未識文。今自然解。所摩頂上。隱起肉髻。年十五。出家受具。謝絕人事。專誦法華。日唯一食。不受別請。所居菴宇。爲野人所焚。即嬰癘疾。來求悔過。其疾即愈。乃再作草舍。誦經。如初。年二十。因讀妙勝定經。見讚美禪定。乃徧親禪德。學摩訶衍。常居林野。經行修禪。後謁文師。咨受口訣。授以觀心之法。晝則驅馳僧事。夜則坐禪達旦。夏竟受歲。將欲上堂。乃感歎曰。昔佛在世。九旬究滿。證道者多。吾今虛受法歲。內媿深矣。將放身倚壁。豁然大悟法華三昧。自是之後。所聞之經。不疑自解。齊天保元年。常在河南習學大乘。親覲諸大禪師。遊行諸郡。是歲刺史欲迻歸鄴。師意欲南向。即舍衆渡淮。時勅國內諸禪師入臺供養。師以方便辭避不就。四年至郢州。爲刺史劉懷寶講摩訶衍義。五年至光州開岳寺。止住。徒衆數百。共刺史請講摩訶衍般若經。六年於光州大蘇山。講摩訶衍。七年於城西觀邑寺。講摩訶衍。師名行遠聞。學徒日盛。衆雜精粗。是非數起。乃顧徒屬曰。大聖在世。不免流言。況吾無德。豈逃此債。債是宿作。時來須受。此私事也。齊祚將傾。佛法暫晦。當往何方以避此難。忽聞空聲曰。若欲修定。當往武當南岳。師裴回光州。時往鄴郡。爲衆講說。凡十四年。光州當陳齊爲邊境。烽火數興。衆不遑處。乃以陳光大二年。入居南岳。謂其

徒曰。吾寄此山。正當十載。過此以後。必事遠遊。大建元年。九仙觀道士歐陽正則。觀山有勝氣。謀於衆曰。此氣主褐衣法王。彼盛則吾法衰矣。乃鑿斷岳心。釘石爲巫蠱事。埋兵器於山上。因詭奏曰。北僧受齊募而爲之。宣帝遣使考驗。初度石橋。有兩虎號吼。使者驚退。次日復進。師曰。檀越前行。貧道當繼至。越七日度。使者尙未至。始飛錫而往金陵。四門皆見師入。使者既至。遂同進謁。帝坐便殿。見師乘空而下。梵相異常。驚悟其神。一無所問。以道士誣告罔上。令案治之。罪當棄市。師請曰。害人之命。非貧道意。乞放還山。給侍僧衆。亦足小懲。帝可之。令隨師還山。將行餞以殊禮。稱爲大禪師。思大之名。蓋得於此。師將順世。大集

無能齋藏版

門學。連日說法。苦切訶責。聞者寒心。乃曰。若有十人。不惜身命。常修法華念佛三昧方等懺悔。常坐苦行者。隨有所須。吾自供給。如無此人。吾當遠去。竟無答者。即屛衆斂念。將入寂。弟子靈辨不覺號哭。師訶之曰。惡魔出去。衆聖相迎。方論受生處。何驚吾邪。即端坐唱佛來迎。合掌而逝。顏色如生。異香滿室。時大建九年六月二十二日。壽六十三。夏四十九。師身相挺特。耳有重輪。頂有肉髻。牛行象步。不倚不斜。平昔禦寒。唯一艾納。綿纊之屬。一切不受。所著述多。口授門入筆成章句。出四十二字門無諍行門大乘止觀各二卷。釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門各一卷。（續紀卷六）

○慧遠傳

釋慧遠。姓李氏。燉煌人也。後居上黨之高都焉。天縱踈朗。儀止冲和。局度通簡。崇履高邈。幼喪其父。與叔同居。偏蒙提誘。示以仁孝。年止三歲。心樂出家。每見沙門。愛重崇敬。七歲在學。功逾常百。神志峻爽。見稱明智。十三辭叔。往澤州東山古賢谷寺。時有華陰沙門僧思禪師。見而度之。思練行高世。衆所宗仰。語遠云。汝有出家之相。善自愛之。初令誦經。隨事訓誨。六時之勤。未勞呼策。年十六。師乃令隨闍梨湛律師往鄴。大小經論。普皆博涉。隨聽深隱。特蒙賞異。而偏重大乘。以爲道本。年滿進具。依上統爲和上。順都爲闍梨。光師十大弟子。並爲證戒。時以爲聲榮

無能齋藏版

之極。及承光二年春。周氏尅齊。便行廢教。敕前修大德並赴殿集。武帝自昇高座。序廢立義。遠抗聲曰。陛下今恃王力。自在破滅三寶。是邪見人。阿鼻地獄。不揀貴賤。陛下何不怖。帝勃然作色大怒。直視於遠曰。但令百姓得樂。朕亦不辭地獄諸苦。遠曰。陛下以邪法化人。現種苦業。當共陛下同趣阿鼻。何處有樂可得。當斯時也。齊國初殄。周兵雷震。見遠抗詔。莫不流汗。咸謂粉其身骨。煮以鼎鑊。而遠神氣嵬然。辭色無撓。上統衍法師等執遠手泣而謝曰。天子之威。如龍火也。難以犯觸。汝能窮之。大經所云。護法菩薩應當如是。彼不悛革。非汝咎也。遠云。正理須申。豈惟顧此形命。即辭諸德曰。時運如此。聖不能違。遂潛於汲郡

西山勤道無倦。三年之間。誦法華維摩等各一千遍。大象二年。天元徵開佛化。東西兩京各立陟岾大寺。置菩薩僧。頒告前德。詔令安置。大隋受禪。天步廓清。開皇之始。法門初開。遠近歸奔。望氣成津。開皇五年。爲澤州刺史千金公請赴本鄉。此則像法再弘。桑梓重集。親疎含慶。何以加之。七年春往定州。途由上黨。留連夏講。遂闕東傳。尋下璽書。殷勤重請。辭又不免。便達西京。於時敕召大德六人。遠其一矣。仍與常隨學士二百餘人。創達帝室。上大悅。敕住興善寺。勞問豐華。供事隆倍。乃選天門之南。大街之右。東西衝要。遊聽不疲。因置寺焉。名爲淨影。常居講說。弘叙玄奧。辨暢奔流。吐納自深。宣談曲盡。於是四方投學。七百

餘人。皆海內英華。法輪前轍。望京趣寺。爲法道場。遠形長八尺。腰有九圍。十三幅裙。可爲常服。登座震吼。雷動蟄驚。充愜群望。斯爲盛矣。開皇十二年春。下敕令知翻譯。刊定辭義。其年卒於淨影寺。晃旒哀感。爲之罷朝。即開皇十二年六月廿四日矣。俗年七十。僧臘五十。地持疏五卷。十地疏七卷。華嚴疏七卷。涅槃疏十卷。維摩勝鬘等並勒爲卷部。四字成句。綱目備舉。又撰大乘義章十四卷。合二百四十九科。分爲五聚。謂教法、義法、染、淨、雜也。佛法綱要。盡於此焉。學者定宗。不可不知也。四十年間。曾無痾疹。傳持教導。所在弘宣。寺衆百餘。領徒者三十。並大唐之稱首也。而遠勇於法義。慈於救生。戒乘不緩。偏行拯溺。所得利、養。並供學徒。衣盂之外。片無留惜。(續高僧傳卷八)

○智顗傳

智顗。字德安。性陳氏。世爲穎川人。晉朝避亂。止於荊州之華容。父起祖。梁元帝時。爲散騎常侍。封益陽侯。母徐氏。夢香煙五采縈迴入懷。又嘗夢吞白鼠。因覺體重。卜者曰。白鼠者龍所化也。誕靈之夕。神光發屋。鄰人望之。以爲火至。則知其生子。衆咸驚異。師眉分八采。目耀重瞳。有古帝者之相。父母每藏護之。不令人見。在襁褓中。臥即合掌。坐必面西。七歲喜往伽藍。衆僧口授普門品。一徧成誦。年十七。值元帝江陵失守。親屬流徙。師於長沙佛像前。誓爲沙門。年十八。辭兄求去。時王琳守湘。往從之。琳

以陳侯故舊。即資給法具。依本郡果願寺舅氏法緒出家。二十進受具戒。初從慧曠學律。兼通方等。復詣大賢山。誦法華無量義普賢觀。歷涉二旬。誦通三部。進修方等。陳文帝天嘉元年。時思禪師止光州大蘇山。即往頂拜。思師曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢道場。爲說四安樂行。昏曉苦到。如教研心。切柏代香。柏盡繼之以栗。卷簾進月。月沒燎之以松。經二七日。誦經至是眞精進。是名眞法、供養如來。身心豁然。寂而入定。照了法華。若高暉之臨幽谷。達諸法相。如長風之遊太虛。將證白師。南岳歎曰。非汝弗證。非我莫識。所入定者。法華三昧前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。縱令文字師。千群萬衆。

尋汝之辯。不可窮矣。當於說法人中最爲第一。以陳光大元年。同法喜等二十七人。初至金陵。大建元年。儀同沈君理。請居瓦官。開法華經題。帝敕停朝一日。令群臣往聽。仍於一夏。開釋大義。師止瓦官。前後八載。謝遣門人曰。吾初年共坐者四十人得法。次年百餘人。得法者不滿十人。其後徒衆轉多。得法轉少。吾聞天台幽勝。昔人見稱。將息緣茲嶺。以展平生之志。夏四月。宣帝敕留。訓物。徐陵泣勸勿往。師勉留度夏。秋九月遂入天台。八年。師安居佛隴。歲偶失稔。衆皆隨意去住。師與慧綽種苣拾橡。安貧無戚。九年二月。帝下詔。割始豐縣調。以充衆費。蠲兩戶民。用給薪水。於是衆復來集。十年五月。左僕射徐陵。以禪師創寺

啓於朝。賜號修禪。禎明五年。於光宅講法華經。時章安預聽次。隋開皇十年。秦孝王出鎭楊州。十一年。晉王代爲總管。遣使奉迎。師曰。我與晉王深有緣契。即束衣順流。不日而至。王製文請授菩薩戒。師三辭不免。以是年十一月二十三日。於總管大聽事。設千僧齋。授菩薩戒法。師謂王曰。大王紆遵聖禁。可名總持。王贊師曰。大師傳佛法燈。宜稱智者。十二年十二月。師至荊州。旋鄕答地。將建福庭。乃於當陽玉泉山。創立精舍。道俗受戒聽講者。至五千餘人。十三年二月。晉王入朝。行次陝州。遣書往荊州奉迎。夏四月。於玉泉說法華玄義。七月。王以創寺奏上。賜名玉泉。十四年夏四月。於玉泉說摩訶止觀。一夏敷揚。二時慈霔。

十七年四月。立御衆制法十條。八月。會稽嘉祥寺沙門吉藏百餘人。奉疏請講法華。不赴。十一月二十一日。智朗請曰。不審師入何位。沒此何生。誰可宗仰。師曰。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳。告實何益。吾今當爲破除汝疑。吾不領衆。必淨六根。爲他損己。秖五品耳。吾諸師友。侍從觀音。皆來迎我。波羅提木叉。是汝之師。吾常說四種三昧。是汝明導。又誡維那曰。人命將終。聞鐘磬聲。增其正念。惟長惟久。氣盡爲期。世間哭泣喪服皆不應爲。言訖。唱三寶名。如入三昧。實此月二十四日未時也。春秋六十。僧夏四十。師於三十年。唯著一衲。冬夏未嘗釋體。有所受施。一果一縷。悉以入衆。凡所弘通。不畜章疏。安無礙辯。契理符

文。有大機感。乃親著述。爲晉王。著淨名義疏二十八卷。爲毛喜。著六妙門。爲兄陳鍼。著小止觀。爲學徒。著覺意三昧法華三昧行儀各一卷。法界次第三卷。(佛祖統紀卷六)

○吉藏傳

釋吉藏。俗姓安。本安息人也。祖世避仇。移居南海。因遂家于交廣之間。後遷金陵。而生藏焉。年在孩童。父引之見於眞諦。仍乞名之。諦問其所懷。可爲吉藏。因遂名也。父後出家。名爲道諒。精勤自拔。苦節少倫。乞食聽法。以爲常業。每日持鉢將還。跣足入塔。遍獻佛像。然後分施。方始進之。乃至涕唾便利。皆先以手承取。施應食衆生。然後遠棄。其篤謹之行。初無中失。諒恒將藏聽

興皇寺道朗法師講。隨聞領解。悟若天眞。年至七歲。投朗出家。探涉玄猷。日新幽致。凡所諮稟。妙達指歸。論難所標。獨高倫次。至年十九。處衆覆述。精辯鋒遊。酬接時彥。綽有餘美。進譽楊邑。有光學衆。具戒之後。聲聞轉高。隋定百越。遂東遊秦望。止泊嘉祥。開皇末歲。煬帝晉蕃。置四道場。國司供給。釋李兩部。各盡搜揚。以藏入慧日。禮事豐華。優賞倫異。王又於京師置日嚴寺。別教延藏往彼居之。欲使道振中原。行高帝壤。既初登京輦。道俗雲奔。見其狀則傲岸出群。聽其言則鐘鼓雷動。晚以大業初歲。寫二千部法華。造二十五尊像。捨房安置。自處卑室。昏曉相仍。竭誠禮懺。又別置普賢菩薩像。帳設如前。躬對坐禪。觀實相理。

鎭累年紀。及大唐義舉。初屆京師。齊王元吉。久揖風猷。親承師範。又屈住延興。異供交獻。藏任物而赴。不滯行藏。年氣漸衰。屢增疾苦。敕賜良藥。中使相尋。一日至于淸旦。索湯沐浴。著新淨衣。侍者燒香。令稱佛號。藏加坐儼思。如有喜色。齋時將及。奄然而化。春秋七十有五。即武德六年五月也。初藏年位息慈。英名馳譽。冠成之後。榮扇逾遠。貌象西梵。言遑東華。對晤帝王。神理增其恒習。決滯疑議。聽衆忘其久疲。在昔陳隋廢興。江陰凌亂。道俗波迸。各棄城邑。乃棄其所屬。往諸寺中。但是文疏。並皆收聚。置于三間堂內。及平定後。方挑簡之。故目學之長。勿過於藏。注引宏廣。咸由此焉。講三論一百餘遍。法華三百餘遍。大品智論華嚴維摩等。各數十遍。並著玄疏。盛流於世。及將終日。製死不怖論。落筆而卒。(續高僧傳十一)初藏止嘉祥寺。講演法華。自著義疏。智者再歸天台。師與禪衆百餘人。奉疏請講法華。不赴。暨章安弘法稱心。因求法華玄義。發卷一覽。即便感悟。乃焚棄舊疏。深悔前作。來投章安。咨受觀法。(統紀卷十)

○杜順傳

法師法順。姓杜氏。亦稱杜順。如晦族長也。長安萬年人。以陳永定二年生。少爲隋文帝所重。給月俸供之。(通載)年十八出家。因聖僧道珍。受學定法。凡世間聾啞。遇之者。必能聞能語。至於驅園圃蟲。誡惡性馬。德及異類。所不可測。唐太宗詔問。朕苦勞熱。師

之神力。何以蠲除。師曰。聖德御宇。微恙奚憂。但頒大赦。聖躬自安。上從之。疾遂瘳。因錫號曰帝心。師每遊歷郡國。勸念阿彌陀佛。著五悔文。讃詠淨土。路逢神樹鬼廟。即焚毀之。正觀十四年。十一月十五日。坐亡於南郊義善寺。雙烏入房。異香留室。塔肉身於樊川北原。有弟子謁五臺。抵山麓。見老人語曰。文殊今往終南山。杜順和上是也。弟子趨歸。師已長往。至今關中以是日。作文殊忌齋。師著法界觀門一卷。妄盡還源觀一卷。專弘華嚴。以授雲華智儼。儼授賢首法藏。其教遂行。(統紀卷二十九)

○道綽傳

釋道綽。姓衛。并州汶水人。弱齡處俗。閭里以恭讓知名。十四出

家宗師經誥。大涅槃部。偏所弘傳。講二十四遍。晚事瓚禪師。修涉空理。亟沾徽績。瓚清約雅素。慧悟開天。道振朔方。升名晉土。綽稟服神味。彌積歲時。（續高僧傳卷二十）尋懃石壁谷玄忠寺。寺即後魏曇鸞法師舊止也。鸞於其寺。久蘊淨業。至其亡日。疊有祥異。郡人奇之。摺摭其事。刻之於石。綽讀其文。彌深信。每歎鸞法師。智德高遠。尚捨講說。修淨土業。已得往生。況我小子所解何足為多。而恃此為德。即捨講說。修淨土行。一向專念阿彌陀佛。日別七萬徧為限。禮拜供養。相續無間。為開悟有緣。每講觀經二百餘徧。示誨道俗。七歲已上。念阿彌陀佛。教用小豆為數。上者念得九十八十石。中者念得五十石。下者三十石。教諸有緣。不

向西方大小便利涕唾。不背西坐。聲聲相注。弘淨土業。每見佛住空中。天華下散。大如錢。其色鮮白。遍滿虛空。大衆以手承花。人人皆得。七日不萎。又撰安樂集兩卷。見行於世。唐貞觀三年。四月八日。道俗集其寺。示如來之降生也。且見鸞於空中。乘七寶船。由其上而指綽曰。汝於淨土堂宇已成。但惟報命未盡爾。復見化佛與化菩薩飄飄在空。衆乃驚歎。大生信服。雖夫無種闡提之人。亦率服之。以故唐初并汾諸郡。重漬淨業。由綽盛焉。貞觀十九年。四月二十四日遇疾。道俗省觀者。不可勝記。至二十七日。欲終時。又有聖衆。從西方來。兩道白光。入房徹照。終訖乃滅。（新修往生傳）

○玄奘傳

釋玄奘。本名禕。姓陳氏。漢太丘仲弓後也。兄素出家。即長捷法師也。容貌堂堂。儀局環秀。講釋經義。聯班群伍。住東都淨土寺。以奘少羅窮酷。攜以將之。日授精理。旁兼巧論。年十一。誦維摩法華。東都恒度。便預其次。自爾卓然梗正。不偶朋流。口誦目緣。畧無閑缺。覩諸沙彌劇談掉戲。曰。經不云乎。夫出家者。為無為法。豈復恒為兒戲。可謂徒喪百年。時東都慧日盛弘法席。涅槃攝論。輪馳相係。每恒聽受。昏明思擇。僧徒異其欣奉。美其風素。愛敬之至。師友參榮。大衆重其學功。弘開役務。沙門道基。化開井絡。法俗欽仰。乃與兄從之。行達長安。住莊嚴寺。又非本望。西

踰劒閣。既達蜀都。即而聽受阿毗曇論。一聞不忘。至於婆娑廣論雜心玄義。莫不罄窮。武德五年。二十有一。私自惟曰。學貴經遠。義重疎通。鑽仰一方。未成探賾。有沙門道深。體悟成實。學稱包富。控權敷化。振網趙邦。弉憤發內心。將捐巴蜀。遂乃假緣告別。間行江硤。經途所及。荊楊等州。訪逮道隣。便北達深所。縱洽無遺。始終十月。資承畧盡。沙門慧休。道聲高邈。行解相富。獨據鄴中。昌言傳授。又往從焉。偏為獨講雜心攝論。指摘纖隱。曲示綱猷。相續八月。領酬無厭。休又驚異。沙門道岳。宗師俱舍。闡弘有部。乃又從焉。岳審其殷至。樂說不窮。任其索隱。覃思研採。晬周究竟。沙門玄會。匠剖涅槃。刪補舊疏。更張琴瑟。承斯令問。親

位席端。諸賀遲疑。煥然袪滯。僕射宋公蕭瑀敬其脫穎。奏住莊嚴。然非本志。情栖物表。乃又惟曰。余周流吳蜀。爰逮趙魏。末及周秦。預有講筵。率皆登踐。已布之言令。雖蘊胸襟。未吐之詞宗。解籤無地。若不輕生殉命誓往華胥。何能具覩成言。用通神解。一覩明法了義眞文。返東華傳揚聖化。則先賢高勝。豈決疑於彌勒。後進鋒穎。寧輟想於瑜伽耶。時年二十九也。遂勵然獨舉。(續高僧傳卷四)貞觀三年冬。詣闕陳表。帝不允。奘私遁自原州出玉關。貞觀七年。至中印度。遇大乘居士。受瑜珈師地。入王舍城。止那蘭陀寺。從戒賢論師。受瑜珈唯識宗旨。留十年。歸自王舍城。貞觀十九年正月丙子。至京師。長安留守房玄齡表聞。二月已亥

見於儀鸞殿。帝曰。師能委命求法。惠利蒼生。朕甚嘉焉。奘因奏。西域所獲梵本經論六百五十七部。乞就洛陽嵩山少林寺。爲國宣譯。帝曰。朕頃爲穆太后。剏弘福寺。可就彼翻譯。勅平章房玄齡。專知監護。資備所須。一從天府。貞觀二十二年六月。帝製奘新譯經大唐三藏聖教序。時皇太子治。覩聖序。遂撰述聖記。八月。帝賜奘百金磨衲并寶剃刀。奘奉表謝。顯慶四年十月。制以玉華宮爲寺。追崇先帝。詔奘居之。次年。奘於玉華譯般若經。麟德元年二月。奘命弟子大乘光。抄錄所譯經論凡七十五部一千三百三十五卷。又召門人造像設齋。與衆辭決。令左右念彌勒如來。初五日中夜。右脇安臥而逝。壽六十五。帝輟朝三日。

勅歛以金棺銀槨。四月塔於滻東原。弟子神泰棲元會隱慧立明濬義褒大乘光。皆法門龍象。奘以西域戒賢論師處所得瑜珈唯識宗旨授窺基。(釋氏稽古略)

余(道宣)以闇昧。與之對晤。屢展炎涼。聽言觀行。名實相守。精厲晨昏。計時分業。虔虔不懈。專思法務。言無名利。行絕虛浮。曲識機緣。善通物性。不倨不謟。行藏適時。既周行東夏。挹酌諸師。披露肝膽。盡其精義。遂能不遠數萬。諸求勝法。誓捨形命。必會爲期。發趾張掖。途次龍沙。中途艱險。身心僅絕。路出鐵門石門。躬乘沙嶺雪嶺。歷天險而志逾慷慨。遭凶賊而神彌厲勇。又以起信一論。文出馬鳴。彼土諸僧。思承其本。奘乃譯唐爲梵。通布五天。

斯則法化之緣。東西互擧。故得施無厭寺三千學僧皆號智囊。隨其遊歷。塞外海東百三十國。道俗邪正。承其名者。莫不仰德歸依。前後僧傳。往天竺者。首自法顯法勇。終于道邃道生。相繼中途。一十七返。取其通言華梵。妙達文筌。揚導國風。開悟邪正。莫高於奘矣。恨其經部不翻。猶涉過半。無常奄及。惜哉。(續高僧傳卷四)

○道宣傳

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。母娠而夢月貫其懷。復夢梵僧語曰。汝所娠者。即梁朝僧祐律師。宣從出家。崇樹釋教。凡十二月在胎。四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗。誦習諸經。依智頵律師受業。洎十六落髮。便隷日嚴道場。隋大業年中。從智首律師受

具武德中。依首習律。纔聽一徧。方議修禪。顗師呵曰。夫適遐自邇。因微知章。修捨有時。功願須滿。未宜去律也。令復二十徧。武德七年。晦迹於終南倣掌之谷。及西明寺初就。詔宣充上座。三藏奘師至。止詔與翻譯。撰法門文記廣弘明集續高僧傳三寶錄羯磨戒疏行事抄義抄等二百二十餘卷。三衣皆紵。一食唯菽。行則杖策。坐不倚牀。乾封二年春。冥感天人來談律相。言鈔文輕重儀中舛悞。皆譯之過。非師之咎。請師改正。故今所行著述多是重修本。又有天人云。曾撰祇洹圖經。紙帛一百計。宣若告口占。一一抄記。上下二卷。又口傳偈頌。號付囑儀。貞觀中。曾隱沁部雲室山。人睹天童給侍左右。又於西明寺。夜行道。足跌

前階。有物扶持。履空無害。熟顧視之。乃少年也。宣遽問何人中夜在此。少年曰。某非常人。即毗沙門天王之子那吒也。護法之故。擁護和尚。時之久矣。宣曰。貧道修行。無事煩太子。太子威神自在。西域有可作佛事者。願爲致之。太子曰。某有佛牙寶掌。敢不奉獻。俄授於宣。宣保錄供養焉。爾後十旬安坐而化。則乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五十二。門人窆于壇谷石室。高宗下詔。令崇飾圖寫宣之眞相。宣從登戒壇及當泥曰。其間受法傳教弟子。可千百人。宣之持律。聲振竺乾。宣之編修。美流天下。是故無畏三藏到東夏朝謁。帝問自遠而來。得無勞乎。欲於何方休息。三藏奏曰。在天竺時。常聞西明寺宣律師秉持

第一。願依止焉。勅允之。宣持禁堅牢。抑蝨以緜紙裹投於地。至代宗大歷二年。勅此寺三綱。如聞彼寺有大德道宣律師傳授釋迦佛牙及肉舍利。宜即詣右銀臺門進來。朕要觀禮。至懿宗咸通十年十月。勅諡曰澄照。塔曰淨光。先所居久在終南。故號南山律宗焉。（宋僧傳卷十四）

○弘忍傳

五祖弘忍。蘄川黄梅縣人也。成童隨母乞食。里中逢一智者。嘆曰。此兒缺七種相。不逮如來。後遇四祖。得度受其傳法。嗣化於破頭山。咸亨二年。有一居士盧慧能者。自新州來。參祖。問曰。何來。盧曰。嶺南。祖曰。欲求何事。曰。唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。

若爲得佛。曰。人有南北。佛性豈然。祖呵曰。著槽廠去。盧禮而退。便入碓坊。服勞杵臼。聞經於八月。祖知付授時至。令衆各隨意見以述一偈。時會下七百餘僧。上座神秀者。學通內外。衆所尊仰。咸推稱曰。若非尊秀。疇敢當之。神秀聞譽。書一偈於廊壁曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。祖見之讚嘆曰。依此修行。亦得勝果。盧聞之。乃曰。美則美矣。了則未了。至夜盧竊秉燭。請童子書一偈於秀偈之側曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。祖見偈已。潛往碓坊。問曰。米白也未。盧曰。白也。未經篩。祖以杖三擊於碓。盧即以三鼓入室。祖告之曰。諸佛出世。以大事因緣故。隨機大小而引導之。遂有

十地三乘頓漸等旨。爲之教門。然以無上微妙祕密圓明眞實正法眼藏。付于上首大迦葉尊者。展轉傳授。二十八世。至菩提達磨。師乃以東來。東之益傳。適至於我。我今以是大法并其所受僧伽梨衣寶鉢。皆付於汝。善保護之。無使法絕。聽吾偈。曰。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。盧受法已。作禮問曰。法則聞命。衣鉢復傳授乎。祖曰。昔達磨來自異域。恐世未信其師承。故衣鉢爲驗。今天下已知信矣。可止於汝矣。且當遠隱竢時行化。盧禮足已。即夕去之。衆疑祖三日不上堂扣之。祖曰。吾道行矣。問曰。衣鉢誰得耶。祖曰。能者得之。衆議盧名能。必彼得而往矣。祖付衣法已。復經四載。當上元二年。告衆曰。吾

今事畢。時可行矣。入室安坐而逝。壽七十四。建塔於黃梅之東山。代宗諡號曰大滿禪師。塔曰法雨。（正住記）

○善導傳

釋善導。不悉何許人。周遊寰寓。求訪道津。唐貞觀中。見西河綽禪師行方等懺。及淨土九品道場。講觀經。導大喜曰。此眞入佛道之津要。修餘行業。迂僻難成。惟此觀門。速超生死。吾得之矣。於是篤勤精苦。若救頭然。續至京師。激發四部弟子。無問貴賤。彼屠沽輩。亦擊悟焉。導入堂則合掌𨄔跪。一心念佛。非力竭不休。乃至寒冷。亦須流汗。以此相狀。表於至誠。出即爲人說淨土法。化諸道俗。令發道心。修淨土行。無有暫時不爲利益。三十餘

年。無別寢處。不暫睡眠。除洗浴外。曾不脫衣。般舟行道。禮佛方等。以爲己任。護持戒品。纖毫不犯。曾不擧目視女人。一切名利。無心起念。綺詞戲笑。亦未之有。所行之處。爭申供養。飮食衣服。四事豐饒。皆不自入。并將迴施。好食送大廚。供養徒衆。唯食麤惡。纔得支身。乳酪醍醐。皆不飮噉。諸有嚫施。將寫阿彌陀經。十萬餘卷。所畫淨土變相。三百餘堵。所在之處。見壞伽藍及故塼塔等。皆悉營造。三衣瓶鉢。不使人持洗。始終無改。每自獨行。不共衆去。恐與人行談論世事。妨修行業。其有暫申禮謁。爲說少法。或得同預道場親承教訓。京華諸州僧尼士女。得念佛三昧。往生淨土者。不可知數。或問導曰。念佛之善。生淨土耶。對曰。如

汝所念。遂汝所願。對已。導乃自念阿彌陀佛。如是一聲。則有一道光明。從其口出。十聲至百聲。光亦如之。導謂人曰。此身可厭。諸苦逼迫。情僞變易。無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神。驟以接我。觀音勢至。亦來助我。令我此心。不失正念。不起驚怖。不於彌陀法中以生退墮。願畢。投身自絕。（時高宗永隆二年也）時京師士大夫。傾誠歸信。咸收其骨以葬。高宗皇帝。知其念佛口出光明。又知捨報之時精至如此。賜寺額爲光明焉。（新修往生傳）

○窺基傳

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。考諱宗。唐左金吾將軍松州都督江由縣開國公。基母裴氏。夢掌月輪吞之。寤而有

孕。及乎盈月誕。與群兒弗類。神晤精爽。奘師始因陌上見其眉
秀目朗。舉措疎略。曰。將家之種不謬也哉。脫或因緣相扣。度爲
弟子。則吾法有寄矣。復念在印度時。計迴程次。就尼犍子邀占
得卦甚吉。師但東歸。哲資生矣。遂造北門將軍。微諷之出家。父
曰伊類麤悍。那勝教詔。奘曰。此之器度非將軍不生。非某不識。
父雖然諾。基亦强拒。激勉再三。拜以從命。奮然抗聲曰。聽我三
事。方誓出家。不斷情欲葷血過中食也。奘先以欲勾牽。後令入
佛智。佯而肯焉。基行累載前之所欲。故關輔語曰。三車和尚。即
貞觀二十二年也。至年十七。遂預緇林。及乎入法。奉勑爲奘師
弟子。入大慈恩寺。躬事奘師。學五竺語。解紛開結。統綜條然。聞

見者無不歎伏。凡百犍度跋渠。一覽無差。年二十五。應詔譯經。
講通大小乘教三十餘本。創意留心。勤勤著述。造疏計可百本。
奘所譯唯識論。初與昉尚光四人同受。潤色執筆。撿文纂義。數
朝之後。基求退焉。奘問之。對曰。夕夢金容。晨趨白馬。雖得法門
之糟粕。然失玄源之醇粹。某不願立功於參糅。若意成一本。受
責則有所歸。奘遂許之。以理遣三賢。獨委於基。此乃量材授任
也。時隨受撰錄所聞講周疏畢。無何西明寺測法師。亦俊朗之
器。於唯識論講場。得計於閽者。賂之以金。潛隱厥形。聽尋聯綴。
亦疎通論旨。猶數座方畢。測於西明寺。鳴椎集僧。稱講此論。基
聞之。慙居其後。不勝悵快。奘勉之曰。測公雖造疏。未達因明。遂

爲講陳那之論。基大善三支。縱橫立破。述義命章。前無與比。奘
曰。五性宗法。唯汝流通。他人則否。後躬遊五臺山。登太行。至西
河古佛寺中宿。寺中有光。久而不滅。尋視之。數軸發光者。探之
得彌勒上生經。遂援毫次。筆鋒有舍利二七粒而隕。基隨處化
徒。獲益者衆。東行博陵。有請講法華經。遂造大疏焉。及歸本寺。
恒與翻譯舊人往還。以永淳元年壬午示疾。至十一月十三日。
長往于慈恩寺翻經院。春秋五十一。法臘無聞。葬于樊村北渠。
祔三藏奘師塋隴焉。弟子相繼取基爲折中。視之如奘在焉。凡
天下佛寺圖形。號曰百本疏主。眞高宗大帝製讚。然基魁梧堂
堂。有桓赳之氣。而慈濟之心。誨人不倦。自天然也。(宋高僧傳卷四)

○普光傳

釋普光。未知何許人也。明敏爲性。爰擇其本。請事三藏奘師。勤
恪之心。同列靡及。至於智解。可譬循環。聞少證多。奘師默許。末
參傳譯。頭角特高。左右三藏之美。光有功焉。初奘嫌古翻俱舍
義多缺然。躬得梵本。再譯眞文。乃密授光。多是記憶西印薩婆
多師口義。光因著疏解判。又嘗隨奘往玉華宮。譯大般若經。厥
功出乎稗贊也。時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯。訖麟
德元年終于玉華宮。凡二十載。總出大小乘經律論七十五部。
一千三百三十五卷。十分七八。是光筆受。(宋高僧傳卷四)

○道昭傳

釋道昭。世姓船氏。內州丹北郡人也。居元興寺。有戒行譽。白雉四年癸丑五月。奉勅從遣唐使小山長丹泛海。緇侶同志者。道嚴等一十有三人。到長安謁三藏玄奘。即高宗永徽四歲也。藏謂諸徒曰。此子多度人矣。汝等莫以外域輕之。加意誘誨。又告曰。我往西天。食絕路又無人家。殆入死地。偶一沙門以梨子與我。我啖之。氣力復生。漸達竺土。其沙門者。汝前身也。故吾憐汝耳。一日藏語曰。經論文博。勞多功少。我有禪宗。其旨微妙。汝承此法。可傳東徼。昭欣愜修習。早得悟解。又指見相州隆化寺慧滿禪師。滿委曲開示。謂曰。先師僧那曰。昔達磨以楞伽經付二祖曰。吾觀震旦所有經。唯此四卷可以印心。業成辭藏。藏以佛舍

利經論及章疏付之。既還止元興寺。切諭導此土。始聞八五三二之旨。又遊諸州。事行化。國人崇之。後於元興寺東南隅。別營禪苑。從昭學禪者多矣。文武四年三月。澡浴淨衣。趺坐繩床。光明盈室。昭乃逝。年七十二。闍毗後欲取其骨。暴風忽來。骨灰共失。本朝火葬始於昭。昭唱導外。勤利濟。路傍穿井。諸渡儲船。山州宇治之大橋。昭之創造也。昭傳來經籍若干。藏禪院。元明帝移都平城。昭之徒奏於新京建禪院。所謂平城右京禪院也。經書又藏於此。

○慧能傳

六祖慧能。俗姓盧氏。其先本籍范陽。父行瑫。高祖武德年中。謫官新州。生能。遂爲新興人也。甫三歲而父喪。母守節育之。及長家益貧。祖乃採薪鬻而供母。一日過市鄽。聞客讀經。應無所住而生其心。問客曰。此法得於何人。客曰。此名金剛經。得於黃梅忍大師。祖遽告其母。即趍五祖。抵韶州。尼無盡藏者。讀涅槃經。尼問經字。祖曰。字則不識。義則請問。尼曰。字尚不識。曷能會義。祖曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。謂人曰。能是有道之人。宜供養之。近處寶林寺舊基。四衆雲集。俄成寶坊。祖念大法。直造黃梅之東山。即高宗咸亨二年也。既得法。已儀鳳元年正月八日。回屆南海法性寺。二僧論風動幡動。祖曰。不是風動。不是幡動。仁者心動。即宗法師聞之竦異。遂邀祖扣其所自。乃知其爲

盧居士也。正月十五日。會諸名德爲祖剃落。二月八日。就智光律師受具戒。既得戒。遂開東山法門。明年二月八日。歸寶林寺。韶州刺史韋據請於大梵寺。轉妙法輪。并受無相心地戒。門人紀錄。目爲壇經。後返曹溪。雨大法雨。中宗神龍元年四月。帝遣內侍薛簡詔。師不起。簡以所資法要回奏。帝嘆美。詔賜袈裟鉢絹。十二月勅改韶州古寶林。爲中興寺。睿宗先天元年。一日忽謂衆曰。吾忝於忍大師處。受其法要并及衣鉢。今爲汝等信根純熟。但說法要。無有疑者。衣鉢不須傳也。聽吾偈曰。心地含諸種。普雨悉皆生。頓悟花情已。菩提果自成。至是度人說法。已四十年。八月三日。沐浴跏趺而化。壽七十六。肅宗上元元年。帝慕

祖之道。遣使詔取其所傳西竺衣鉢。就內贍禮。代宗嗣位。承泰元年五月五日。帝夢祖請衣鉢還。帝即遣使馳送曹溪。憲宗元和十年。帝賜謚曰大鑑禪師。塔曰靈照。(釋氏稽古略卷三)

○法藏傳

釋法藏。字賢首。姓康。康居人也。風度奇正。利智絕倫。少遊長安。彌露鋒穎。尋應名僧義學之選。屬奘師譯經。始預其間。後因筆受證義潤文。見識不同。而出譯場。至天后朝傳譯。首登其數。實叉難陀。齎華嚴梵筴至。同義淨復禮。譯出新經。又於義淨譯場。與勝莊大儀證義。昔者燉煌杜順。傳華嚴法界觀。與弟子智儼。講授此晉譯之本。智儼付藏。藏爲則天講新華嚴經。至天帝網

義十重玄門海印三昧門六相和合義門普眼境界門。此諸義章。皆是華嚴總別義網。帝於此茫然未決。藏乃指鎭殿金師子。爲喩。因撰義門。徑捷易解。號金師子章。列十門總別之相。帝遂開悟其旨。又爲學不了者。設巧便。取鑑十面。八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對。中安一佛像。燃一炬以照之。互影交光。學者因曉刹海涉入無盡之義。藏之善巧化誘。皆此類也。帝於聖曆二年己亥十月八日。詔藏於佛授記寺。講大經。至華藏世界品。講堂及寺中地皆震動。華嚴一宗。付授澄觀。推藏爲第三祖也。著般若心經疏。爲時所貴。天下流行。復號康藏國師。是歟。(宋高僧傳卷五)初藏年十六。詣四明阿育王舍利塔。鍊一指。誓學華嚴。則天朝爲沙彌。策名宮禁。通天元年。詔於太原寺。開華嚴宗旨。感白光昱然自口而出。須臾成蓋。萬衆歡呼。都講奏其事。則天有旨。命京城十大德。爲授滿分戒。賜號賢首。睿宗受內禪。請藏授菩薩大戒。藏襲衣糲食。講華嚴三十餘徧。楞伽密嚴梵網經起信論等十部。皆爲義疏。先天元年十一月。終於大薦福寺。贈鴻臚卿。葬神和原。藏既亡。弟子慧苑。悉叛其說。滅後百年。而得澄觀。(統紀)

○義淨傳

釋義淨。字文明。姓張氏。范陽人也。髫齓之時。辭親落髮。徧詢名匠。廣探群籍。內外閑習。古今博通。年十有五。便萠其志。欲遊西

域。仰法顯之雅操。慕玄奘之高風。精勤無棄。手不釋卷。弱冠登具。愈堅貞志。咸亨二年。年三十有七。方遂發足。初至番禺。得同志數十人。及將登舶。餘皆退罷。淨奮勵孤行。備歷艱險。所至之境。皆洞言音。凡遇酋長。俱加禮重。鷲峰雞足。咸遂周遊。鹿苑祇林。並皆瞻矚。諸所聖迹。畢得追尋。經二十五年。歷三十餘國。以天后證聖元年乙未仲夏。還至河洛。得梵本經律論。近四百部。合五十萬頌。金剛座眞容一鋪。舍利三百粒。天后親迎于上東門外。諸寺緇伍。具幡蓋歌樂前導。勅於佛授記寺。安置焉。初與于闐三藏實叉難陀。飜華嚴經。久視之後。乃自專譯。庚子歲至長安。於福先寺及雍京西明寺。譯金光明最勝王能斷金剛般

若彌勒成佛一字呪王莊嚴王陀羅尼長爪梵志等經。根本一切有部毗奈耶尼陀那目得迦百一羯磨攝等律。掌中取因假設六門教授等論。及龍樹勸誡頌。凡二十部。北印度沙門阿儞眞那證梵文義。沙門波崙復禮慧表智積等筆受證文。沙門法寶法藏德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等證義。成均大學助教許觀監護繕寫進呈。天后製聖教序。令標經首。暨和帝神龍元年乙巳。於東洛內道場譯孔雀王經。帝深崇釋典。特抽睿思。製大唐龍興三藏聖教序。又御洛陽西門。宣示群官新翻之經。二年。淨隨駕歸雍京。置翻經院於大薦福寺居之。三年。詔入內九旬坐夏。帝以昔居房部。幽厄無歸。祈念藥師。遂蒙降祉。荷茲往

澤重闡鴻猷。因命法徒更重傳譯於大佛光殿。二卷成文。曰藥師瑠璃光佛本願功德經。帝御法筵。手自筆受。睿宗永隆元年庚戌。於大薦福寺出浴像功德經毗奈耶雜事二衆戒經等二十部。景雲二年辛亥。復於大薦福寺譯稱讚如來功德神呪等經。太常卿薛崇嗣監護。自天后久視迄睿宗景雲。都翻出五十六部二百三十卷。又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸傳內法傳等。淨雖偏翻三藏。而偏攻律部。譯綴之暇。曲授學徒。漉囊滌穢。特異常倫。學侶傳行。徧于京洛。先天二年卒。春秋七十九。法臘五十九。葬事官供。然其傳度經律。與奘師抗衡。比其著述。淨多文矣。(宋高僧傳卷一)

○善無畏傳

釋善無畏。本中印度人也。梵名戍婆揭羅僧訶。華言淨師子。義翻爲善無畏。一云輸波迦羅。此名無畏。亦義翻也。十歲統戎。十三嗣位。得軍民之情。昆弟嫉能稱兵搆亂。閱牆斯甚。因致位於兄。固求入道。母哀許之。南至海濱。遇殊勝招提。得法華三昧。畏風儀爽俊。聰叡超群。解究五乘。道該三學。總持禪觀。妙達其源。藝術技能。悉聞精練。初詣那爛陀寺。此云施無厭也。像法之泉源。衆聖之會府。寺有達摩掬多者。掌定門之祕鑰。佩如來之密印。顏如四十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之。畏投身接足。奉爲本師。後乃授畏總持瑜伽三密教也。其諸印契一時頓

受。即日灌頂。爲人天師。稱曰三藏。掬多曰。善男子。汝與震旦有緣。今可行矣。畏乃頂辭而去。開元四年丙辰。齎梵筴始屆長安。勅於興福寺南院安置。續宣住西明寺。間勞重疊。錫貺異常。至五年丁巳。奉詔於菩提院翻譯。畏奏請名僧同參華梵。先譯虛空藏求聞持法一卷。帝深加賞歎。有勅畏所將到梵本。並令進上。昔有沙門無行。西遊天竺。學畢言歸。方及北印。不幸而卒。其所獲筴葉。悉在京都華嚴寺中。畏與一行禪師。於彼選得數本。十二年隨駕入洛。復奉詔於福先寺譯大毗盧遮那經。其經具足梵文。有十萬頌。畏所出者。撮其要耳。曰大毗盧遮那成佛神變加持經七卷。沙門寶月譯語。一行筆受刪綴。辭理文質相半。

妙諸深趣上符佛意下契根緣利益要門斯文爲最又出蘇婆呼童子經三卷蘇悉地揭羅經三卷二經具足呪毗柰耶也即祕密禁戒焉若未曾入曼荼羅者不合輒讀誦猶未受具人盜聽戒律也畏性愛恬簡靜慮怡神時開禪觀奬勸初學法侶請謁唯尊奉長老寶思惟三藏而已此外皆行門人之禮焉一行禪師者帝王宗重時賢所歸定慧之餘陰陽之妙有所未決亦咨稟而後行二十年求還西域優詔不許二十三年乙亥十月七日右脅累足奄然而化享齡九十九僧臘八十贈鴻臚卿遣鴻臚丞李現具威儀賓律師護喪事二十八年十月三日葬於龍門西山廣化寺之庭焉定慧所熏全身不壞會葬之日涕泗

傾都（宋高僧傳卷二）

○一行傳

釋一行俗姓張鉅鹿人也本名遂丱歲不群聰黠明利有老成之風讀書不再覽已暗誦矣遇普寂禪師大行禪要歸心者衆乃悟世幻禮寂爲師出家剃染所誦經法無不精諷寂師嘗設大會遠近沙門如期必至計逾千衆時有徵士盧鴻隱居於別峰道高學富朝廷累降蒲輪終辭不起大會主事先請鴻爲導文序讚邑社是日鴻自袖出其文置之机案鐘梵既作鴻謂寂公曰某爲數千百言況其字僻文古請求朗儁者宣之當須面指摘而授之寂公呼行行伸紙覽而微笑復置机案鴻怪其輕脫及僧聚於堂中行乃攘袂而進抗音典裁一無遺誤鴻愕視久之謂寂曰非君所能教導也當縱其遊學自是三學名師罕不諮度然有陰陽讖緯之書一皆詳究尋訪算術不遠數千里知名者往詢焉末至天台山國淸寺遇一老僧盡受其訣焉自此聲振遐邇公卿籍甚玄宗聞之詔入謂行曰師有何能對曰略能記覽他無所長帝遂命中官取宮籍以示之行周覽方畢覆其本記念精熟如素所習唱數幅後帝不覺降榻稽首曰師實聖人也嗟歎良久尋乃詔對無恒占其災福若指于掌言多補益時又於金剛三藏學陀羅尼祕印登前佛壇受法王寶復同無畏三藏譯毘盧遮那佛經睿宗玄宗并請入內集賢院尋

詔住興唐寺所飜之經遂著疏七卷又攝調伏藏六十卷釋氏系錄一卷開元大衍曆五十二卷其曆編入唐書曆律志以爲不刊之典開元十五年九月於華嚴寺病篤詔京城名德致大道場爲行祈福危疾微愈其寵愛如是十月八日身無諸患口無一言忽然浴香水換衣趺坐正念怡然示滅帝覽奏悲愴曰禪師捨朕深用哀慕葬事官供詔葬于銅人原諡曰大慧禪師御撰塔銘天下釋子榮之（宋高僧傳卷五）

○金剛智傳

金剛智籍洛陽廣福寺梵名跋日羅菩提此云金剛智天竺南印度摩賴耶國人也父婆羅門善五明爲建文王師智生數歲

日誦萬言。年十五。開悟佛理。遂出家。隨師中印度那蘭陀寺。學
阿毘達磨等。洎登壇法律。聽十八部律。又詣西印度。學小乘諸
論。及瑜珈三密。後歷遊南海諸國。聞支那佛法盛。泛舶而來。開
元七年。達於廣府。次年至京。勅迎舍大慈恩寺。廣弘祕密。建曼
茶羅法。尋徙薦福寺。大智大慧二禪師。不空三藏。皆師事之。智
所譯經。一行多預焉。一行嘗稟其壇法儀制。開元二十年。八月
十五日於洛陽廣福寺。命門人曰。白月圓時。吾當去矣。遂禮毘
盧遮那佛。旋遶七帀。退歸本院。焚香發願。頂戴梵筴。并新譯教
法付囑訖。寂然而化。壽七十一。臈五十一。十一月七日。葬龍門
南伊川之右。弟子不空奏。奉勅諡灌頂國師。勅中書侍郎杜鴻

漸撰紀德碑。(釋氏稽古略)

○行基傳

釋行基。姓高志氏。泉州大鳥郡人。天智帝七年生。胎衣纏身。以
爲不祥。棄置樹上。經宿出胞。闇闇能言。即收乳育。童稚野遊。班
荊設坐。讚說佛乘。牧豎羣童從者數百。聞者感泣。十五出家。居
藥師寺。學法相。又從義淵僧正於龍門。二十四就高官寺德光
法師。稟具足戒。隨道昭和尚。受瑜伽唯識訣。常處山林。獨修禪
定。慶雲元年。開本生宅。而爲精舍。執爨養母。性最孝順。結房生
駒。母沒。三年禪誦。服闋遊化諸國。或勸覩法。或誘淨業。黑白相
隨。以千百計。所過之地。耕夫釋耒。織婦下機。奔波參禮。路逢嶮
隘。架橋修路。指點某地可耕墾。某水可灌漑。穿渠溝。築堤塘。或
二十所。或三十所。洪營速成。至今民賴利。王畿之內。建立寺院。
四十九所。諸州亦在焉。養老五年。元正帝召基宮中。賜度者二
人。是歲寺史乙麻呂。捨宅與基。建菅原寺。夏五月。於大安寺。度
一百人。天平五年。聖武帝崇基偉德。敕許輦車。賜度者三十五
人。基詠和歌謝恩。天平十六年。朝廷遣行信僧都。給封戸九百。
以賙香廚。翌歲正月。敕爲大僧正。此任基爲始。二十年冬十一
月。帝幸于菅原寺。賜度者一百二十人。二十一年正月十四日。
請基於平城中島宮。太上皇皇太后皇后。同時落飾受菩薩戒。
賜大菩薩之號。二月二日。於菅原寺東南院。召上足光信。以諸

寺院囑曰。爲世間眼。當能住持。又可嚀誡諸弟子。其日中夜。右
脇而寂。世齡八十有二。僧臈六十有七。葬於生駒山東嶽。緇白
慟哭。聲響山谷。(本朝高僧傳卷六十四)

○鑑眞傳

釋鑑眞。世姓淳于氏。唐國揚州江陽縣人。齊辯士髡之後也。年
十四。從父入寺。見佛像有出塵志。父知其不可羈絆。付大雲寺
智滿爲沙彌。神龍元年。隨道岸律師。受菩薩戒。景龍二年。於實
際寺。登壇受具足戒。遊二京。究三藏。又廻江淮。教授戒律。吾天
平五年。榮叡普照等。隨遣唐大使丹墀廣成。入唐留學。天寶元
年。眞於揚州大明寺。開律講。叡照等預肆席。一日作禮曰。佛法

東流日域。而乏教授人。昔吾聖德太子記曰。我後二百年。異域人與眞教。今當其期。願事東遊。眞曰。我聞南嶽思公生和國。弘佛法。太子事我知之。又聞。日本長屋王。崇敬三寶。製千袈裟。緣各繡一偈曰。山川異域。風月一天。遠寄淨侶。誓結勝緣。就舶便施此土一千沙門。我思是等事。彼方必有淨信人。而滄浪渺焉。跋涉惟難。彼土若緣稔。我豈辭勞劬。二年十有二月。眞與二弟祥彥道與及叡照等。并徒屬八十餘人。同泛溟。猛風忽起。船舶簸蕩。中夜舟人見四神著金甲立舳艫。以故無沒溺之愁。然衆人恐嶮厄。求淹留。眞不得已。其後又發。或漂日南。或赴龍宮。眞本志確乎不拔。遂以天寶十二年冬。乘副使伴古舶。放洋。天平

勝寶六年甲午。正月十有二日。著大宰府。四月入京。勅正議大夫安宿王。迎羅城門。乃館東大寺。天竺婆羅門僧菩提。唐道璿共來慰問。王公士庶。奔波作禮。眞表獻將來佛舍利三千粒。阿育王塔樣銅支提。止觀玄義文句菩提子三斗。晉王右軍眞行書一卷。聖武上皇遣正議大夫眞吉備傳宣曰。朕造東大寺。已十年。此土未有戒壇。願師營之。眞敬承詔。乃於大殿西。搆戒壇院。天下至今資翔磨焉。上皇大悅。受菩薩戒。皇帝皇太后。太子公卿以下同受者。四百三十餘人。又勅賜皇子開府儀同田部舊宅。眞成寶坊。號招提寺。本朝戒法。此時方熾。天平寶字二年。賜號大和尚。七年五月六日。結跏趺坐。向西而化。壽七十七。頹

言。寂曰。至此無外葬斂之時。香氣滿山谷。眞在唐裁納袈裟一千布伽梨二千。施五臺諸沙門。又寫三大藏。初本朝大藏經論。多烏焉之誤。及眞之至。勅加整勘。眞流日南國時。暑毒入眼。患之失明。而大藏文句。多所暗誦。數下雌黃。又諸藥物。此方不知眞僞。勅眞辨之。眞以鼻別之。一無錯誤。（元亨釋書卷一）

○不空傳

不空三藏。籍京兆大興善寺。梵名阿目佉跋折羅。華言不空金剛。北天竺婆羅門族。幼孤。隨叔父觀光東國。年十五。師事金剛智。嘗授教法。洎登具戒。儀範善解。一切有部。後盡授與五部灌頂法及祕密儀軌。開元二十年。金剛智入寂。空奉遺旨。開元二

十五年十二月。攜弟子三七人。附崑崙舶。返印度。歷遊諸國。廣求密藏及諸經論五百餘部。天寶五載還京。奉勅權止鴻臚。六載詔入內立壇。爲帝灌頂。賜號智藏國師。移居淨影寺。夏祈雨。有應。帝自持寶箱。賜紫袈裟。天寶十二載。西番大石康居三國兵圍凉州。帝請空祈陰兵救之。空結檀誦仁王密語。帝親秉爐。有神介冑而至。帝視之問曰。此何神也。空曰。北方毘沙門天王長子也。空誦密語遣之。四月二十日。西凉奏報。二月十一日。城東北三十許里。雲霧間神兵長偉。城北門樓。有光明天王。怒視番帥。鼓角淩雲而至。西番畏懼。卷甲遁去。帝覽奏。因勅諸道城樓。置天王像。此其始也。肅宗乾元中。詔空入內。建道場護魔法。

爲帝受轉輪王位七寶灌頂上元末空表請入山李輔國宣勅令於終南山智炬寺修功德代宗立思渥彌厚永泰元年詔譯密嚴仁王二經帝爲製序十一月一日制授特進試鴻臚卿大曆三年詔空大興善寺建壇爲近侍大臣及諸鎭將帥悉授灌頂帝親署加號大廣智三藏四年空奏天下食堂中置文殊菩薩爲上座制許之此蓋嫌憍陳如是小乘教中始度故也六年空進所譯經凡一百二十卷七十七部九年示疾上表辭帝勅使勞問賜醫藥加開府儀同三司封肅國公食邑三千戸固讓不止且曰白月圓滿吾當逝矣奈何臨終更竊名位六月十五日香水澡浴東首倚臥北面瞻望闕庭以大印身定中而寂享

年七十僧臘五十帝輟朝三日賜絹布雜物錢四十萬造塔錢二百餘萬勅功德使李元琮知護喪事七月六日荼毘詔朝品劉仙鶴就寺置祭贈司空諡大辯正廣智三藏(釋氏稽古略卷三)

○湛然傳

釋湛然姓戚氏世居晉陵荊溪時人尊其道因以爲號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七訪道浙右遇金華方巖授以止觀之法開元十八年始從學左溪溪與之語知爲道器嘗謂師曰汝昔何夢答曰嚋昔之夜夢披僧服掖二輪遊大河中溪曰嘻豈當以止觀二法度群生於生死之淵乎遂以處士服受教觀之道天寶七載始解縫掖著僧伽梨尋詣會稽一律師博究律部久之演止觀於吳門左溪既沒師挈密藏獨運東南謂門弟子曰道之難行也我知之矣古之至人靜以觀其本動以應其物二俱不住乃蹈乎大方今之人或蕩於空或膠於有自病病它道用不振將欲取正舍予誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言使一家圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一乘初無單輪隻翼之弊而自唐以來傳衣鉢者起於庾嶺談法界闡名相者盛於長安是三者皆以道行卓举名播九重爲帝王師範故得侈大其學自名一家然而

宗經弘論判釋無歸講華嚴者唯尊我佛讀唯識者不許它經至於教外別傳但任胸臆而已師追援其說辯而論之曰金錍曰義例皆孟子尊孔道闢楊墨之辭識者謂荊溪不生則圓義將永沈矣天寶大歷間朝廷三詔並辭疾不起師始居蘭陵晉與江淮名僧四十人同禮五臺有不空三藏門人含光白師曰頃從不空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台教迹可以識偏圓簡邪正明止觀可能譯之至此土耶師聞之歎曰可謂中國失法求之四維晩歸台嶺大布而衣一牀而居以身誨人耆年不倦大兵大饑之際學徒愈蕃瞻望堂室以爲依怙建中三年二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死歟其

旨一貫。吾歸骨此山。報盡今夕。要與汝等談道而決。夫一念無相。謂之空。無法不備。謂之假。不一不異。謂之中。在凡爲三因。在聖爲三德。自利利人在此而已。汝其志之。言訖隱几而化。壽七十二。夏四十三。門人奉全身塔於智者塋域之西南隅。所著法華釋籤。文句記。止觀輔行。止觀搜玄記各六卷。止觀文句一卷。爲司封李華說止觀大意一卷。釋籤別行十不二門。金剛錍。止觀義例。三觀義。涅槃後分疏。觀心誦經記。授菩薩戒文。始終心要。各一卷。署淨名疏十卷。記三卷。淨名廣疏記六卷。治定涅槃疏十五卷。文句科。止觀科。各六卷。華嚴骨目二卷。法華三昧補助儀。觀心補助儀。各一卷。方等懺補助儀二卷。門人梁肅撰師

碑銘。受業身通者。三十九人。搢紳先生高位崇名。屈體承教者。又數十人。吳越王請諡圓通尊者。（佛祖統紀第七）

○善珠傳

釋善珠。姓安部氏。京兆人。或曰太皇后藤宮子之孽子也。少魯鈍。而以此爲耻。學唯識宗。習因明論。昏窒不通。勵志無撓。時苦暑。頭腫如熟瓜。鬒髮盡落。珠之勤業。率類之。以故博該三藏。（元亨釋書卷二）睿山根本中堂落慶供養之日。傳教大師。請珠爲尊師。延曆十六年。治皇太子病。天皇大悅。擢爲僧正。是歲四月某日化。壽七十有五。珠常念彌勒。時人僉曰。上生兜率。撰述甚多。學者於今秘珍焉。（本朝高僧傳卷四）

○澄觀傳

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一。依寶林寺霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隸此寺。觀俊朗高逸。弗可以細務拘。遂徧尋名山。旁求祕藏。梯航既具。壺奧必臻。乾元中。依潤州棲霞寺醴律師。學相部律。詣金陵玄璧法師。傳關河三論。三論之盛于江表。觀之力也。大曆中。就瓦棺寺。傳起信涅槃。又於淮南法藏。受海東起信疏義。却復天竺詵法師門。溫習華嚴大經。七年。往剡溪。從成都慧量法師。覆尋三論。十年。就蘇州。從湛然法師。習天台止觀法華維摩等經疏。解從上智。性自天然。又謁牛頭山忠師。徑山欽師。洛陽無名師。咨決南宗禪法。復見慧雲

禪師。了北宗玄理。觀自謂己曰。五地聖人。身證眞如。棲心佛境。於後得智中。起世俗念。學世間技藝。況吾學地能忘是心。遂翻習經傳子史。小學蒼雅。天竺悉曇。諸部異執。四圍五明。祕呪儀軌。至于篇頌筆語書蹤。一一皆博綜。大曆十一年。誓遊五臺。一一巡禮。祥瑞愈繁。仍往峨嵋。求見普賢。登險陟高。備觀聖像。却還五臺。居大華嚴寺。專行方等懺法。時寺主賢林。請講大經。并演諸論。因慨華嚴舊疏。文繁義約。惙然長想。況文殊主智。普賢主理。二聖合爲毗盧遮那。萬行兼通。即是華嚴之義也。吾既遊普賢之境界。泊妙吉之鄉原。不疏毗盧。有辜二聖矣。觀將撰疏。俄於寤寐之間。見一金人。當陽挺立。以手迎抱之。無何咀嚼都盡。

覺即汗流。自喜吞納光明徧照之徵也。起興元元年正月。貞元三年十二月畢功。成二十軸。乃飯千僧以落成也。四年春正月。寺主賢林。請講新疏。七年河東節度使李公自良。復請於崇福寺講。德宗降中使李輔光。宣詔入都。與罽賓三藏般若。譯烏荼國王所進華嚴後分四十卷。觀苦辭。請明年入。敕允。及其行。至蒲津。中令梁公留安居。遂於中條山棲巖寺住。五月。內中使霍仙鳴。傳宣催入。觀至。帝頗敦重。延入譯場。刊正。又詔令造疏。遂於終南草堂寺。編成十卷。進呈。敕令於兩街各講一遍。尋譯守護國界主經。觀綴文潤色。順宗在春宮。嘗垂教令。述了義一卷心要一卷。并食肉得罪因緣。洎至長安。頗加禮接。朝臣歸向。則

齊相國杭韋大常渠牟等。皆結交最深。咸慕高風。或從戒訓。以元和年卒。春秋七十餘。（統紀云。開成三年三月六日寂。壽一百二歲。臘八十三。）弟子傳法者。一百許人。餘堪講者千數。觀嘗於新創雲花寺般若閣下。畫華藏世界圖相。又著隨疏演義四十卷。允齊相請。述華嚴經綱要一卷。法界玄鑑一卷。三聖圓融觀一卷。華嚴法華楞伽中觀論等。別行小鈔疏。共三十卷。設無遮大會十二。門人清沔。記觀平時行狀云。觀恒發十願。一長止方丈。但三衣鉢。不畜長。二當代名利。棄之如遺。三目不視女人。四身影不落俗家。五未捨執受。長誦法華經。六長讀大乘經典。普施含靈。七長講華嚴大經。八一生晝夜不臥。九不邀名惑眾伐善。十不退大慈悲。普救法界。觀

逮盡形期。恒依願而修行也。（宋高僧傳卷五）初德宗誕節。召講經內殿。以妙法清凉帝心。遂賜號清凉法師。紫納方袍。禮爲教授和上。元和五年。憲宗問華嚴法界宗旨。豁然有得。敕有司鑄金印。加號大統清凉國師。師身長九尺四寸。垂手過膝。夜目發光。晝仍不瞬。日記萬言。盡形一食。宿不離衣。歷九朝。爲七帝門師。師去賢首。百餘年。遙稟其旨。所著疏記。四百餘卷。講華嚴。至五十徧。弘法弟子。三十八人。宰相裴休。奉敕撰碑。（統紀卷二十九）

和漢高僧傳卷上終

和漢高僧傳卷中目次

計三十二人

和漢高僧傳卷中

○最澄傳

織田得能編

釋最澄。世姓三津氏。近州滋賀郡人也。其先東漢獻帝之孫。國亡竄民間。吾應神之曆。遙慕王化而至。上憐其王孫。賜滋賀地爲采邑。父百枝富内外學。里閭敬之。嘗愁無嗣。祈衆神。既而詣叡嶽左麓神祠。其地景趣幽邃。百枝結草廬。爇香華求子。期七日。至第四曉。得靈夢。其妻乃娠。草廬今之神宮院也。神護景雲元年生澄焉。時親族陳盛饌。慶新產。澄稍長。語其時果肴種色。無一差。隣里嗟異。七歲受學。聰明絕倫。十二投行表法師出家。習唯識。旁博採經論。得華嚴經起信論等疏。夙智所撼。以不見台教爲恨。適於南京。寫得玄義文句止觀四教義維摩經疏等。是鑑眞之所傳也。蓍思所遇。優柔饫饜。乃能講演。然介懷於無師承也。是以跂踰海之志。延曆二十有一年。賜入唐求法詔。返以朞月。不許淹留。蓋愛材也。二十有三年秋七月。從遣唐使菅清公。浮溟渤。着明州界。乃德宗貞元二十年也。九月赴台州。至天台山國淸寺。道邃法師一見器許。邃者荊溪上足。智者七世之的孫也。邃授所傳一心三觀之旨。曰。弘道在人。人能持道。吾道化行。今其時哉。并付菩薩三聚大戒。澄就寫天台教門疏記。

又見佛隴寺行滿座主。滿又然公高弟。語澄曰。昔智者大師。告門人曰。我滅後二百餘歲。我法傳東國。祖讖不虛。子其人也。乃以荊溪以上諸籍秘賾傾倒而付曰。汝持此法文。爲海東傳燈之始祖。二十有一年。如越州龍興寺。遇順曉阿闍梨。受三部灌頂密教。及得陀羅尼經書印契圖樣灌頂器物。又於唐興縣。逢沙門脩然。得達磨一派牛頭山法。盖本師表公傳璘師北秀禪而付于澄。以故尋求禪要。及謁然公。悅懌投契。夏五月。乘大使藤賀能舶着長州。即延曆二十有四年乙酉也。秋入洛城。便表上西土所得天台密宗諸教文。帝大悅。勅曰。最澄闍梨所傳天台典籍。流布天下。宜爲七寺書寫七通。即給禁中上紙。付國子

祭酒和弘世監寫。又詔道證守邊修圓勤操慈蘊慈寬等碩師。於野寺天台院。令受學新寫天台教文。又勅和弘世宣詔曰。眞言秘教。未傳於此方。最澄闍梨幸得此法。立爲國師。九月一日。勅於清瀧峰高雄道場。起都會大壇。撰諸寺智行兼備者。受灌頂三摩耶。道證修圓勤操正能延秀廣圓等同預者八人。野公岑守奉勅檢校法事。是本朝密灌之始也。弘仁六年秋八月。因和氏請。於大安寺塔中院。闡揚妙法。於是乎諸寺碩德會集。法筵摧三乘之矛盾。準一乘之權衡。諸師伏膺。初延曆四年秋七月。澄上叡山。縛草舍。讀法華金光明等諸大乘經。乃發五種大願。時年十九。七年於山頂。創一宇。名曰一乘止觀院。（今之中堂。所謂延曆寺。）自刻等身藥師佛像安之。又思山中無大藏。令諸弟子繕寫。亦告平城七大寺。乞加助。大安寺聞寂及東州化主道忠等。見義勇爲速。閔其功。十有七年。立十講法會。二十有五年。奏加新天台法華宗。時大乘四家華嚴法相三論律也。及此並爲五宗。澄又慨念。此方學佛者六。除法相三論外。華嚴毘尼成實俱舍纔有名而已。是依無受業者也。一宗若廢。衆善多替。非所以資政化興教法也。便奏每年覃渥外。加度者十二人。五宗各二。俱舍成實各一。制可。沙門勝虞永忠等。奉表賀謝。弘仁十年三月。奏乞建圓宗大乘戒壇。其條四科。帝降表南京諸寺。詳定建否。沙門護命抗表斥之。東大寺景深著迷方示正論。摘二十八失。

平城諸刹毀唇紛羅。十有一年春二月。澄述顯戒論三卷表進。博引大乘戒證。又作顯戒緣起。反詰二十八失。其詞激切著明。上又降其書於南寺。南寺諸師無敢間議者。澄有願造六塔婆。置六千部經王。東州三處。中國二處。西邦一處。今叡山東西兩塔者中國之二處也。其東方行化之時。見信州嶮絕長坂數十里殆于百折。一日行程纔宿半山。逆旅無館。行客多虞。澄募緣置廣濟廣極二院。羈人多受其賜。初延曆十有六年。以智行譽上供奉列。勅近州租充山厨供。弘仁十有三年春二月。賜宸書傳燈大法師位記。夏六月四日。於中道院。右脇而寂。年五十有六。臨亡曰。吾生平口無麁言。手不笞罰。門弟子等各則之。亦遺

誡六篇皆勸誓徒也十有一日右僕射藤冬嗣捧圓戒允許之詔來山中蓋慰初七也冬十有一月上製哭澄上人詩六韻降于山一時公卿才子和宸韵澄博物兼知陰陽工巧醫方等又得人者多矣義眞圓澄光定圓仁等神足者二十餘輩又名卿鉅公十數人右僕射藤冬嗣太中大夫伴國道國子祭酒和弘世朝請大夫和眞綱其選也生平撰述註法華經十二卷註金光明經五卷註仁王經註無量義經各三卷天台靈應集守護國界章總持章各十卷法華輔照付法緣起長講願文各三卷照權實鏡決權實論依憑集內證佛法相承血脈譜六千部法華銘各一卷十有餘年春二月賜寺額配紀元曰延曆遵先皇

之崇建也貞觀八年秋七月勅謚傳教大師（元亨釋書卷一）

○空海傳

釋空海世姓佐伯氏讚州多度郡人父田公母阿刀氏夢梵僧入懷而有身在胎十二月寶龜五年生母思其夢小字曰貴物年十二外舅朝散大夫阿刀大足教世典學文翰十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門勤操受虛空藏求聞持法未薙染而事修練甫冠歲就操落髮受沙彌十戒研究三論時操在泉州槇尾山寺初名教海後自改如空延曆十有四年登東大寺壇受具足戒又改空海乃於佛前誓曰三乘十二部經我心有疑未能決擇三世十方一切諸佛願垂加祈示我正法夢中一人告曰有大經名大毗盧遮那神變加持是眞秘要也寤後問此經無知者往來諸所懇誠尋求適於和州高市郡久米道場東塔下得此經披卷看閱疑滯居多自玆志遠遊二十有三年夏五月從遣唐使金紫光祿大夫藤賀能汎渤澥秋八月着衡州界乃德宗貞元二十年也冬十有二月到長安城勅館宣陽坊官舍二十有一年又勅居西明寺永忠法師故院海周遊城中諸刹擇求明師謁青龍寺東塔院內供奉慧果阿闍梨乃不空大廣智三藏之高弟也果見而喜曰我先知汝來相待者久矣顧諸徒曰是沙門者第三地菩薩也夏六月入大悲胎藏大曼荼羅投花花着中臺果嗟嘆以爲大器即沐五部灌頂

之誓水秋七月入金剛界大曼荼羅八月授傳法阿闍梨位灌頂是日海設五百僧齋果與金剛頂等諸密經并圖畫曼荼羅及諸道具曰昔大毗盧舍那世尊以秘密眞言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛菩薩展轉至大廣智智爲三朝灌頂國師亦付我汝有秘密大根器故我兩部大法秘密印信皆悉授汝宜以此金剛乘教及三藏所付供養什物歸本土傳布國界然則四海安泰萬民豊樂是亦報佛恩酬師德也元和元年秋八月歸乃大同改元丙戌也勅令流通傳來密乘弘仁帝勅於宮中會諸宗碩師各唱所習海立即身成佛之義諸家爭折之海辯論精審上語海曰義雖玄極朕思見證海即入五藏三摩地觀忽於

頂上。涌五佛寶冠。放五色光明。威容赫如也。上離御榻。作禮。群
臣皆起拜。十有三年。大同太上皇入壇灌頂。帝者密灌於此始
焉。初海得操師求聞持法。乃躋阿州大瀧之嶽。修供時天晴朗。
忽寶劍落座前。又往土州室戸崎。誦修如上。至五更明星飛入
口。已而得聞持。悉地爾來身心勇健。堪任頭陀。被葛而經冬。絕
膳而過夏。精進苦行。朝懺暮悔。天長元年大旱。春三月。勅海於
神泉苑。修請雨經法。震雷大注。膏雨池水盈溢。至火壇之畔。霖
沛三日。天下皆洽。勅加優賞。初弘仁七年。遊紀州相勝攸。上高
野山。創金剛峯寺。十有四年正月。勅以東寺賜海。建灌頂院。海
准青龍寺法式。每歲二序。行灌頂事。乃置慧果所付健陀國袈

裟及念珠。爲寺鎭。天長二年。勅改高尾神願寺。名神護國祚眞
言寺。賜海。承和元年。海奏乞准唐國內道場。置眞言院於宮中。
勅以勘解由司廳。爲曼荼羅道場。每年正月後七日。息災增益
修法。至今不絕。二年正月。奏置試度三人。毗盧遮那經業。金剛
頂經業。聲明業。各一人。初弘仁十有一年。上賜宸奎傳燈大法
師位記。天長之始。爲僧都。承和二年。海在金剛峯寺。三月二十
一日。結跏趺坐。作毗盧印。泊然入定。先七日。共諸弟子。念彌勒
寶號。至此日瞑目氣絕。蓋持定身。待龍華也。年六十二。海在豆
州桂谷山寺。以指向空。寫大般若經。至魔事品。字畫忽現空中。
自此工筆翰。五筆一時書。奉勅書大內南門諸額。又書應天門

額。已挂之。仰見應字上點缺之。海乃擲筆補之。毫無差邪。王臣
伏其妙。撰述尤多。秘府論。三教指歸。性靈集等。家々誦習。傳來
佛舍利八十粒。梵筴三。經疏二百一十六部。四百六十一卷。諸
曼荼羅寶器道具。不遑具記。延喜二十有一年冬十月。賜謚弘
法大師。（元亨釋書卷一）

〇宗密傳

釋宗密。姓何氏。果州西充人也。家本豪盛。少通儒書。欲干世以
活生靈。負俊才而隨計吏。元和二年。偶謁遂州圓禪師。圓未與
語。密欣然而慕之。乃從其削染受教。此年進具于拯律師。尋謁
荊南張。張曰。汝傳教人也。當宣導於帝都。復見洛陽照禪師。照

曰。菩薩人也。誰能識之。末見上都華嚴觀。觀曰。毗盧華藏。能隨
我遊者。其唯汝乎。初在蜀。因齋次受經。得圓覺十二章。深達義
趣。誓傳是經。在漢上。因病僧付華嚴句義。未嘗隸習。即爾講之。
由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行
願經等疏鈔及法義類例禮懺修證圖傳纂略。又集諸宗禪言
爲禪藏。總而序之。并酬答書偈議論等。又四分律疏五卷。鈔懸
談二卷。凡二百許卷。圖六面。皆本一心而貫諸法。顯眞體而融
事理。超群有於對待。冥物我而獨運矣。密累入內殿。問其法要。
大和二年。慶成節徵賜紫方袍。爲大德。尋請歸山。會昌元年。正
月六日。坐滅於興福塔院。儼若平日。容貌益悅。七日遷于函。其

自證之力可知矣。其月二十二日。道俗等奉全身于圭峯。二月
十三日。荼毗得舍利數十粒。明白而潤大。後門人泣而求諸煨
中。必得而歸。悉斂藏于石室。其無緣之慈可知矣。俗齡六十二。
僧臘三十四。遺誡令舁屍施鳥獸。焚其骨而散之。勿塔。勿得悲
慕以亂禪觀。每清明上山必講道。七日而後去。其餘住持儀則。
當合律科。違者非吾弟子。初密道既芬馨。名惟烜赫。內衆慕羶
既如彼。朝貴答響又如此。當長慶元和已來。中官立功執政者
孔熾。內外猜疑。人主危殆。時宰臣李訓。酷重于密。及開成中。僞
甘露發。中官率禁兵五百人出閤。所遇者一皆屠戮。時王涯賈
餗舒元輿。方在中書會食。聞難作奔入終南投密。唯李訓欲求

剪髮匿之。從者止之。訓改圖趨鳳翔。時仇士良知之。遣人捕密。
入左軍。面數其不告之罪。將害之。密怡然曰。貧道識訓年深。亦
知其反叛。然本師教法。遇苦即救。不愛身命。死固甘心。中尉魚
恒志嘉之。奏釋其罪。朝士聞之。扼腕出涕焉。或曰。密師爲禪耶。
律耶。經論耶。則對曰。夫密者四戰之國也。人無得而名焉。都可
謂大智圓明自證利他大菩薩也。是故裴休論讚云。議者以師
不守禪行而廣講經論。遊名邑大都以興建爲務。乃爲多聞之
所役乎。豈聲利之所未忘乎。嘻議者焉知大道之所趣哉。夫一
心者萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬
行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能總諸

法哉。且如來以法眼付迦葉。不以法行。故自心而證者爲法。隨
願而起者爲行。未必常同也。然則一心者萬法之所生。而不屬
於萬法。得之者則於法自在矣。見之者則於教無礙矣。本非法
不可以法說。本非教不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。自迦葉
至富那奢。凡十祖皆羅漢。所度亦羅漢。馬鳴龍樹提婆天親。始
開摩訶衍。著論釋經。摧滅外道。爲菩薩唱首。而尊者闍夜獨以
戒力爲威神。尊者摩羅獨以苦行爲道跡。其他諸祖。或廣行法
教。或專心禪寂。或蟬蛻而去。或火化而滅。或攀樹以示終。或受
害而償債。是乃法必同。而行不必同也。且循轍跡者非善行。守
規墨者非善巧。不迅疾無以爲大牛。不超過無以爲大士。故師

之道也。以知見爲妙門。寂靜爲正味。慈忍爲甲盾。慧斷爲劍矛。
破內魔之高壘。陷外賊之堅陣。鎭撫邪雜。解釋縲籠。遇窮子則
叱而使歸其家。見貧女則呵而使照其室。窮子不歸。貧女不富。
吾師恥之。三乘不興。四分不振。吾師恥之。忠孝不並化。荷擔不
勝任。吾師恥之。避名滯相。匿我增慢。吾師恥之。故遑遑於濟拔。
汲汲於開誘。不以一行自高。不以一德自聳。人有依歸者不俟
請則往矣。有求益者不俟憤則啓矣。雖童幼不簡於應接。雖驁
很不怠於叩勵。其以闡教度生助國家之化也如此。故親師之
法者。貧則施。暴則歛。剛則隨。戾則順。昏則開。惰則奮。自榮者謙。
自堅者化。徇私者公。溺情者義。凡士俗有捨其家與妻子同入

其法分寺而居者。有變活業絕血食持戒法起家爲近住者。有出而修政理以救疾苦爲道者。有退而奉父母以豐供養爲行者。其餘憧憧而來。欣欣而去。揚袂而至。實腹而歸。所在甚衆。不可以紀。眞如來付囑之菩薩。衆生不請之良友。其四依之人乎。其十地之人乎。吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣。議者又焉知大道之所趣哉。其爲識達大人之所知心爲若此也。密知心者多矣。無如昇平相國之深者。蓋同氣相求耳。宣宗再聞眞乘。萬善咸秩。追諡曰定慧禪師。塔號靑蓮。持服執弟子禮。四衆數千百人矣。(宋高僧傳卷六)

○眞如傳

釋眞如。大同帝第三子也。大同四年。皇太弟(弘仁帝)受禪即祚。尊大同帝爲太上皇。立高岳皇子爲皇太子。即如也。尙侍藤藥子。及兄仲成。勸上皇爲變。事發覺。上皇薙髮。藥子仲成伏誅。乃廢太子。太子元有出塵之志。爲沙門居東大寺。性聰敏。志氣宏邁。學涉內外。習三論於道詮。禀密教於空海。既而得阿闍梨位。勤於教授。嘗言密乘奧秘。此方未盡。當入大唐質所疑。彼地若此土。遠踰葱嶺焉。貞親三年上表奏。四年泛海入唐。遍詢名德。不充如意。遂杖錫西邁。翩翩孤影。流離絕域。元慶五年。在唐留學沙門中瓘。寄書來曰。如皇子過流沙。傳聞到羅越國。逆旅遷化。

贊曰。丈夫貴氣志。不言功業也。有氣志者。功業自備。蓋功業者天也。氣志者德也。苟有德者。豈言功業之成否於其間哉。夫海師居東塲。仁公坐北壇。當是時。密學之盛也。西唐不如矣。如公眇視東北。直跨滄波。睥睨支那。横截流沙。其志峰不可觸也。猶湛盧豪曹。雖焚淨而不多讓矣。自推古至今七百歲。學者事西遊也。以千百數。而跋印度者。只如一人而已。吾以如爲求法之魁者是也。(元亨釋書十六)

○圓仁傳

釋圓仁。姓壬生氏。野之下州都賀郡人也。昔崇神天皇第一皇子豐城入彥。節察東壤。其次子留爲鄉人。仁其胤也。延曆十三年生焉。仁幼喪父。九歲隨其兄學經史。性聰明。貌温雅。雖在少年。志慕佛理。漸荒世典。輒耽竺墳。母見兒操履。遂付同郡大慈寺僧廣智焉。兒夢沙門長六尺許。儀容俊偉。心懷尊重。瞻仰作禮。沙門含笑語話。傍人告曰。汝知之乎。叡山大師也。寤告于智。智將仁登叡嶽。與傳教。教悅納焉。仁覲教之風儀。與夢中無異。而不說人矣。時年十五。大同三歲也。教見其器宇。彌加鍾愛。教以止觀大定妙慧。亦誡曰。吾常弘傳二諦不生不滅之旨。而世人解眞諦不生滅之理。未解世諦不生滅之義。汝以此法流傳世。弘通圓教。利益有情。又指授止觀文義之骨髓。領知一藏經論之關鍵。教嘗撰聰明年少十人。習學止觀。九子窒塞而中息。只仁一人得卒業。若有講止觀者。令仁講授。教居傍聽證。卒爲

常爲。弘仁四年。歲二十。逢宮試得第。明年三月。金光明會受度。持沙彌戒。七年。於東大寺。受具足戒。敎在下野時。擇十人授灌頂。仁預數焉。爾後往來諸處。稍張講席。承和五年六月二十二日。從大使尙書右丞藤常嗣。上第一舶。七月二日。着唐國楊州海陵縣。則文宗開成三年也。十月藤尙書赴長安。仁猶留府。有一僧。從上都來。號宗叡。通悉曇。仁從之習梵學。又有全雅。能解密敎。就受灌頂。得兩部曼陀羅諸尊壇軌佛舍利等。四年。大使促歸。不得辭。逆風俄吹。還海州界。仁以爲我逾溟渤。求敎法。未充初志。逼促歸國。今風濤作虐。海神其有意乎。便陳所由。請抽身下舶。止海州東海縣濱沙上。後得州牒。往靑州府。見節度及

副使判官。舘龍興寺。判官入寺。慰問。明朝使使延私宅。讓自牀坐。仁供珍味。判官姓蕭。名慶中。明佛心宗。得禪門祖付之印。仁從而參尋。蕭公許可證明。又得衙牒。禮五臺。於普通院。逢志遠法師。年八十。台敎之穎也。就受摩訶止觀。兼寫台宗諸書。夏在大華嚴寺。八月末到長安。謁左街功德使儀同三司仇士良。勅居資聖寺。屢往大興善寺翻經院。見元政阿闍梨。學金剛界大法。受五瓶灌頂。次年。詣靑龍寺義眞阿闍梨。入胎藏灌頂場。學毗盧遮那經中眞言印契。并受微細儀軌及蘇悉地大法。圖胎藏大曼陀羅。又受玄法寺法全阿闍梨胎藏儀軌。南天竺寶月三藏悉曇章。右街醴泉寺宗穎。止觀。穎者智者八代之高弟也。

大安國寺侃阿闍梨。淨影寺惟謹。共器許授付。凡住長安六年。多得念誦經書道具等五百九十九卷二十一種。會昌五年。武宗毀佛法。六年崩殂。明年宣宗即位。而大廢之後。緇伍難屯。仁愁遭此時。夢澄公語曰。我敢護汝。莫抱驚怖。不幾而軍牒至。曰日本沙門宜歸本邦。仁出帝京。九月着太宰府。今歲唐大中元年。本朝承和十四年丁卯也。仁表進所得經書道具等。降勅勞問。唐客四十餘輩。官賜衣粮。且賞將仁來也。明年春。隨詔入京。本山闔衆。乞求灌頂。仁乃以聞。尙書省劄。爲國修灌頂法。給一千僧供。尙書左大丞伴善男。監護法事。仁壽元年。以五臺山念佛三昧法。授諸徒。修常行三昧。齊衡三年三月二十一日。帝於

冷泉院南殿。受兩部灌頂。貞觀元年。上受菩薩戒。二年。淳和大后受菩薩戒。法號良祚。三年。太皇太后藤順子受三摩耶灌頂。初天長十年。年四十。身疲眼昏。思命不久。於叡山北硐。結草菴。屏居。三年修練。待溘然。夜夢天人與藥。其形似瓜。割食半片。其味如蜜。有一人告曰。是忉利天妙藥也。覺而口中有餘味。然後羸形更健。昏眸益明。於是以石墨草筆。書法華經。且修四種三昧。以所書經。藏於小塔。置一菴。名如法堂。其菴今之首楞嚴院也。天下則之。書法華。號如法經。國俗至今傳此儀。爲精行。初嘉祥元年七月。爲內供奉。仁壽四年四月。任延曆寺座主。貞觀六年。正月十三日。避諸弟子。獨召常濟。入內床。口誦眞言。手結印

契授與曰是名密印灌頂濟不任感喜仁房近中堂至十四日夜曰清淨靈場側我不可取死乃移慈叡房念阿彌陀令諸門人同唱至子時手結印口誦咒北首右脇而逝年七十一臘四十九遺誡十數條皆護法懲徒之微旨也其著作金剛頂蘇悉地二經疏共七卷顯揚大戒論八卷天長太上皇欲營菩薩戒壇論者助發聖意也三書依勅流行八年七月賜諡慈覺大師(元亨釋書卷三)

○義玄傳

臨濟義玄禪師曹州南華人姓邢氏參黃檗運禪師問如何是佛法的的大意聲未絕運便打如是三度致問三度被打遂辭

和漢高僧傳　卷中　十四　無能齋藏版

下山運指往高安大愚處去師至大愚問黃檗近日有何言句師曰某甲三度問佛法的的大意三度被打不知有過無過愚云黃檗恁麼老婆心更問有過無過師於是大悟云元來黃檗佛法無多子愚搊住曰尿床鬼子適來問有過無過而今却道黃檗佛法無多子汝見箇甚麼師於大愚肋下築三拳愚托開云汝師黃檗非干我事師由是再回黃檗師資契會大機大用卓冠一時後還鄉徇趙人之請住子城南臨濟禪苑學徒奔湊師示衆曰赤肉團上有一無位眞人常從女等諸人面門出入未證據者看時有僧問如何是無位眞人師下禪床搊住曰道道其僧擬議師托開曰無位眞人是什麼乾屎橛咸通七年丙戌四月十日將示滅說傳法偈曰沿流不止問如何眞照無邊說似他離相離名人不禀吹毛用了急須磨端坐而逝塔全身於府西北隅勅諡慧照禪師塔曰澄靈玄嗣黃檗運運嗣百丈海緇林會仰曰臨濟宗(佛祖通載卷二十四)

○明詮傳

釋明詮十許歲離家入元興寺學相宗性不敏志抱屈乃欲出他之適雨降憩殿陛見簷溜落階其石皆窪忽猛省曰至柔穿至堅漸積之爲也我雖昏愚豈可息乎便還房勵所業晝夜不懈寢食齊舍自此得高譽於南方(元亨釋書卷二)詮父早世母橘氏加意愛育十五歲母氏亦卒詮不任蓼莪之哀歸心佛乘將報親

和漢高僧傳　卷中　十五　無能齋藏版

恩從元興寺施嚴法師稟納戒習法華最勝通大義嚴歎曰子器概弘遠非吾所及屬同寺中繼繼者法門之棟梁也詮馨法相名播京輦嘉祥二年爲維摩會講主住元興寺敷演空宗三年正月陞大極殿講師二月帝設高座於淸涼殿請四宗碩德講金光明經三論者實敏華嚴者正義天台者圓修法相者詮皆一時通人也登法戰場義論交鋒才辯超逸言路崢嶸猶如殺函劍閣無可攻之勢諸彦解頤東宮學士滋野貞主參議小野篁相共嘆曰先聞其名恐名之過實今見其實恐實之過名帝顧太子曰朕未知若人一代聖教在茲授以僧統貞觀十年五月十六日入滅壽八十(本朝高僧傳卷六)

○良价傳

洞山禪師名良价。生越州會稽俞氏。幼歲出家。從師念般若心經。至無眼耳鼻舌身意處。忽以手捫面。問其師曰。某甲有眼耳鼻舌等。何故經言無。其師駭異曰。吾非汝師。即指往五洩山靈默禪師披剃。年二十一詣嵩山具戒。遊方首謁南泉。次參潙山。潙山指之曰。此去豐陵攸縣石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必爲子之所重。由是徑造雲巖。便問無情說法。甚麽人得聞。巖曰。無情得聞。師曰。和尚聞否。巖曰。我若聞。汝即不聞吾說法也。師曰。某甲爲甚麽不聞。巖豎起拂子曰。還聞麽。師曰。不聞。巖曰。我說法汝尚不聞。豈況無情說法乎。師曰。無情說法。該何

典教。巖曰。豈不見彌陀經云。水鳥樹林。悉皆念佛念法。師於此有省。乃述偈曰。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞時方得知。辭去。宣宗大中末年。於新豐山接誨學侶。盛化豫章高安之洞山。權開五位。善接三根。大闡一音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙叶弘通。截萬端之穿鑿。又得曹山深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣。由是洞上玄風。播於天下。故諸方宗匠。咸共推尊之。曰曹洞宗。(釋氏稽古略卷三)師問僧。世間何物最苦。僧曰。地獄最苦。師曰。不然。在此衣線下。不明大事。最苦。師復問僧。離殼漏子。向甚麽處與吾相見。僧無對。遂示頌曰。學者恒沙無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形泯蹤跡。努力慇懃

空裏步。師以咸通七年己丑三月朔日。命剃髮澡身披衣。聲鐘辭衆。儼然坐化。時大衆號慟。移晷不止。師忽開目謂衆曰。夫出家之人。心不依物。是眞修行。勞生息死。於悲何有。乃召主事僧。令辦愚痴齋一普。蓋責其戀情也。衆猶戀慕不止。延至七日。食具方備。師亦隨齋。畢曰。僧家勿事。大率臨行之際。喧動如斯。至八日浴訖。端坐長往。壽六十有三。臘四十二。勅諡悟本禪師。塔曰慧覺。(曹洞師錄二)

○圓珍傳

釋圓珍。姓和氏。讚州那珂郡人。父宅成。母佐氏。弘法之姪也。其家巨富。鄉閭推重。弘仁六年誕焉。形嶷佗。性警敏。兩眼重瞳。頂

骨隆起。如覆盆。雖幼稚。有老成之量。見者異之。甫八歲。啓父曰。內典之中。應有因果經。願使我誦習。父聞此言。驚異。即尋得付之。珍朝夕讀誦。未嘗輟。十歲讀毛詩論語漢書文選。十四辭家入洛。十五師事延曆寺座主義眞。眞嘉其才。天長十年。試毗盧舍那經。中甲第。受菩薩戒。爲大僧。時年十九。依例棲山一紀。蒸修精練。名達輦下。承和天子。親降綸綍。加慰問。官給資粮。寵遇隆盛。十四年。預大極殿吉祥齋會。詞辯入微。官僚聳聽。又與南京明詮決擇大義。詮者相宗之義虎也。珍問難激揚。懸河馳電。詮答對詘澁。理詞共屈。自是名播朝野。仁壽三年秋。僦唐商欽良暉發舶。珍共之泛海。八月十五日。着唐嶺之南福州境。即宜

宗大中七年也刺史韋公軍將林師準加安慰寓居開元寺適中天竺那蘭陀寺三藏般若怛羅在焉就學梵字悉曇章兼授金剛界大悲胎藏大日佛印七俱知曼素室利印法梵筴經等即於此寺兼聽存式講嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏及律俱舍義至温州開元寺得宋本楞伽疏及四分新疏如台州上天台山到禪林寺乃陳朝修禪寺智者傳法之所所謂銀地道場也珍於國清寺聞物外講止觀就而寫教文三百卷外者遂師之法孫也至越州開元寺智者九世孫良諝講授台教珍又寫止九年六月入長安謁青龍寺傳教和尙長生殿持念大德法全受瑜伽密旨七月共圓載入胎藏灌頂壇十月入金剛界大

曼荼羅及禀蘇悉地大法又見興善寺三藏智慧輪承兩部大曼荼羅密旨兼授新譯持念經法輪者不空之三世也十二年夏乘商人李延孝舶至肥州松浦縣即天安二年戊寅也太師藤良房大悅使使勞迎冬入帝都表上所得台宗密藏及諸宗經書千餘卷貞觀六年秋七月有旨於仁壽殿結大悲胎藏灌頂壇上親入壇藤僕射良相及搢紳之預者三十餘人八年賜眞言止觀弘傳之公驗勅於宮中講大毗盧遮那經上預聽元慶元年即位初例講百座仁王般若經珍爲御前講師仁和元年例講珍爲仁壽殿講主唐地莫逆之中觀璋二子尤深商舡來往音問相繼貞觀中觀有詩寄珍曰叡山新月京台嶠古風

清時詩伯菅諫議至此一聯擊節稱賞仁和二年秋上不豫勅下山入宮持念看侍一宿便愈上悅賜年度二人珍回貢山王明神珍叡山房有山王明神座或曰山王受戒時座此故人呼珍房曰山王院貞觀八年奏建持念壇于冷泉院祝聖也十年六月尙書省劄以近州三井園城寺爲傳法灌頂道場賜珍安置唐地傳來佛像經籍四至山野禁俗輩侵掠初傳教於叡山搆三宇北置多聞天王像號毗舍門護世堂南庋經律論名一切經藏中安藥師佛像曰一乘止觀院以其居中稱中堂久稍朽壞珍合三宇爲一堂今之中堂也尙存昔號或曰不乖本乎對曰始之三宇者三諦也今之一堂者一諦也三諦即一豈戾

祖意乎十年六月爲延曆寺座主寬平二年任僧都四月二十九日謂門人曰如來以法爲身比丘以慧爲命法慧相傳有何死乎汝等宜知之其日齋供如常黄昏結定印端坐念佛五更乞水嗽口取伽黎戴之右脇而逝頂戴之衣即爲枕年七十八臘五十九珍自驅烏至蛻蟬涉獵經典游泳禪觀當其修習之時雖徹曉無假寐齡降八十耳目聰明食啖之物不擇精麁貞觀之末法師濟詮將入唐來告別且問西唐之風俗乞學唐言珍默不答詮蓄憤而起珍謂門人曰詮雖有才辯未曉空觀異域請益似邀名聞若抱一毫之浮心爭超萬里之嶮浪乎所以是我不答也其後唐船來往不聽詮事料知漂泊海中珍之先

識機鑑類之受阿闍梨位者。一百餘人。手剃髮爲大比丘者。五百餘人。延長五年。冬十二月。賜謚智證大師。（元亨釋書卷三）

〇本寂傳

釋本寂。泉州莆田黄氏。少業儒。年十九。往福州靈石出家。二十五登戒。尋謁洞山。山問闍黎名甚麽。師曰。本寂。山曰。向上更道。師曰。不道。山曰。爲什麽不道。師曰。不名本寂。山深器之。自此入室。盤桓數載。乃辭去。山遂密授洞上宗旨。復問曰。子向甚麽處去。師曰。不變異處去。山曰。不變異處。豈有去耶。師曰。去亦不變異。遂往曹谿禮祖塔。回吉水。衆請師名。乃請開法。師志慕六祖。遂名山爲曹。尋値賊亂。乃之宜黄。有信士王若一。捨何王觀。請

師住持。師更何王爲荷玉。由是法席大興。學者雲萃。洞山之宗。至師爲盛。師於天復辛酉夏夜。問知事曰。今日是幾何日月。對云。六月十五。師曰。曹山平生行脚。到處祇管九十日爲一夏。明日辰時。吾行脚去。及時。焚香宴坐而化。閲世六十二。臘三十七。葬全身於山之西阿。謚元證禪師。塔曰福圓。（曹洞師錄三）寂嗣洞山良价禪師。价嗣雲巖晟。晟嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。遷嗣靑原思。思嗣六祖大鑒禪師。（釋氏稽古略卷三）

〇仲算傳

釋仲算。不知何許人。空晴僧都。一日過興福寺北門。適逢小兒。頭髮孔赤。目光射人。晴見其器宇不凡。問所從來。兒曰。我但遊

戲耳。何有所從來耶。晴益異之。携歸寺。試教經論。聰悟絶倫。漸長。博綜内外典籍。尤精論義。南京學徒。推之爲翹楚。性素不喜僧官。每有選讓他。三奉維摩講詔。皆辭不受。常蟄居松室。而學賓猶敲柴扉。申疑取決。應和三年。村上帝御筆法華經。秋八月。召南北碩匠於淸凉殿。賜齋慶讚。五日十座。講論深義。於是相台交鋒。法戰爭軋。至第二日。良源爲講師。法藏平州爲問者。二人詞屈。時民部卿藤文範陪於官席。默祈謂。春日明神。藤氏之廟也。而今南衆旌靡。是神之患也。曷得英才。揭廻日戈。神夫相之。侵夜南行。逢算於神祠側。抃躍告事。算聞而咬牙。伴藤公入宮。膺散筵之日。叡山壽肇聖救爲講師。南京仁賀圓藝爲問者。

算乃代二人。擧良源前所出衆生皆成佛之文。一一難詰。其機辯之峻。如湫傾嶽倒。講師難立言。衆僧百僚。注目淸耳。講筵事竣。帝召算便殿。賜恩優賞。尋以法相爲六宗長官。安和二年。算與喜多院林懐。登熊野山。算於那智瀑下。誦般若心經。瀑水逆上。忽現千手大悲像。懐合爪拜瞻。誦已升巖上。自此不見。或曰。入慈恩寺山。而後不出。但遺草鞋云。所著作有法華音釋三卷。法華略頌陀羅尼集各一卷。

贊曰。余讀算公之傳。一生之擧止。契丈夫之機。其在草菴。則將與麋鹿共終焉。一登金闕。則亦與驪龍爭珠矣。凡學佛者。誰不欽慕乎。其那智巖上同師之塵者。蓋共觀音薩埵之應化與耶。

（本朝高僧傳卷九）

○光勝傳

釋光勝。不言姓氏。爲沙彌時。自稱空也。人又不諱言空也。少好佚遊。天下殆遍。所過道塗。多爲利濟。荷鋤鏟。嶮拾石。鋪濕。架破橋。修廢寺。無水之地。多穿井。井必甘冷。以其常唱彌陀號。俗名彌陀井。往々而在焉。荒原曠野。每逢遺骸。捃聚一處。念彌陀名。灌油而燒。過弱冠。於尾州國分寺。薙髮爲沙彌。天慶元年。入王城。於市鄽唱彌陀勸化人。人呼爲市上人。天曆二年四月。上天台山。從座主延昌得度。五年京畿疫。死屍相枕也。憐自刻十一面大悲像。祈之。像成疫止。其長一丈。於洛東。勸四衆創一藍。號

六波羅密寺。奉安像焉。老鍛工禮也。白日暮道遠。如生死。何也敎曰。只專念彌陀。工辭還。中路逢賊。工潛念彌陀。賊見工曰。空也上人也。捨去。應和三年八月。延名德六百人。於六波羅密寺。慶讚金書大般若經。始也寫經。欲以水精爲軸。其玉凡一千二百顆。不可容易而得也。詣長谷寺。歸途次勝部寺。一比丘問也。此行何乎。也說軸事。比丘曰。是寺昔有沙門。發君願而未書經。先貯軸珠。不幸而命終。誓曰。我來世必竟功。莫令玉散失。乃造石凾。埋在地中。今聞君言。恐再誕乎。便將也穿地。果得軸珠。奥羽二州。夷狄之地。佛化少至也。負像經。往彼說法。二州順化者多。也臨亡時。著淨衣。執香爐。端坐。語門人曰。無量聖衆。來迎滿空。語已氣絕。而手中香爐不傾。時天祿三年九月也。年七十。臘二十五。（元亨釋書十四）

○良源傳

釋良源。姓木津氏。近州淺井郡人也。母物氏。夢坐海中向天上。日光來入懷中。覺而孕。延喜十二年。九月三日生焉。長隨母詣梵釋寺。覺闍梨見曰。此兒豈可居鄉井乎。十二上叡山。師事理仙。延長六年。禮尊意登壇受戒。周旋喜慶相應覺慧雲晴之間。稟顯密秘奥。早得博學名。承平五年。赴維摩會。義昭者。南都之義龍也。衆議令源與昭對論。昭曰。我德臘共出於源者遠矣。彼之少年。豈我偶乎。時仁斆有宿望。曰。源雖少俊才英特。何齒齡

之云乎。推爲偶講。平城六群之徒。藏面按杖。遮路曰。昭公此方偉器。汝何堪配。若詞理不明。加杖於頭必也。其日源辭氣雄壯。義旨深宏。六群之黨。投杖叉手。悔耻前言。應和三年秋八月。於清凉殿。啓法華講。五日。召二十名德。分朝夕二座。南北互爲講問。至第二日夕座。南京法藏爲導師。叡山覺慶爲問者。藏立定性二乘不成佛之義。辭辯甚銳。慶窒礙不辯。源者第三之朝導也。聞慶屈咬齒而出。代慶演衆生皆成佛之旨。問難往返。已入昏夜。藏曰。决擇坐久。稍至更深。明日朝座。必抉理窟。翌日源居導座。藏爲問者。君臣清耳而待。源詞義邁前日。藏鉗口不言。源曰。昨有抉窟之言。今何默爾。藏曰。子之才辯似富樓那。我之訥

昧。豈可當乎。合會嘆伏。天慶九年。藤僕射師輔。於楞嚴院。營法華三昧堂。集衆。擊火燧而誓曰。若因三昧力。光榮家族。所擊之火不過三。便擊之應手火星迸出。不至于再。僕射便手以此火點長明燈。于今不絕。乃以此字屬源之法葉矣。爾來藤葉益昌。康保三年八月。補天台座主。領山務者二十年。山上堂宇。敗焚之者多。源管中皆復舊觀。天元四年。爲大僧正。兼法務。聽輦車。永觀三年正月三日。唱彌陀而滅。年七十四。時紫雲垂庭橘。漸上散去。源道貌雄毅。自把鏡寫照曰。置我像之所。必避邪魅。從茲摸印。天下爭傳。方今人屋閒架戸扉之間。黏貼殆徧。賜謚慈慧。(元亨釋書卷四)

〇眞興傳

釋眞興。不詳其產許。弱年從松室仲算僧都。學慈恩疏。兼稟因明。往子島寺。任持法相。世曰成唯識觀。嘗於定中昇兜率天。覲謁慈氏。丞相教通藤公。締方外交。與於道場。現視史宮。令丞相瞻禮。與一日自外歸寺。値鬼魅數百。塞於行路。將侵惱。興問僕曰。汝等有所見耶。皆曰。無見。興乃入唯識觀。群魅皆仆地。僕從始得見之。長保五年。坐維摩會講主。其答釋爲衆所規範。相國道長藤公。尤加優禮。寛弘元年。詔赴最勝會講師。賞其優辯。任權少僧都。興性眞率。不修緣飾。講畢自著草屨。不歸南京。徑往子島。是歲十月二十三日。終於所住。壽七十有一。後人欽其德。不敢呼名。稱子嶋先德云。所撰之書。有私記十卷。般若經音訓四卷。觀普賢經略釋。般若心經略釋。各一卷。其私記依本宗著之。今行于世。(本朝高僧傳卷九)

〇源信傳

釋源信。世姓卜氏。和州葛木郡人。父名正親。母淸氏。詣郡高尾寺。至心禱子。夢梵僧授白玉一顆。即有妊。天慶五年生信。幼時嘗夢。高尾山藏堂壁上。有鏡數枚。或大或小。或明或暗。一僧取小暗鏡與之。信曰。此有何用。當惠大明鏡。僧曰。子只持之。至横川磨之。寤而大怪。且不知横川何在。後上叡山。事慈慧僧正。始知夢言。勵精修習。綜大小乘。天性聰明。通達境觀。四種法師。五種三昧。無不熏練。居慧心院。弘一家學。請益者塞門。天祿年中。嫌搗榮名。屛居横川。從事著述。有一乘要訣。往生要集。阿彌陀經疏。大乘對俱舍鈔。因明相違註釋。二諦義私記。三身義私記等。凡七十餘部。一百五十卷。共行於世。台嶺教法。此時爲盛。時稱慧信院僧都。長保五年。信設台宗教義二十七疑。寄問宋國南湖知禮法師。禮見問目。嘆曰。不意東域有如斯深解之人。乃賠答釋。從此風便往來。音問相繼。其後宋國通書。請信述作疏鈔。其一乘要訣者。顯衆生成佛之義。斥定性無性之執也。一日告諸門人曰。今生相見。只在今日。若教法中有所疑者。可速問之。毋成後悔。門人且泣且問。信一々示誨。便結定印。端坐遷化。

寶寛仁元年六月十日也。春秋七十有六。時天樂鳴空。異香滿院。四山草木皆自西靡。傳聞趙宋皇帝。聞信道譽。建塔廟。置影像。燒香禮讚云。（本朝高僧傳卷十）釋寛印。事信學業早成。時宋人朱仁聰。在越之敦賀津。信欲見聰。拉印而往。仁聰出拔之。壁間有畫像。聰指曰。是婆那婆演底守夜神也。爲資渡海厄所皈也。師知此神乎。信憶華嚴經中善財讚嘆偈。以筆題像上曰。見女清淨身。相好超世間。呼印曰。子書次句。印把筆寫曰。如文殊師利。亦如寶山王。仁聰見之。感嗟曰。大藏者皆二師之膓胃也。（元亨釋書卷五）

○知禮傳

法智尊者知禮。字約言。四明金氏。父經以枝嗣未生。與妻李氏。禱於佛。夢神僧攜童子遺之曰。此佛子羅喉羅也。因而有娠。暨生。遂以爲名。神宇清粹。不與衆倫。七歲喪母。號哭不絕。白父求出家。遂往依太平興國寺洪選師。十五具戒。專探律部。太平興國四年。從寶雲學教觀。始三日。首座謂之曰。法界次第汝當奉持。師曰。何謂法界。座曰。大聰相法門圓融無礙者是也。師曰。既圓融無礙。何有次第。座無對。居一月。自講心經。聽者服其速悟。五年。其父夢師跪於寶雲之前。雲以瓶水注於口。自是圓頓之旨。一受即了。六年。常代寶雲講。雍熙元年。慈雲來自天台。始學於寶雲之門。師待以益友。義同手足。端拱元年。寶雲歸寂。師復夢貫寶雲之首。擐於左臂而行。即自解曰。將作初表。受習流通。

次表操持種智之首。化行於世也。淳化二年。始受請主乾符。綿歷四載。諸子說隨。至道元年。以所居西偏小院學徒戻止盈十。莫容。遂徙居城東南隅保恩院。二年。院主顯通舍爲長講天台教法十方住持之地。三年。以院宇頹弊。與同學異聞。始謀經理。既而丹丘覺圓來。任役事。咸平三年。郡大旱。與慈雲同修光明懺祈雨。約三日無應。當然一手供佛。懺未竟雨已大浹。六年。日本國遣寂照。持源信法師問目二十七條請答釋。景德元年。撰十不二門指要鈔。大中祥符二年。重建保恩院成。自與役至今凡十載。通守石待問爲之記。三年。乞郡奏於朝。十月賜額延慶。七年。撰融心解。明一心三觀顯四淨土之旨。天禧元年。謂其徒曰。半偈亡軀。一句投火。聖人之心。爲法如是。吾將捐身以警懈怠。乃與異聞結十同志。修法華懺三載。期滿將焚身以供妙經。祕書監楊億。遐仰道風。白丞相寇準奏。賜紫服。復奉書爲賀。及聞結懺遺身。乃致書勸請住世。謂方當台教復興之時。正賴傳持。爲世良導。往復數四。尚執前言。楊公乃貽書郡守李夷庚。及天竺慈雲。俾同勸止。太守親率僚屬勸請住世。說法利生。且密戒鄰社。常保護之。會慈雲東下。力爲勸諫。而駙馬李遵勗。亦亟書交勸。師以公私意勤。竟沮前志。乃復結十僧。修大悲懺法三載。以酬素願。四年。駙馬李遵勗奏。師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智大師之號。宣旨住世演教。五年。上聞師爲道勤至。遣內

侍俞源清至寺命修法華懺三日為國祈福源清欲知懺法旨趣為述修懺要旨是歲撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成天聖元年撰光明玄續遺記成五年製光明文句記以追歸寂不及終帙其後門人廣智續讃佛一品以成之六年正月元日建光明懺七日有順寂之期至五日結跏趺坐召大衆説法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄然而逝壽六十九夏五十四師自咸平二年後專務講懺常坐不臥足無外涉修謁盡遣講法華玄義七偏文句八偏止觀八偏涅槃疏一偏淨名疏二偏光明玄義十偏別行玄七偏觀經疏七偏金剛錍止觀義例大意十不二門始終心要等不復計數修法華懺三七期五偏光明懺七

日期二十偏彌陀懺七日期五十偏請觀音懺七七期八偏大悲三七期十偏結十僧修法華長期三年十僧修大悲懺三年然三指供佛造彌陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀印寫教乘滿一萬卷所著續遺記三卷光明文句記六卷妙宗鈔三卷別行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大悲懺儀修懺要旨各一卷自餘如融心解起信融會章別理隨緣等師於起信論大有悟入故平時著述多所援據後人扁其堂曰起信示不忘也（佛祖統紀卷八）

○子璿傳

長水法師名子璿秀州人初依本州洪敏法師學楞嚴經至動靜二相了然不生有省聞滁州瑯琊山覺禪師道望趍往參見及門値其陞座遂問曰清淨本然云何忽生山河大地覺厲聲曰清淨本然云何忽生山河大地璿當下豁然大悟擬稟嗣之覺禪師謂之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報佛恩璿如教後住長水衆幾一千以賢首宗旨疏楞嚴經十卷御史中丞王隨序之行于世瑯琊山廣照禪師名慧覺嗣汾陽昭禪師（釋氏稽古略卷四）

○契嵩傳

明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歲出家既受具

嘗戴觀音像誦其名號一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明道間從豫章西山歐陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常著為原教篇是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛旴江李泰伯亦其流嵩乃携所業三謁泰伯以儒佛脗合且抗其説李愛其文之高理之勝因致書譽嵩於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖貲往京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各執傳記古今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末因撫繁撮要撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面以正傳記

謬誤。兼著輔教篇印本一部三卷。上陛下書一封。並不干求恩澤。乞臣進繳臣於釋教。粗嘗留心。觀其筆削註述。故非臆論。願亦精緻。陛下萬機之暇。深得法樂。願賜聖覽。如有可采。乞降中書看詳。特與編入大藏目錄。取進止。仁廟覽其書。可其奏。勑送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公。相與觀歎。探經考證。既無訛謬。於是朝廷旌以明教大師。賜書入藏。中書劄子有曰。權知開封府王素奏。杭州靈隱寺僧契嵩。撰成傳法正宗記并輔教篇三卷。宜令傳法院於藏經收附。傳法院准此。由是名振海內。已而東還。屬蔡公襄爲守。延置佛日山。居數年。退老於靈隱永安精舍。熙寧五年示寂。闍維。六根不壞者三。曰眼。曰舌。曰童眞。

與頂骨數珠爲五。舍利紅白晶潔。狀如大菽。葬于永安之左。(佛祖通載第二十八) 李覯字泰伯。盱江人。時稱大儒。嘗著潛書。力於排佛。明教嵩公。攜所著輔教編。謁之。辯明。覯方留意讀佛書。乃喟然曰。吾輩議論。尚未及一卷般若心經。心經乃唐大宗詔三藏玄奘所譯。纔五十四句二百六十七字耳。泰伯所言。非其自肯。安能爾哉。(佛祖通載第二十七) 師初至錢唐靈隱。閉戶著書。既成。入京師。見內翰王素。進輔教編定祖圖正宗記。上讀其書。至爲法不爲身。嘉歎其誠。勑以其書入大藏。賜明教大師。及送中書。宰相韓琦以覷參政歐陽修。覽文。歎曰。不意僧中有此郎。黎明同琦往淨因。見之。語終日。自宰相以下。莫不爭延致。名振海內。及東下吳門。

大覺璉禪師。作白雲謠。以送之。(佛祖統紀第四十五)

○淨源傳

釋淨源。姓楊氏。受華嚴於五臺承遷。遷嘗注金師子章。師復學合論于橫海明覃。還南聽楞嚴圓覺起信於長水。四方宿學推爲義龍。因省親于泉。請主清涼。復遊吳。住報恩觀音。杭守沈文通。置賢首院於祥符。以延之。復主青鎭密印寶閣華亭普照善住。高麗僧統義天。航海問道。申弟子禮。初華嚴一宗疏鈔。久矣散墜。因義天持至。咨決逸而復得。左丞蒲宗孟撫杭。愍其苦志。奏以慧因易禪爲教。命公主之。義天還國。以金書華嚴三譯本一百八十卷。以遺師。爲主上祝壽。師乃建大閣。以奉安之。時稱

師爲中興教主。以此寺奉金書經。故俗稱高麗寺。元祐三年十一月示寂。塔舍利于寺西北。壽七十八。先世泉之晉水人。故學者以晉水稱之。(統紀卷二十九)

○元照傳

元照字湛然。姓唐。餘杭人。初依東藏慧鑒律師。專學毘尼。後從神悟謙師。講天台教觀。謙勗以究明法華。爲本務。復從廣慈才法師。受菩薩戒。戒光發見。乃博究南山一宗。杖錫持鉢。乞食於市。晩主靈芝三十年。傳戒度僧。及六十會。篤意淨業。每曰。生宏律範。死歸安養。平生所得。唯二法門。嘗集淨業禮懺儀。自爲序曰。元照自下壇來。便知學律。但稟性庸薄。爲行不肖。後遇天台

神悟法師苦口提誨。始知政跡。深求祖教。博究佛乘。於是發大誓願。常生娑婆五濁惡世。作大導師。提誘群生。令入佛道。復見高僧傳慈市法師云。方土雖淨。非吾所願。若使十二劫蓮華中受樂。何如三塗極苦處救衆生也。由是堅持所見。歴涉歳年。於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。色力疲羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病差。頓覺前非。悲泣感傷。深自克責。志雖洪大。力未堪任。仍覽天台十疑論。初心菩薩未得無生忍。要須常不離佛。又引智度論云。具縛凡夫有大悲心。願生惡世救苦衆生。無有是處。譬如嬰兒不得離父母。又如弱羽祇可傳枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門。二十餘年。未嘗暫舍。研詳

理教。披括古今。頓釋群疑。愈加深信。復見善導和尚專雜二修。若專修者百即百生。若雜修者萬千一二。心識散亂。觀行難成。一志專持四字名號。幾生逃逝。今始知歸。仍以所修展轉化導。盡未來際。洪賛無窮。方便多門。以信得入。如大勢至以念佛心。獲悟圓通。入三摩地。復自思念。已前所造無量罪業。不信淨土。謗法毀人。業因既成。苦果必就。内懷慚恥。曉夕兢惶。於是對聖前。吐露肝膽。五體投地。苦到懺悔。仍發大願。普攝衆生。同修念佛。盡生淨土。欲常修習。須立軌儀。故集諸文。布成此法。從始至末。第列十門。並準聖言。咸遵古式。事從簡要。法在精專。後賢披覽。知我志焉。又撰十六觀經小彌陀義疏。其外著述累數百卷。政和六年秋。命弟子諷觀經及普賢行願品。趺坐而化。西湖漁人皆聞空中天樂聲。（往生傳）葬於寺之西北。謚大智。塔曰戒香。常謂其徒曰。化當世無如講説。垂將來莫若著書。（統紀第二十九）

○永觀傳

釋永觀。文章博士源國經之子。慕勤息法。年僅小學。入山崎國成寺。授不動咒。一聞即記。夢中誦咒。寺主謂徒曰。此兒宿世佛種也。十一從禪林寺深觀僧都。剪髮受業。觀華山帝之子。深覺之資。精於眞言。觀給事左右。遂稟密灌。辭往東大。登壇具戒。隨有慶顯眞師。資傳三論。窮玄尋遊社中。聽華嚴法相。年至而立。入光明山。庵斥餘營。偏修淨業。山棲谷飲。凡十年矣。道友强起

住禪林古寺。演唱空宗。兼勸安養。洛下奔赴。大立化門。於寺巽隅構東南院。長坐淨修。以送歳月。應德二年。奉勅爲維摩會講師。寛治八年。作七寶塔。安舍利二粒。寅昏禮讃曰。若我生安養。則舍利當增。果感分倍。遂刻丈六彌陀像。以分倍舍利納佛之眉間。安樂王院。承德三年。應南衆擧。住東大寺。雖司鈐鍵。不用常住物。自蓄資糧。以供齋鉢。衆僧挹風。寺院嚴肅。住持二年。又歸洛東。性極慈仁。常往囹圄。恤囚人苦。說法授戒。又好學不倦。然病多躰弱。嘗曰。病者人之善知識也。我以病質故。知四大不堅。益勤修習。壯年以前唱彌陀號。日一萬遍。壯年以後至六萬遍。漸及晩年。舌乾咽涸。只爲觀想。三時誦經。一日不缺。誦佛頂

咒三十八億九萬一百二十遍。夢中常見月輪中現七層塔。又禪坐時。觀極樂相丈六彌陀髣髴現前焉。天承二年秋示小恙。謂徒曰。世尊八十涅槃。我今與佛同壽。取滅足矣。臨終修往生講。中夜念佛。頭北面西而寂。異香芬郁。紫雲垂房。實十一月二日也。觀在隆約常辭綱位。任止律師。著往生十因一卷。彌陀要記等。(本朝高僧傳卷十一)

○克勤傳

圓悟諱克勤。字無著。彭州崇寧駱氏子。依妙寂院自省落髮受具。游成都。從圓明敏行大師學經論。窺其奧。以爲不足。特謁昭覺勝公。問心法。久之出關。見眞如喆公。頗有省。時慶藏主。衆推

飽參。尤善洞下宗旨。師從之盡其要。嘗謁東林照覺。頙之謂慶曰。東林平實而已。往見太平演道者。師恃豪辯。與之爭鋒。演曰。是可以敵生死乎。他日涅槃堂孤光獨照時。自驗看。以不合辭去。抵蘇州定慧。疾病幾死。因念疇昔所參。俱無驗。獨老演不吾欺。會病間。即日東包而返。演喜其再來。容爲侍者。值漕使陳君入山問法。師侍側。忽大悟。即以告演。演詰之。師曰。今日眞喪目前機也。演喜曰。吾宗有汝。自茲高枕矣。師因以是事語佛鑑懃。懃未之信。師曰。昔日高麗打鐵。火星爆吾指頭。初謂建立語。今乃果然。懃愕然無對。時佛眼禪師尙少。師每事必旁發之。二公後皆大徹。由是演門二勤一遠。聲價籍甚。叢林謂之三傑。崇寧

初。以母老歸蜀。出世昭覺。久之謝去。於荊州見丞相張無盡。談華嚴要。無盡不覺前席。師曰。此眞境與宗門旨趣何如。無盡曰。當不別。師曰。有甚交涉。無盡意不平。師徐曰。古云。不見一色始是半提。更知有全提時節。若透徹方見德山臨濟用處。無盡翻然有所悟。政和末。有旨移金陵蔣山。法道大振。宣和中。詔住東都天寧。太上在康邸。屢請宣揚。建炎改元。宰相李伯紀表住金山。駕幸維揚。有詔徵見。顧問西竺道要。對曰。陛下以孝心理天下。西竺法以一心統万殊。眞俗雖異。一心初無間然。太上大悅。賜號圓悟禪師。乞雲居山歸老。朝廷厚盛其行。至雲居之明年。復歸于蜀。太師王伯紹迎居昭覺。紹興五年八月五日示疾。將

終。侍者持筆求頌。書曰。已徹無功。不必留頌。聊示應緣。珍重珍重。擲筆而化。春秋七十有三。坐五十五夏。諡眞覺禪師。塔曰寂照。(佛祖通載卷三十)

○良忍傳

釋良忍。尾州富田人。嘗登睿嶽。學顯教於良賀。稟密灌於永意。自承德初。隱大原山。日誦法華一部。唱念佛六萬遍。天仁元年。欲建精藍。夷基趾。畫結界。鬼魅偶語曰。師之法力雖驅逐我。法末之時。復當歸止。翌歲寺成。號來迎院。待賢門院宮人。每來聞道於忍。一日未通謁。到門思惟。我是婦人。屢入院。倘無知者。妄生疑謗。得不累及我師耶。忍出謂曰。婦人所惟非無其慮。但固

志於道耳。忍修八字文殊法。庭上巨石變作獅子。回旋哮吼。一日異人來謁曰。師奚不唱融通念佛乎。忍曰。何謂也。曰。回我所唱。融會衆人。衆人之唱。互通于我。所謂融通也。何者衆生無邊。故其功德踰於獨稱者萬億耳。願師以此勸誘四海。我亦偕天神地祇而衞師法焉。忍曰。公何人耶。曰。我鞍馬毘沙門天也。言訖即隱。從此專唱融通念佛。忍自作疏博勸四衆。天承二年二月一日取滅。年六十六。忍建一宇。庋經律論。名如來藏。所持彌陀經。時時放光。其徒崇爲鎭寺之寶焉。(本朝高僧傳卷五十一)

○覺鑁傳

釋覺鑁。姓平氏。肥之前州人。將門之屬胤也。累代武略。其父負勇名。鄉黨敬畏。鑁兒稚以爲。我父天下之豪貴也。一日官吏促租到家。喧呼放戾。父居屏處不出。家有比丘。兒問曰。今何人乎。辱我尊丈。又盍似平時勇壯哉。比丘曰。官吏課租。豈可忤乎。兒曰。誰爲之。比丘曰。刺史也。凡界州無不聽刺史之令者。汝父亦刺史有耳。兒曰。我始謂天下之貴人靡如我父。猶有刺史乎。比丘曰。刺史不自貴。承于宰臣。宰臣自不貴。承于天子。天子者四海之至尊也。汝之稚孩。何父之謂哉。兒良久曰。有至尊之過天子者乎。比丘曰。有。神道有天界。人主者皆承制也。兒曰。有踰神天乎。比丘曰。有。兒曰。誰乎。比丘曰。佛也。兒曰。有邁佛者乎。比丘曰。無過斯。故曰無上世尊。兒曰。可得聞乎。比丘曰。佛有三身。法

報化也。其訓有二。顯密也。三身之中。法身爲最也。二訓之內。密乘爲奧也。若夫三身二訓者。非小兒之所宜聽矣。兒曰。世人有登佛位者乎。比丘曰。方今剃染之者。皆彼徒也。其間勤修精敏之者。必得其位。兒曰。其人何在。我就而尋求焉。比丘曰。紀州高野山者。弘法大師定隱之地也。彼有定尊阿闍梨。粹于密學。子其往焉。自是志遊學。會親知携入京。投仁和寺。昔弘法誡其徒。金剛乘者。兼學相宗。依之其師先令鑁往興福寺。從慧曉習唯識。保安二年。回仁和。稟密灌。其夜場室有光香。又隨覺猷僧正受三井秘密灌頂。其餘密學文法。無不研究。鑁幼聞在耳。便上高野。親定尊。叅極秘奧。鑁於高野建傳法院。天仁上皇捨莊田充學供。鑁一日往藤相國忠通第。相國下庭迎拜。鑁問故。相國曰。弟子昨夜夢。大唐國慧果阿闍梨到此宅。今師至。恐後身乎。鑁曰。我自少年誓弘密乘。凡聖雖異。意趣惟同。如相國夢。闍梨納愚衷乎。鑁始在高野也。永尋法師語曰。此山大師定後。廢圮相仍。祈親維範明算之輩。補苴罅漏。不能復元。今子器宇宏偉。必任此責。盍負贔乎。以故鑁勤興建傳法密嚴二宇。跨越先矩。雄博壯麗。康治二年十二月十二日卒。年四十九。(元亨釋書卷五)

○證眞傳

釋證眞。神鋭强達。從隆慧永辨二師。慧心檀那之法流。盡其源委。入寶處院。離世閉戸。繙閱大藏十有六遍。不知源平之擾亂。

也。住東塔華王院。大張講席。後構寶地坊。獨任著述。撰私記三十卷。扶竪台教。山家學者。至今珍玩焉。雅言衆曰。遼師大聖世尊。近師天台荊溪。其餘者不足用之。嘗膺大會講師。立義云。三惑者異時斷。元品無明者。等覺智斷也。我看一代之經論。未嘗見同時斷。妙覺智斷之文。衆伏其宏覽矣。文治五年。奉勅爲論義探題。尋任法印。嘗謁源空。稟圓頓戒。問專念旨。元久元年。眞勸座主慈鎭。選四谷之碩才二百七十人。於根本中堂。九旬安居。論講決擇法華仁王等經。高倉上皇賜院宣。令眞判正衆議。此講會者。長保年中。覺運僧都。奉詔權興。中廢不行。眞復興之也。

贊曰。眞公騷亂不驚。潛思著書。人無知之。故逸於釋書大筆耳。頃世興聖寺圓耳。始獲其書於叡山僧舍。自爾繡梓盛世。翫之。質文聚焉。析義精焉。其扶翼台教也。雄視宋四明之諸師。而博洽不讓。實山家之魁才也。(本朝高僧傳卷十三)

○實範傳

釋實範。字本願。諫議大夫藤顯實第四子。投興福寺。習學法相。登醍醐山。稟密法於嚴覺大僧都。先一日覺夢。青龍出自庭池。矯首噴水。翌日謂徒曰。受法人來。掃飾道場。果範告謁。覺迎忻然。倒懷付授。又如橫川。就明賢法師。習串台教。慧解縱達。居忍辱山。一日採花。到中川地。愛其勝形。申官建伽藍。號曰成身院。常嘆律衰。刻意披尋。自念言。戒貴授受。我雖學徧。奈無師承。祈春日社。期七晝夜。夢自招提寺。高掛銅筧。通於清水於東大戒壇。以爲好相。晨往招提。然招提鑒眞滅後三百餘年。殿宇荒落。僧侶不棲。結界之地。半爲田疇。範歎息盤桓。有一圓顱驅牛耕田。範問。眞師影堂何處在。即指其處。復問。無有比丘乎。曰。我雖不全儀相。而曩曾聽四分戒本。範從乞焉。乃脫犂縱牛。洮頮畎水。延入影堂。而親授之。範歸即始講律說戒。四來秉則。戒法復興。後移居光明山。某年月終。嘗著大經要義七卷。建保三年。依興福寺欣西之需。作戒壇式一卷。後笠置貞慶見其著述。拊掌稱之。(本朝高僧傳五十七)

○源空傳

釋源空。姓漆間氏。作州稻岡人也。父名時國。母秦氏。父母無子。常禱佛神。一夕母夢呑剃刀。寤而語諸夫。夫曰。汝其有身。於雍染之人乎。從此母誓不茹葷腥。長承二年四月七日生。頭圩而稜。眼黃而光。宗族異焉。至四五歲。擧止動向西。九歲其父爲源長明所害。一家騷逃。空潛於屏處。持小弓矢。一發中眉間。其寇者堀河帝之衛兵曹也。畏其額創。隱而不仕。背人呼空。爲小矢兒。父遺言令出家。入郡之菩提寺。隨事叔父觀覺法師。習業日進。覺見其聰敏。送與叡山源光大德。授以四教儀。試致問難。酬答如響。光歎曰。此駿驥也。豈朽索所能羈哉。付功德院皇圓阿

闍梨圓者當世之博達也。空時十五歲。遂就圓公落髮稟戒。給仕三載。究串台教。又從叡嶽黑谷叡空。是又智德隱逸。山衆推重。空欽事稟密乘及菩薩大戒。年僅二十四。凡大藏經卷。他宗疏章。莫不披閱之。至其奧義有自得處。欲質所蘊遍問南都。謁興福寺藏俊僧正。述唯識。逢東大寺景雅僧都。演華嚴。就東南院寬雅大德。說三論。三師證明。又見中川實範律師。授秘密灌頂及密疏。乞受具足戒。尋質律規。空自詫曰。讀書三遍。其義自通。不經勞苦。既覩叡空。空公時閱慧心僧都往生要集。於是慕淨教。思過半矣。及見善導觀經疏。大喜。遂捨所修。專修稱號。承安四年。移洛都吉水。盛說專念法及圓頓菩薩大戒。都下靡然。

高倉帝特加禮敬。詔入宮中。受菩薩戒。相國兼實藤公。請第問淨土法。空述選擇本願念佛集進之。蓮社之徒。傳爲秘要。空勸化四衆。遷次賀茂河原屋勝尾寺大谷寺。到處人民。差肩奔波。顯眞靜嚴明遍證眞公胤。緇林之翹楚也。從空聞專念法。空修法華三昧。普賢乘白象。現於道場。讀華嚴大經。護神化青蛇蟠。於案下。藤太皇后。於上西門院。請空七日說戒。門屏有蛇屈蟠。不動。每有說戒。作側耳勢。至散日。死。其頭破。有物髣髴似人昇天去矣。後白河上皇。召山門三井碩德於離宮。修法華懺法。空爲導師。於法住寺。就受一乘圓戒。又詔山門三井名德。講往生要集。空列講次。勅寫空之眞。置于蓮華王院寶藏。空夢高僧乘紫雲來。黑褊衫金裙子。甚威嚴。告空曰。我善導也。感汝稱名念佛。特來證明。翌朝令畫工乘臺圖之。於今其徒展轉摸寫焉。大炊御門左丞相經宗藤公。花山院左丞相兼雅藤公。受圓頓戒。聽專念法。藤相國就于月輪墅。請講淨教。空出。相國隨後拜之。謂左右曰。空師頂上。湧金色圓光。若等見之乎。空於三昧。牀屢見淨土勝相。或入水想觀。現瑠璃妙境。入地想觀。宮殿寶樹等現。或彌陀觀音勢至並現於室中。或暗夜看書。兩眼放光。建永二年。門生之中。有犯王制者。責歸於空。春二月竄讚州。謫居五稔。誘導日多。空曰。不因播遷。豈利於海濱邪。是亦弘化之幸也。建曆元年。承恩還都。二年正月。在大谷寺染疾。問弟子曰。有所

見乎。皆曰。無之。空曰。我十餘年。荐覩極樂相及佛菩薩眞身。今又來現也。二十五日朝。高唱佛號。諸徒助和。久皆聲渴。空獨不嗄。至停午時。披慈覺大師僧伽梨。頭北面西。誦光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨之偈。如睡而寂。享年八十。坐臘六十有六。示寂之前。紫雲降垂。元祿十年春。征夷大將軍兼左丞相綱吉源公。奏朝勅諡圓光大師。

贊曰。空公黑衣節儉。不昇僧官。護律息心。全無人我相。秉決定心。入稱名門。以他力本願而擊發動拔。創立一家之業矣。誂々法裔愼哉。勿違于先祖之志焉。（本朝高僧傳卷十三）

○貞慶傳

釋貞慶。左少辨藤貞憲之子也。母夢一高僧自稱貞慶入其懷。從茲有孕。久壽二年夏五月生。在孩孺冀眞乘。年甫小學。師與福寺權僧正覺憲。及十一剃髮受戒。字曰貞慶。母聞之曰。實比丘之再來也。資氣深重。防止守嚴。習訓皇皇。爲時所欽。壽永初年。陞維摩會主座。文治二年。再充公撰。在興福寺。二十餘年居資屢空。一日應詔。赴最勝會宮講。衆皆先到。從服整美。慶獨殿而至。歷階直登。衣衫破弊。乘僕借人。官僚緇伍。低頭匿笑。慶曰。杜多之行。先佛之遺訓也。方今釋氏不據法儀。競尚浮誇。不可同伍焉。講畢不還。隱乎城州笠置寺。時年二十九。名聲彌著。後鳥羽上皇。樂楊柞遊好射麋鹿。暮年悔過。落慶梵宇。以薦鹿福。

聞慶德望。詔爲導師。慶攜一笻一笠。飄然而來。以笻笠植階側。意氣自若。據座說法。擧鹿苑事。辭辯流暢。因聲壯麗。君臣感嘆。貴其朴素。慶詣春日祠。群鹿屈踞。承元二年。移海住山寺。一住六年。學賓逐跡。承業者多。慶雖以法相立宗。而律規爲務。平居肅然。罔違彝憲。作警誡十一條。號儀觀鈔。其辭義深長。固足策進後學也。嘗訓衆曰。色相如水上月。似有非有。富貴如夢中樂。一覺永空。色即是空。故不捨生死。而至菩提。空即是色。故不住涅槃。而度衆生。學者須了知。建曆二年。在于海住山。初冬示疾。明年二月三日坐化。春秋五十九。夏臘四十九。朝廷崇其德。謚解脫上人。慶兄弟四人。爲僧隷籍延曆園城。貞雅貞覺實玄貞圓。研究家法。各稱已講。又神足數輩。明光院覺遍。東北院圓玄。新院良算。角院璋圓等。當世之俊人也。(本朝高僧傳卷十三)

○榮西傳

釋榮西。號明菴。備之中州吉備津人。其先賀陽氏。薩州刺史貞政曾孫也。母田氏。懷孕八月而誕焉。母無困惱。永治元年四月二十日明星出時也。八歲從父讀俱舍頌。聰敏邁群兒。十一師事郡之安養寺靜心。心者嘗於三井寺與西父同業。以故就焉。十四落髮。登叡山戒壇。十七心亡。遺言曰。汝尙幼。故不授密法。我沒汝其從法兄千命乎。十八命授虛空藏求聞持法。自此精進。屢見靈感。十九赴上都。從叡山右辯學台教。應保二年。天下

疫。西思恃怙罹災。歸本國省覲。仁安三年夏四月。乘商舶泛瀛海。著宋國明州界。乃孝宗乾道四年也。五月發四明赴丹丘。適與本國重源遇。相伴登台嶺。秋九月。共源理歸檝。以所得天台新章疏三十餘部六十卷。呈座主明雲。雲見疏加嘆。西又以宋地台宗酬酢之言。及彼地名德書文。與雲。雲曰。汝於支那揄揚台教。亦我國之光華也。西又跂大志。欲重入支那。遂於印度拜牟尼八塔。爲滅罪之要。於是乎門下侍郎平賴盛與西厚。聞西之西遊。常遏行裝。以故未遑發。文治之元。平氏凋殞。侍郎尋亦卒。遂以三年夏重入宋域。徑趨行在謁知府按撫侍郎表奏。過竺之事。于時朝議報曰。北蕃强大。西域皆隸。關塞不通。何行之

有西素志不果。鬱鬱若亡。舶主促歸。放洋三日。逆風俄起。反温州瑞安縣。西謂我未究奔馳。風濤豈激我乎。乃下舶與十數輩。又向赤城。時虚菴敞禪師住萬年寺。黃龍八世之嫡孫也。直至虚菴。菴問曰。傳聞日本密教甚盛。端倪宗趣一句如何。對曰。初發心時即成正覺。不動生死而至涅槃。菴慰誘曰。如子言與我宗一般。西自此盡心鑽仰。親炙者數歲。淳熙之末。菴移天童。西亦行。補助多矣。紹熙二年秋辭菴。乘揚三綱船。着平戶嶋葦浦。本朝建久二年辛亥也。戶部侍郎清貫創小院延之。秋八月八日。始行禪規。纔十數輩。不幾海衆滿堂。遂入王都。倡禪道。建久三年。於香椎神宮側。構建久報恩寺。始行菩薩大戒布薩。六年

創聖福寺于筑之博多。此春分。天台山菩提樹栽東大寺。初西在台嶺。取道邃法師所栽菩提樹枝。付商船。種筑紫香椎神祠。建久元年也。西以謂。吾邦未有此樹。先移一枝于本土。以驗我傳法中興之効。若樹枯槁。吾道不作。蓋菩提樹。如來成道之靈木也。世尊滅後一百年。師子國王受佛記。共佛舍利得南枝。盛金甕。移殖南宋之始。求那跋陀羅始栽廣府。其後邃師分台峰。是以西爲法信寄來。逮東大寺復。勅以此木移焉。元久之始。西又取台枝。栽建仁東北隅。兩處茂盛。垂蔭數畝。至今繁焉。天下分栽。建仁二年。金吾大將軍源頼家施地于王城之東。營大禪苑。三年六月。尚書省劄。置台密禪三宗。西即而構眞言止觀二

院于寺。建永元年秋九月。勅主東大寺幹事。寺罹治承冠火。修營未竟。以西德望。朝廷有此授。不踰四載。大殿層塔。凡當有之所悉備足。初平侍郎奏賜紫衣。建保元年。擢僧正。三年西在相州龜谷。營壽福寺。一日辭源僕射實朝。僕射曰。師已老。寺未成。何事行乎。對曰。我欲入王城取滅耳。僕射曰。至人出沒。豈擇地乎。對曰。都人初聞宗門。疑信胥半。我當唱末後句。顯煥王都耳。即命駕歸京。夏示微疾。六月晦。布薩次。告衆曰。孟秋罩五。吾之終也。都下喧傳。至宸扆。到期上遣中使問候。西對宮使曰。已近。而姿儀壯健。諸弟子傍聽。潛怕。晡時坐椅安祥而逝。實七月五日也。年七十五。臘六十三。西知見廣大。三閱大藏。以法道之寄

爲己任。故顯密之教。多所補弼。至於宗門。雖斑々見于前。皆乏貽厥。今之學者。推西爲始祖。嘗曰。我沒五十年。禪宗大興於世。文應弘長已降。爾于慧日。隆于巨福。皆如西之言。二師又領建仁。可謂奇中矣。生平著述。興禪護國論三卷。一代經論總釋。日本佛法中興願文。不二門論。三部經開題等各一卷。密部甚多。不盡記。（元亨釋書卷二）

○高辨傳

釋高辨。號明慧。父平重國。紀州在田郡人。母藤氏。無嗣禱佛。夢人與金橘。入懷有妊。承安三年正月八日生。容貌端正。八歲父母相繼喪。上高尾山。師事伯叔上覺。讀華嚴五教章俱舍頌。栽

歷旬浹。皆能暗誦。偶與群穉戲。自省曰。二親既沒。未知昇淪。若在三途。我有何樂。生天無礙。見我遊放。從此戒懼。益勤研習。十歲遊學。聞密乘於醍醐寶尊。習華嚴於南都景雅。十三自惟云。諸佛修因。不惜身命。救鴿飼虎。宜修苦行。或上山椒。終日禪坐。往屍陀林。通夜止宿。群骸滿地。臭氣難禁。狼狗集噉齩。辨而去。歸命文殊。持五字呪。禱曰。以大聖加被。得如實智。救濟有情。十六就上覺剃髮。受品具於東大寺戒壇。謁尊勝院聖詮。詮者景雅神足。精于雜華。辨昕昏請益。深究圓理。十九從小野興然阿闍梨。稟兩部密灌。止栂尾山。又登紀州白峯山。菴居修觀。文覺法師常語人曰。鶖子目連。是證果人。三學之功。我難得擬。然至

心法了達潔白。爭若明慧乎。建久之季。招住栂尾山。四衆歸德。於是講探玄記梵網經等。榮西禪師新弘禪法。辨往來參請。得其心訣。西徒圓空。問禪觀法。西曰。明慧長老。坐久功積。成就此事。往彼參取。辨常以我國慧學者多。定修者寡。是爲大患。便入北山巖窟。修習禪定。五門禪要。達磨多羅禪經。以爲心術。製講式五章。以祭達磨大師。又依華嚴宗義。撰坐禪次第入解脫義各二卷。嘗曰。首楞嚴經者。聖經之眼目也。禪觀之暇。爲衆開講。元久二年春。與同志。欲從眞丹達於天竺。裹粮已備。屢疾不果。是冬臘夜。習禪達曉。凍噤。忽天童來。摩頂安慰。與藥。其後常隨給侍。建永元年。冬十一月。後鳥羽上皇。勅賜栂尾山。永爲華嚴

興隆之地。號高山寺。此處者古蘭若之地。廢頽年久。從辨移住。院宇興復。盛唱賢首之宗。承久初年。詔爲南都尊勝院貫首。接衆二夏。辭回本山。建保六年。賀茂神山。結菴禪坐。大祝能久。挹風歸法。施以藏經。建禮門院平皇后。請辨受戒。乃在簾中令辨坐下。辨曰。持戒比丘。不拜神明。不敬王臣。下坐說法。則師資墮罪。經有明文。須請他人。將起出宮。平后褰簾。趨出悔謝。延辨高座。稟戒益敬。承久之亂。敗士匿山。東兵義景。搜捕及辨。主將平泰時素聞辨德望。下庭延拜。辨曰。僻處山間。所學忘失。況於世間。荷負何事。吾山禁殺。飛禽走獸。亦常避害。是以逃兵或竄結界。本師誨訓。遇苦即救。不愛身命。豈忍驅遂之。有妨政令。斷老

僧頭。志氣自若。泰時垂淚曰。武人不知。謾入淨刹。請上人來。無所謝罪。然幸拜謁。因問生死事大。其後入山問法。詢以政道。辨雜儒釋。懇懃說示。平氏供以丹波莊田。辨辭拒曰。沙門只當貧窮。若處富貴。必有放逸邪僻。我厨給足矣。辭而不受。平氏常曰。我治家國。偏依辨師之教化也。城介義景。後從辨出家。曰覺知。常隨給事。私淑其道。辨與笠置貞慶松尾勝月友善。月於松尾慶讃寶塔。辨爲導師。寬喜二年。後堀河帝詔辨說法講訖。出宮時。中納言藤定家。揖送曰。聽微妙說。結緣感悅。其爲時彥所賞如斯。三年冬得微恙。四年正月十五日。夜對彌勒像。端坐入觀。口放白光。移時出定。告門人曰。吾行期近矣。因言臨終法儀。十

九日朝。廣說修學始卒。即唱慈尊寶號。右脇而逝。微笑見。而異香襲人。春秋六十。夏臘四十六。葬栂尾禪堂院後。辨三學兼備。大小權實顯密二教。因明。內明。孔老二教。及數論勝論。外道書策。莫不錯綜焉。爲民部卿藤長房詮釋金獅子章。撰光顯鈔二卷。其餘述作。華嚴唯心義釋。華嚴修禪觀照。入解脫門義。各二卷。盂蘭盆經總釋。善知識科文。功德義鈔。菩薩戒儀。各一卷。摧邪輪三卷。菩提樹寶塔式四卷。凡有七十餘卷。其摧邪輪。博引經論疏釋。破源空之選擇集。承其法者五人。喜海。道澄。隆詮。高信。了辨也。海公集辨師行狀。（本朝高僧傳卷十四）

○辨長傳

釋辨長。號聖光。筑之前州香月莊人。應保二年生。七歲入州之菩提寺。師妙法肄經業。十四剃度。歷侍于白巖寺唯心明星寺常寂。學習圓教。義解轉增。受寂指揮。隨觀叡于叡山。叡試問曰。第一義爲教體耶。三諦俱爲耶。長曰。開權顯實之日。三諦俱是。廢權立實之時。中道獨在焉。又親炙實地房證眞。探八教之幽致。往于攝之三寶院。謁能忍。問禪要。聽宗鏡錄。忍以俊快推之。建久三年。還鄉之油山寺。在于學頭職。會弟之殂。棄修淨業。明星寺衆。請以往持。居之八年。久廢繼復。同八年。入洛。見于源空。空慇懃說曰。不修雜行。但念彌陀。服誨三月。辭回鎭西。安居稱號。日六萬遍。九年。秋往化豫州。緇素雲集。元久初。歸明星。倡淨教。州之高良山下。有一精宇。安丈六彌陀佛。邑民招長。修千日念佛會。良山徒衆嫉其誘化。曰此山台密二教之地。而今辨長喧呼稱名。將驅其黨。約期明日。其夜衆夢。光明赫然。自西方來。照于道場。傍有人言。聖光稱修化佛向臨。故瑞如此。一衆驚謝。助其弘道。有要阿作阿夫妻。家富歸法。就山本鄉。創善導寺。延長主之殿堂聯宇。四部林會。六時禮讚。不失蓮漏。暇講聖經。警策學徒。空師將寂。親盛問曰。當決疑於誰人。空曰。聖光聖覺在焉。安貞二年。應肥後往生院之招。四十八日。修別時念佛。感善導之來。嘉禎二年。撰徹選擇集。授門弟子。嘗謂徒曰。在昔叡山得諸法實相之說。後來吉水傳念佛往生之義。料簡二教。理義

融焉。單聖道之人。不知佛意。唯念佛者。難契教旨。夫欲開大聖之秘藏。須用三學之管鑰。我斯言龜鏡。學者宜盾心。若闕一法。恐墮偏局矣。長平居或見樂土之變相。或值法會。暴雨不霽。則檐端精祈。白日忽照焉。一日疾告曰。樂國聖衆。充于半天。阿彌陀佛今來迎攝矣。因集門人。廣說如常。沐浴披衣。向西端坐。持彌陀經。與衆念佛。唱光明遍照之句。偈首未終。如眠絕氣。四支柔溫。顏容怡然。世齡七十有七。法臘六十有四。嘉禎四年。閏二月二十九日也。葬全身於寺後。封築墳塋。門人檀越。夢其往生之相者多云。（本朝高僧傳卷十三）

○證空傳

釋證空。號善慧。京兆人。村上天皇之裔。賀州刺史源親季子也。治承元年誕。稍長聰敏。丞相通親源公。乞爲猶子。暨年十四。將加冠纓。啓出家志。源公不許。宿植所根。其志難奪。附吉水房剃髮得度。源空器重。加意誘誨。二十二受菩薩大戒。傳專念旨。遍邐空公。二十餘年。善導五部九卷。釋義他教大綱。潛思講貫。正治元年。丞相兼實藤公。召空府第。講選擇集。以精觀經。相國乞鈔。空述私記十卷。空又聽台教於願蓮。稟密教於政春。隨叡山座主慈圓。琢磨日久。後就公圓。承灌頂法。戒持潔清。勤修猛利。三部淨經及梵網經。讀誦一過。稱號六萬。日爲作業。嘗曰。利度衆生。專在觀經。觀經所本。專在念佛。韋提夫人。緣起未現。佛隨

順聖道。施設諸教。是爲顯行門。韋提緣起已現。說此經時。彌陀本願。念佛法要。顯示開發。是爲示觀門。然則諸經是方便說。觀經是眞實門。於是取他經七種題。以攝觀經化前序中。是擬智者釋法華經題。以爾前爲權。以法華爲實。而立施開廢三譬也。又觀經曰。諸佛如來。有異方便。令汝得見。而善導釋云。十三觀已來。盡名已方便。空曰。是當十六觀異方便矣。時人不信。以爲臆說也。建保五年。遊仁和寺。時見衆僧。京曬藏函。縹囊緗帙。殿上紛羅。其中一袠。題般舟三昧行道往生讚。開帙閲之。善導讚也。其序曰。釋迦如來。實是慈悲父母。種々方便。發起我等無上信心。又曰。種々方便。教門非一。但爲我等倒見凡夫。若能依教

修行者。即門々見佛。得生淨土。果合平日立義之意矣。歸以說衆。議者信伏。野宮左僕射公綱藤公。爲時名卿。稱嘆曰。公實我邦彌天道安也。初住小坂。勸授都人。建保之季。受慈鎭之囑。邐居西山三鈷寺。盛說淨教。顯密要義。圓頓戒法。隨機說授。遠近靡風。寛喜二年。寶塔落成。中央掛佛眼曼陀羅。前安天台善導兩像。後庋聖經。供養千僧。薦於慈鎭和尚千日忌辰矣。諸堂繼建。爲淨教地。晚開白川歡喜寺。後嵯峨帝。屢召禁裏。受戒問法。以歡喜寺。陞于官寺。賜江之小野莊。以資廚給。空又攝之武庫河。建淨橋寺。構四面堂。安置彌陀觀音勢至像。造十三級寶塔。收佛舍利。度沿海民。大相國道家藤公。法性寺內。構遣迎院。便

于空之化導。嘉禎四年秋。空率徒於攝之天王寺聖靈院。修專念法。四衆塞門。寶治元年。在遣迎院。初冬染病。二十三日。拔僧伽梨夜分。聚衆說觀經要。可嚀指授。二十五日。謂門人曰。吾尋常作化他門。今日直示自利相。乃具威儀。結定印。坐二十六日。晨朝。與衆同音。誦彌陀經。至六方段。衆慮病倦。隔越北方一段。故移下章。空勵聲曰。北方世界。雖瀕死。聞矩護不弛。誦訖。爲衆說六念法。午時齋了。對彌陀像。燒香稽顙。向西端坐。持百八珠。唱念佛號。九十餘遍。掐過殘珠。至母珠所。合掌而寂。世齡七十有一。法臘五十有八。緇白聞訃。嗚咽反袂。門弟相議。葬全身於良峰三鈷寺。築塔號華臺。焉空二嚴之餘。檀興特廣。其於識內。

開寺四所。建寶塔二。皆極輪奐。置常行念佛所。納燈油田。和州禪林寺。攝州大王寺。信州善光寺。聖靈院是也。又五部大乘經。天台疏鈔。皆印鋟置諸寺。其述作有觀經秘訣集二十卷。曼陀羅註記十卷。選擇密要訣。四十八願鈔等。受法弟子證入。證慧。隆信。爲上首。有十餘人。(本朝高僧傳卷十四)

和漢高僧傳卷中　終

和漢高僧傳卷上正誤

一左五行	述ハ	述　下之ニ倣ヘ
二右八行	符ハ	符
四右七行	候ハ	侯　下之ニ倣ヘ
四左五行	析達性論ハ	析シ達性論チ
同	駁夷夏論ハ	駁シ夷夏論チ
同七行	延ハ	廷
五右二行	一出セシムハ	一タヒ出テシム
同	閙勞ハ	閙勞ス
五左三行	恵ハ	慧　下之ニ倣ヘ
六右四行	須耶利ハ	須利耶
六左七行	小品金剛般若。ハ	小品。金剛般若。
同八行	釈成實。ハ	釈。成實。
十左七行	厤ハ	厤
九左一行	雜阿毗曇挺經ハ	雜阿毘曇心。綖經。
十左四行	寓ハ	寓
十二右八行	霄ハ	霄
十三右十行	蒸ハ	烝
十三右七行	龍樹偈後ノ下	又撰安樂集兩卷ノ七字チ脱ス
十五右四行	十二年ハ	十二月
十六右五行	霄ハ	宵

十八左八行	入ハ	人
二十左八行	網ハ	綱
二十七左四行	網ハ	綱
同九行	啐周究竟。ハ	啐周究竟。ヲ
二十八右八行	瑜珈ハ	瑜伽　下之ニ倣ヘ
二十八左九行	齋ハ	齋
二十九左一行	褒ハ	甃
卅一右四行	感ハ	咸
卅三右六行	埔ハ	埔
卅四左十行	快ハ	快
四十左二行	永隆ハ	景雲
同六行	南海寄歸傳內法傳ハ	南海寄歸內法傳
四十一左五行	虛空藏求聞持法ハ	虛空藏求聞持法
四十六右七行	叙照ハ	。叙照
四十七左五行	榿ハ	墱
同八行	樓ハ	樓
五十左九行	卒ハ	率
五十一右五行	壼ハ	壺
五十二右四行	烏茶ハ	烏茶

和漢高僧傳卷下目次

計三十一人

和漢高僧傳卷下

織田得能編

○道元傳

釋道元。平安城人。源亞相通忠之子。四歲。讀李嶠百詠。七歲。習毛詩左傳粗通大義。人以爲奇童。八歲喪母。哀毀過禮。因志于沙門。讀俱舍論。人問其條目。辯答如流。丞相基房藤公見其英敏。乞以爲子。志願所焉。深嫌世爵。年至舞勺。潛上叡山。投外舅良顯大德。顯詢志故。元曰。母臨亡。欲我出家。遵遺命而來。丞相愛惜。誓而不聽。翌歲拜座主公圓僧正。落髮染衣。即登壇受菩薩戒。稽止五載。台宗教迹。善究圓義。聞三井公胤僧正審于觀心。往問法身自性之旨。胤曰。雖我傳家法。事涉義路。若欲質其理。問於佛心宗。元公其言。直抵建仁。參明菴西公。菴見其法器。殷勤提奬。遂更衣參侍。菴遷化後。依明全禪師。歷六寒暑。因閱大藏經。貞應二年。隨全公入宋。達明州界。當寧宗嘉定十六年。直登天童山。時無際派公據主位。謁見器重。辭隮徑山。禮浙翁琰公。問答機語不契。去遊諸刹。謁一時名匠。明年甲申。將理歸帆。有一禪者。勸參見天童長翁淨和尚。元乃策錫再登太白。翁相看欣然曰。疇昔夜夢悟本大師至。徐是再來人也。他日當大弘吾宗。即許參堂。一日翁巡堂。瞰僧坐睡。呵曰。夫坐禪者爲脫

和漢高僧傳　卷下　一　無能齋藏版

落身心也。秖管打睡堪作什麼。元在傍聞之。豁然大悟。明晨詣室。爇香禮拜。翁便印證焉。隨侍四載。悉得其秘訣。辭長翁。翁付僧伽梨并自頂相。屬之曰。徐旋本邦。隱深山遠陬。勿近國王大臣。元拜禮而出。以寶慶丁亥年。駕商舶。洋中波濤平。着太宰府。本朝安貞元年也。乃入京城。寓止建仁。士庶聞風拜謁。天福癸巳春。弘誓院正覺尼。相地於城南深草縣。營構精藍。名興聖寶林寺。請元爲第一世。嘉禎二年。開堂演法。懷中瓣香。爲長翁和尙拈出。參玄之徒。歸趣如市。其叢規典型。一則太白。寛元甲辰。雲州太守波多野義重。慕其道價。創精藍於越前志比。號吉祥山永平寺。敦請元爲開山始祖。其淸規復如興聖。四來包笠常盈萬指。寶治元年。副元帥平時賴。聘請元於鎌倉。受菩薩戒。執弟子禮。陪臣士庶受戒者。不知幾千人。平帥欲別建精藍。以駐錫。元不就。歸北越。平帥欲割莊田以納於永平。元又不受。後嵯峨上皇聞元道化。賜紫方袍并禪師號。元再三固辭。皇詔不許。不獲已而受。上偈謝恩。卒不搭肩。建長五年。示微疾。京城親族。遣使迎之。中秋初五。命駕入京。館于西洞院。上皇勅國醫診脈。僧俗拜瞻。朝昏塡門。元酬對如平時。二十八日夜。澡沐易衣。書偈辭衆。端坐而化。世齡五十有四。法臘四十有一。華夷聞訃。無不嘆吁。門人等移龕於興聖寺。荼毘。得舍利羅無數。上足弉公。奉靈骨歸於越前。收于永平寺北隅。元平日不披彩衣。只用緇

服。遺誡俾不設牌位。其道義之腆。槪乎可覩焉。嗣法高弟。孤雲懷弉。平生著述有正法眼藏若干卷。永平淸規。學道用心集等。又廣錄十卷。寒巖尹持入宋。瑞巖無外遠。靈隱退耕寧。徑山虛堂愚諸老。爲之序跋焉。(本朝高僧傳卷十九) 明治十三年。今上天皇賜諡承陽大師。

○親鸞傳

釋親鸞。一名善信。姓藤原。爲日野族。鎌足十八世之孫也。父有範。任皇大后宮大進。母某氏。或傳源氏對馬守義親女。承安三年四月朔日生。幼孤。伯父範綱子養之。仲父宗業授儒學。年甫九歲入靑蓮院慈圓室。得度。法名範宴。稱少納言。登壇受戒。既而達天台玄旨。兼通諸宗之義。嘗自謂如是之理。不適時機。當求適時之法。以與衆共解脫也。遂往吉水。謁源空。親受淨教。一聞卽領。更名綽空。實建仁元年春三月也。時年二十九。從是常侍函丈。勤學弗懈。源空亦器之。慈育最篤。先是關白九條兼實深歸源空。執弟子禮。一日聽法之餘。問念佛往生緇素有差否。源空對曰。經言十方衆生。釋言一切善惡凡夫得生。何差之有。兼實曰。果然則請得門下一高德。俾混迹於世塵。以備士女往生之範。源空乃命綽空應之。固辭不聽。於是兼實妻以季女。元久二年三月。源空屬選擇本願念佛集於綽空。後改名善信。信行兩座之試。安心一異之辨。莫不得師之髓者矣。承元元年二

月。叡山南都僧徒。誣奏源空師弟於朝廷。乃謫源空於土佐。以善信爲其高弟。賜以罪名。配越後國府。善信喜曰。自非坐師有此行則。何得化邊鄙群氓。此亦吾師之恩庇也。乃謂己身非僧非俗。故以禿字爲姓。居五年遭赦。時善信作謝表。自署禿某。君臣嘉之。遂自稱愚禿。又更名曰親鸞。自是親鸞之名。高乎天下。或傳建曆二年春。歸京謝恩。是歲創建興正寺於山科。而以志在教化。不敢住京。飛錫東北諸國。幾三十年。隨緣掛錫。或一二年。或五七年。其寓常陸稻田最久。元仁元年在稻田。著顯淨土眞實敎行證文類六卷。開眞宗。弟子大進。嘉祿元年。創寺於下野高田。後堀河天皇。勅賜號。專修寺。貞永元年。親鸞年六十。將

歸故鄕。而至相撲。駐錫有年。嘗應北條泰時請。校新寫大藏經。鸞行施法化。遍歷海道諸國。嘉禎元年四月。創寺於近江木部。四條天皇賜寺額。曰天神護法錦織之寺。既而歸京。寓居諸處。遠近新舊門徒。慕德翕集。乃親說法要。且解疑端。弘長二年十一月二十八日歿。年九十歲。某日門人奉靈龕。荼毗於東山西麓延仁寺。藏遺骨於大谷。親鸞智解高遠。名聞朝廷。望重一時。而性恭遜。葆光潛德。容貌如愚。袈裟與衣。唯緇是服。混迹俗塵。專爲敎導。雖善唱導。不欲赴他請。又不好與土木。嘗語門弟子曰。眞宗道場。少高其棟宇。以與比屋異其撰。是可也。然遺訓日盛。門侶如雲。列刹之富。甲諸宗焉。所著漢文四部。和文五部。法

語數十篇。並傳于世。弟子性信眞佛顯智源海等。各助其化。有四男三女。而季彌女。剃髮曰覺信。專有創建祖廟之志。文永九年冬。遂移大谷墳墓於吉水之北。設堂宇以安肖像。龜山天皇。賜久遠實成阿彌陀本願寺號。以爲勅願所。明治九年十一月二十八日。今上天皇。詔謚見眞大師。（大谷略譜）

○辨圓傳

釋辨圓。字圓爾。俗姓平氏。駿州藁科人。建仁二年十月望日誕。三歲聞人言語。能辨是非。方五歲。母攜付久野山堯辨師。稍長學台敎。早通大義。十五厠止觀講席。十八剪髮於園城寺。登東大寺戒壇。入洛。聽外學。又歸三井。綜錯敎乘。慕禪法。策往上州。

從釋圓朝公于長樂。問敎外之旨。稽叩久炙。得禪門大戒。兼浴瑜伽三部灌頂。抵相州壽福寺。謁行勇禪師。爾在壽福閱大藏。四更涼燠。歸長樂。嘉禎元年。浮海達明州界。卽理宗皇帝端平二年也。寓景福院。聽月宗主談律。入天童山。見癡絕冲公。浙抵都下。謁天竺寺柏庭月公。質性具旨。月公優稱授自撰楞嚴楞伽圓覺金剛疏鈔并台宗相承之圖。又參笑翁堪於淨慈。謁石田薰公於靈隱。皆退耕寧司知賓。指爾見徑山無準範和尚。範公一而器許。尋侍巾瓶。親炙參詳。遂了大事。仲夏發四明。孟秋着博多。本朝仁治二年也。大宰府湛慧。就橫嶽山。搆營精藍。卽日迎請。爾乃名崇福。開堂說法。壬寅秋。宋人謝國明。建承天寺。

於博多。延爾而主寛元癸卯。勅陞承天崇福二寺為官寺。四方學賓駢田來萃。藤相國道家嘗聞其名。發使聘請。館于光明峰。終日問道。恨相見之晚。就受禪門大戒。尋稟密灌。因任僧正。爾辭不受。復補日本國總講師。爾又辭。重親書聖一和尚四字授之。擬唐代宗賜徑山法欽于國一也。先是藤公洛之東南。構大伽藍。名東福寺。將為八宗衆園。禱國家安寧。暨聞爾道。延請為開山始祖。令其三子執弟子禮。文武百官。拜禮相繼。四年丙午。藤公以東福洪營晚成。建普門寺。延爾假居。藤丞相兼經屈爾講宗鏡錄。性相碩師。如圓憲眞空守眞理圓等。列座預聞。輦下以為勝會。建長甲寅。往相州。館龜谷。平元帥時頼請府內稟禪

戒。師問法要。頗有省。即受袈裟。誓曰。願為法之外護。翌載回京。乙卯六月。東福落慶。構營冠于都下。實經藤公請爾入寺。正嘉丁巳。後嵯峨上皇召爾於龜山宮。受大乘戒。留宮七日。敷宣禪要。上皇大悅。手賜御扇。菅諫議為長為時儒宗。常壓釋氏。一日偶會莊嚴藏院。藤丞相曰。兩雄相遇。願決儒釋論。爾曰。承聞菅公從事儒術。是不。諫議曰。然。爾曰。我法中佛佛授手。祖祖相傳。不因師授則為虛設。某甲自世尊五十五世達磨以降二十七葉。强弩窮矢。雖不穿魯縞。猶以系授稱釋氏。以釋例儒。亦當如此。不知公於孔子。得幾世乎。諫議箝口而退。弘安三年春。示疾。夏移常樂菴。十月十六日夜。書遺偈而化。瘞全身於常樂菴。爾

器量宏邈。性好諧謔。雖沙彌童行。輭語爾汝。暨乘槌拂。觚稜難近。室中擧理致機關向上三科。以接學者。究八宗奧義。而智辯無礙。性相講者來。問禪要。先詰其所蘊。彼早箝口。爾曰。子未委教乘。豈堪問別傳乎。故自教歸禪者多。有語錄盛行于世。正和初。勅賜國師徽號。本朝國師自爾始也。（本朝高僧傳卷二十）

○日蓮傳

釋日蓮。姓藤原。大織冠鎌足公之裔也。曾祖政直食邑遠州貫名。因而氏焉。父重忠嘗有事謫于房州。娶清原氏。貞應元年二月十六日。誕於長狹郡小湊。十二登郡之清澄寺。從法印道善稟密乘。聽穎絕倫。耳目所觸。長記弗忘。十六歲薙髮。名蓮長。字

是生。後革今名。廿一歲登于叡岳。住東塔圓頓房。兼監橫川淨光院。一廬蕭然。閱覽三藏。深達台宗之玄祕。廣涉諸宗之法義。一旦奮然謂衆曰。從慈覺以來。法水混淆。丕戻山祖之眞軌。可太息也。我雖不肖。冀一洗之。闔衆不懌。會臨濟圓爾曹洞道元。自宋歸。唱宗都下。蓮往問其道。廿五往泉涌寺。謁宋道隆。既學于三井寺。廿七歷遊南都高野。各扣其祕。三十寓京師一書肆。就儒士問外典。又謁藤為家。稟和歌之祕。又遊學東寺。罄探祕帙。卅一還于叡山。竊謂諸宗之祖執小廢實。徒弟相踵。迷而不返。陷溺四衆。唯有天台傳教吾無間然。雖然。祇是迹化迹門。以投像法機緣。若其末法弘潤。世尊別命本化。其法乃是本門事

親當蹶揚權迹。而播種實本。吾雖無似。應往開一化。以驗本化之利劍矣。建長五年春。歸鄉省覲師親。更構一室寺傍。四月廿二日。入于三昧。廿八日早起。三昧。趨登山嶺。仰赫々旭日。高唱經王首題。蓋十遍許。我宗之興。權輿于此。自此品藻諸宗。建四箇格言。視聽之徒。且駭且怒。遂卜居於名越松葉谷。恢張別頭之敎。七年著註法華經。正嘉二年春二月。父妙日居士卒。蓮聞訃悲慟絕漿。三日。漸而往房州。修喪一百日。且慰母。躬志。滯錫中撰一代大意鈔。薦先考冥福。正元元年。至駿州岩本。更閱大藏。是歲著守護國家論。文應元年。著立正安國論。七月十六日。呈之前執權北條時賴。宿谷光則爲之介矣。時賴斥之。文永四

年八月。母清原氏逝。蓮哀毀殊甚。躬自葬斂。築墳立石。今之妙蓮寺是也。八年秋九月。官議之曰。日蓮托事佛法。惑亂國家。宰當大辟矣。執權時宗命平賴綱。捕蓮於松葉谷。拘之馬上。徇于四衢。既至龍口。上于刑場。有故遽赦之。謫于佐州。一宗法門多成於謫所。十一年春二月。時宗赦之。三月歸鎌倉。諸徒驩迎。遂遯于甲斐。卜居身延山。建治二年。池上宗仲來訪。見蓮常膳粗糲。深感之。自後減膳茹粗。終身不改。三年講註法華經。特發文外之妙旨。日興筆記。爲口訣二卷。弘安五年壬午。蓮六十一歲。秋偶感微疾。赴武州池上。十月十三日。澡浴淨衣。北首西面而臥。日昭鳴鐘。誦方便品。諸子和之。至四佛知見之句。安詳而寂。

法臘四十有六。六年二月。普告同門。結集遺文。所輯一百四十餘編。謂之錄內。後到者二百五十餘篇。謂之錄外。後十三年。法孫日像。觀光于帝都。元應上皇。賜宗號綸旨。又及曾孫大覺之興。文和上皇。特賜大菩薩號。上距高祖滅度。實七十年矣。(三國高僧傳略卷下)

○祖元傳

釋祖元。字子元。別號無學。宋國慶元府人。姓許氏。母陳氏。寶慶二年三月十八日生。至于試周之日。父母列儒釋墳籍及諸玩具。見兒自爲兒微笑而取佛書。甫六七歲。就家塾。記聞應酬。穎脫群兒。性沈重偉雄。雖兄弟婢妾。不敢狎弄。食遣葷羶。必避之。

或見屠宰。切于己。十三喪父。乃勵志。投杭之南屏山。禮堂頭北磵簡雉髮。當年受具。十四趨徑山。拜佛鑑。鑑一見許參堂。迨于十七。誓不出雲堂。提撕狗子話。一夜四更聞首座寮板。忽爾啓蒙。便作偈曰。一槌打破精靈窟。突出那吒鐵面皮。兩耳如聾口如啞。等閑觸着火星飛。呈于鑑。鑑更擧香嚴擊竹頌。徵之。元澁應對。鑑遷化。下淩霄。謁月石溪於靈隱。聞偃溪於玉几。後旋故里。依大慈觀物初。持淨二載。江湖高其操。偶躡井樓。挹水。牽動轆轤。忽然得無礙機用。於是乎。向佛鑑所示狗子無佛性話。及香嚴擊竹頌。又無餘蘊矣。始識得佛鑑妙手之深密。時年三十六。翌年。里人萍鄉宰羅季莊。以東湖白雲菴。延元。元編蒲而居。

經七歲母亡。歸靈隱寧退耕席下。居第二座。大傅賈似道。聞元
道譽。箚于台之眞如。開堂演法。爇香。酬佛鑑之法乳。居七歲。北
虜兵戈。系擾寺剎。乃潛過温之鴈蕩。丙子之歲。兵壓温境。擧衆
逃竄。元獨兀坐堂裏。虜酋將加刄頸。元不動。述一偈曰。乾坤無
地卓孤笻。喜得人空法亦空。珍重大元三尺劍。電光影裏斬春
風。群虜感悔。作禮而去。明年復四明。天童一環溪。請歸第一座。
己卯之年。吾建長虛席。副元帥平時宗。具疏幣。航海聘名宿。明
牧以元充選。招。五月離太白。六月著太宰府。乃弘安二年也。八
月到相陽。平帥執弟子禮。邀入福山。待遇日渥。五年冬圓覺寺
成。命元爲開山第一祖。開堂之日。群鹿臨筵。元爲吉徵。即名山

以瑞鹿。九年八月示疾。九月三日。親書遺書。別太守及諸方。亡
慮數通。晚以偈示衆曰。諸佛凡夫同是幻。若求實相眼中埃。老
僧舍利包天地。莫向空山撥冷灰。亥時更衣。端坐而逝。年六十
一。臘四十九。元貌俊麗。顧眄可法。平居不卸衣。又一被上綴伽
梨。供夜分。其精進類此。諡佛光禪師。（元亨釋書卷八）

○睿尊傳

釋睿尊。字思圓。和州添上郡箕田縣人。父源氏。母藤氏。以建仁
元年生。沈靜不競。七歲喪母。志在出塵。十一師事醍醐睿賢大
德。神機聰敏。聞一達十。思惟人身難得。正法難遭。此金口誨言。
而今我得之。當如說修行。利濟衆生。不知可依何宗。詣淸瀧社。
乞神指教。夢神女麗服靚糚。持饌與食曰。往金剛院。沐浴修習。
寤自原曰。金剛是瑜伽。沐浴是灌頂。吾須歸密宗。乃往西谷。謁
慧操。操曰。眞言教者。轉凡成聖之抄藥也。子捨此佗求乎。尊因
傾心。就學菩提心論悉曇字義倶舍等。十七從同寺圓明阿闍
梨。剃髮受業。稟十八契印兩部大法及護摩祕軌。尊尙不慊。元
仁初年春。登高野山。日詣奧院。祈求冥助。至第六日。偶逢信慧
阿闍梨於丹生神前。慧醍醐一海僧正之高弟。精于密乘。與語
大喜。請約師資。隨侍醍醐長岡之間。安貞初元。受具支灌頂。凡
密乘所有章疏祕璽。三論唯識。博通洞曉。慧常勸奬曰。大法器
也。能自嗇愛。一日嘆曰。縱定慧該貫。戒法不淨。諸善功德不能

增長。雖綜顯密。戒修未備。往東大寺。從覺盛覺證圓晴。學南山
宗。質問律鈔。乃知大比丘戒。衆緣會聚。作業方成。今乏師承。常
語痛之。嘉禎二年秋。歲三十有六。與覺盛圓晴有嚴。依瑜伽大
乘論。自誓受戒。四律五論。三大五部。一一研究。解其條貫。後遷
西大寺。講戒疏。行布薩。律苑淸典。學賓挹風。弘安二年。後深草
上皇。名講梵網經。留宮七日。就受十重禁戒。龜山上皇。聽梵網
古迹。受菩薩大戒。公卿已下同受戒者。五十九人。尊上三衣。上
皇令尊獻大藏經於伊勢太神宮。三年三月。尊詣神廟。納藏經。
開法會。四年夏六月。蒙古窺覦我國。以船六萬卒十萬。屯五龍
山。後宇多帝廷議。羣臣僉曰。非佛法力。決不可伏。於是擇南北

京僧五百六十餘員。降伏蒙古。尊亦上。選七月朔日就于城州男山八幡宮前。集衆說戒。開仁王會。修愛染法。此夜西海神風相擊。賊船覆碎。蒙古壘盡。帝召尊。敬崇隴覜甚多。受菩薩戒。執弟子禮。尊又奉旨。慶讚大藏經於石清水。帝率群臣。臨幸法會。七年夏四月。以尊踰八旬。敕聽乘輿入禁內。招提寺大悲之後。結界道場多廢頽矣。尊營興之。尊晚逢由良法燈國師。探直指之旨。知有別傳事。建且過於戒壇院前。備雲水之設。正應三年八月之初。示老病。召諸弟子。殷勤遺誡。結印誦咒。寂然而化。其月二十五日也。世齡九十。法臘五十四。荼毘藏靈骨於西大東北。牓曰法身體性。其述作有三十餘卷。梵網古迹文集十卷。表

無表章文集三卷等也。正安二年後伏見帝敕諡興正菩薩。（本朝高僧傳卷五十九）

○普門傳

釋普門。號無關。信州保科人。世系源姓。母某氏。處胎十二月而生。口具雙齒。目有重瞳。耳長帶重輪。甫七歲。母攜往越後。附伯父正圓寺寂圓法師。爲驅烏。十三祝髮染指。釋典。十九從長樂釋圓朝公。稟菩薩大戒。習顯密二教。聞聖一國師旺化京師。特往參謁。機鋒契合。依止五載。日入玄奧。旋越之華報寺。寺主本智法師。欣然讓席。革教爲禪。居五祺。幻成叢社。忽歎曰。丈夫當翱翔於大方。豈可粘著於蝸殼哉。遂杖錫入宋。抵會稽。參荊叟

珏禪師。繼登淨慈。見斷橋倫和尚。橋一見器許。參請得徹證。景定二年夏。橋將入寂。以袈裟自贊頂相。付門。表信印。門周旋兩浙。十有二載。乘鄉船而歸。省侍國師。乃命分座說法。回越住安樂寺。尋移正圓寺。北越大靡風。弘安三年冬。聞國師不安。上京省養。國師遷化。衆議令門繼席。門去往攝州。居光雲寺。包笠請益者衆矣。辛巳秋。東山照公退。慧日大丞相實經藤公請門補席。爐中瓣香。酬國師法恩。臨衆十餘載。內外清肅。正應間。龜山上皇在龍山離宮。妖怪荐作。妃嬪媵嬙屢遭魅惑。上皇大惡之。乃集群臣議其事。僉曰。此地妖怪聞之久矣。非佛法力。決不可治。於是命南北高德。百計無效。時西大寺睿尊律師。有戒行譽。

敕棲宮闈。尊率沙門二十員。晝夜振鈴誦咒。至三閱月。而妖魅尚驕。投飛礫於護摩壇。尊不辭而退。群臣奏門德望。乃召。宣詔曰。卿能居乎。門奏曰。妖不勝德。世書尚有之。況釋氏乎。釋子居之。何怪之有。上皇壯其言。敕有司俾門入宮。門但與衆安居禪坐。更無他事。自爾宮怪永息。上皇大悅。乃傾心宗門。執弟子禮。習坐禪。受衣鉢。因革宮爲寺。雖梵制未備。特敕門爲開山始祖。後來伽藍具體。號太平興國南禪禪寺。一條大丞相家經藤公。北山大相國實兼藤公。一時名卿皆申弟子禮。正應四年冬。門臥病于東福丈室。上皇幸臨慰問。諸醫皆言者回不作。上皇私念。宮怪鎭伏。是禪家尋常事也。我見寂迹。定門德業。十二月十

二日。上皇復幸寢室。綺紈與壞衲相交。上皇乞遺偈。親研墨泚毫。門欽頂接。即書曰。來無所住。去無方所。畢竟如何。喝不離當處。置筆而化。世齡八十。法臘六十二。火浴收遺骨。塔於慧日之龍吟峰。上皇益固心禪門。明年賜御製賛曰。叢林老作人天眼。電卷星馳追也難。三尺竹篦三尺鐵。未曾動著逼人寒。嘉元間。勅諡佛心禪師。元亨三年。加賜大明國師。(本朝高僧傳卷二十二)

○凝然傳

釋凝然。號示觀。豫州高橋郡人。仁治元年春三月。生于藤氏。天機聰明。如有宿契。僅在孩提。樂聞佛教。人授何文。憶記能誦。年至志學。投戒壇院。入圓照室。剃髮稟業。照察其俊秀。鄭重誘奨。

暨歲弱冠。得三聚戒。遊證玄浄因之講席。擇問律鈔。受密灌於聖守。稟華嚴於宗性。既而三論法相之玄致。細繹研覈。盥匳丹府。又遊京城。參佛心宗。旁通孔老百氏之道。歸侍照公。正元初。至文永季。凡十有年間。照每講經疏。使然覆講。碩學通方。讓其瀉瓶。雖括諸宗。華嚴命家。弘安初。開講大佛殿。七寺龍象。執卷咨币。然振大辯才。舌飜法界。道俗喜逢甘露之會。照公之後。住戒壇院。講經說戒。四序無輟。正應四年。講敷大經於和之金剛山寺。四衆霧集。正和二年。移招提寺。緇白復集。爲禪禰審乘等。授別受戒。住職五年。回戒壇院。然管寺院一十八所。寄懐著述。卷帙充棟。後宇多上皇。巡幸南都。登授戒堂。就然受菩薩戒。其

後召宮講五教章。賜國師號。元亨元年九月五日。唱滅於戒壇院。葬於鷲尾山。報齡八十二。僧臘六十三。皇情震悼。卿庶擧哀。然多才宏記。華嚴天台眞言三論法相俱舍成實律淨土。及國史神書。音樂科條。莫不該綜。悉有疏鈔。探玄記洞幽鈔一百二十卷。五教章通路記五十二卷等。一代撰述。凡有一千一百餘卷。弟子十二人。挾律而宗華嚴。各化一方矣。(本朝高僧傳卷十六)

○紹瑾傳

釋紹瑾。號瑩山。俗姓藤氏。越前多禰郡人。母某氏。夢呑朝日。有孕。自此每日禮觀音像。三百三十拜。誦普門品三十三卷。禱胎中爲奇男也。及生。顏範異常。稍長。慕出世法。年甫十三。隨永平

孤雲奘公。剃髮稟戒。擧厝純如。志趣高邁。奘公曰。伱有大人之度。他日當爲人天師。逮奘遷化。依大乘徹通介公。晝夜參究。脇不至席。食不甘味。聞通擧趙州平常心是道話。豁然契悟。通印曰。伱向後當起洞上宗風。尋以寶鏡三昧三種滲漏五位顯訣等。一一究盡。無剩蘊矣。乾元初年。住大乘寺。大唱宗乘。四海龍象。競集會下。正和二年。同州滋野信直妻。崇瑾道義。施洞谷山。藤氏家方建永谷寺。延瑾住持。賀州檀信。建淨住寺。招瑾而主。能州櫛比縣。有定賢律師。屢來問法。遂革教寺。請瑾爲開山始祖。未幾檀越雲集。堂宇周備。號曰總持寺。禪客憧憧。恢復祖風。元亨年中。後醍醐帝。降十疑問。瑾奏答明詳。帝特賜綸綍。以總

持爲賜紫出世道場正中二年八月初屬微疾至十五日夜半召門人曰吾化緣已盡泥洹時至沐浴整衣鳴鐘集衆指示法要門人請遺偈便書曰自耕自種閑田地幾度賣來買去新無限靈苗繁茂處法堂上見揷鍬人擲筆而寂世齡五十八法臘四十六如法茶毘得舍利若干粒建塔於大乘永光浄住總持四處扁曰傳燈瓘著正法眼藏語一卷清規二卷坐禪用心記嗣法弟子無涯洪壺菴簡明峯哲峨山碩等敕諡佛慈禪師(本朝高僧傳卷二十四)

○妙超傳

釋妙超號宗峰族姓紀氏播州揖西縣人父母嘗禱書寫山觀音大士得吉夢而生肌膚瑩潔頂骨秀出伏犀揷額目稜逼人及七歲見磨刀人問曰不快利處卻有快利子知之乎其人罔測驚歎十一父母以有因緣投圓教寺付戒信律師未幾台宗奥秘悉納心府慕達磨禪馳求心切謁高峰禪師于萬壽機語相契遂易衣親附偶聞僧讀百丈語至靈光獨耀迥脱根塵體露眞常不拘文字驀然有省峰乃肯可嘉元乙巳秋大應國師奉詔來自筑紫館于洛之韜光菴超徑至請問應受萬壽請超隨參仕應令看雲門關字超屢下語應不許曰汝能著精彩他時別須有生涯超憤悶精究德治丁未應住相之建長超又隨侍未經旬日當案上放在鑰鎖忽然大悟滿背汗流急趨方丈

抗聲曰即今與和尚同趣應忻然曰嚮昔夜夢雲門大師垂光賁豈偶然哉超掩耳而出翌日呈二偈應便書其後曰儞既明投暗合吾宗到儞大興於世但是二十年長養然後使人知有吾證明超時年二十六矣延慶戊申應戢化回都逸居洛東雲居寺衲侶數輩枯淡自彊垂二十年嘉暦丙寅抵城北紫野構小院而居輦下緇白參問者多有法印玄慧者博通内外元亨宮論後歸嚮於超屢來參禪粗有造詣因捨私宅爲建方丈又有都人宗印者素富家也自爲化主營諸堂宇鬱成禪刹牓曰龍寳山大德寺久參上士摳衣歸會榮冑高官捧香挹風超此冬開堂瓣香供大應花園上皇聞超道義詔入宮上皇著僧伽梨對坐玄談移時皇情大悦特賜興禪大燈國師之號後醍醐帝恩寵益渥超因進法語一篇上亦賜偈曰二十年來辛苦人迎春不換舊風烟著衣喫飯恁麼去大地那曾有一塵又加賜高照正燈國師并賚綵帛重敕擧大德寺相並南禪上刹爲祝聖道場仍給莊田若干畝以充香積建武四年冬示疾至臘月二十一夜遺誡諸弟子曰我滅後火化置骨石於丈室勿別造塔翌日午時書遺偈而逝世齡五十六法臘三十四超氣字如王崖視諸方自非龍蟠鳳逸之士難爲湊泊嗣法者十有五人有語録若干卷夜話記一卷盛行于世貞亨三年聖旨加諡大慈雲匡眞國師(本朝高僧傳卷二十五)

○師鍊傳

釋師鍊、號虎關、俗譜藤姓、平安城人、父左金吾校尉、母源氏、倶有賢行、事佛甚謹、產三子、鍊其季子也、生于弘安元年四月、既望、穎悟出群、幼好讀書、日記千言、號文殊童子、而性多病、母慮成勞、奪卷深藏、捜索讀之、八歲依寶覺和尙於三聖寺、覺一見喜曰、是誠千里駒也、十歲祝髮稟具于叡山戒壇、歸侍寶覺、覺不加策勵、嘗曰、北溟之物、聽其自化鵬耳、鍊知明教嵩公參禪超悟之外兼有縹傳之才、心竊慕焉、覺見其志趣、指謂人曰、興吾道者、師鍊也、所憾者吾老、不及見焉、既至遊方、依規菴圓公於南禪、參桃溪悟公於圓覺、踰年歸洛、謁名緇碩儒、竭其奧義、又參無隱一山約翁、是皆命世宗師、不輕許人、咸以傑出憚之、年二十餘、三藏聖教諸家語錄及九流百家、本朝神書、罩籠漁獵、靡不記誦、嘗謂、今時此方庸流奔波入宋、是偏遺國之恥也、我其南遊、令彼知國有人、正安元年、將浮海、母氏强止之、又遍歷東西者二十年、名聲轟於天下、正和二年、寓居城西嵯峨、後伏見帝詔館鍊於河東歡喜光院、屢問法要、明年梅坡道人就白河側、剏濟北菴、招之、鍊掩室謝事、專以著述爲務、嘉曆元年、出世三聖、懷中瓣香、爇向寶覺、諸方豪傑之士、競來問道、正慶元年、勢州西明寺衆僧革教剎、請鍊住持、扁曰神贊、安衆萬指、後醍醐帝升爲官寺、秋九月、丞相藤公聘請住東福、明年帝召

和漢高僧傳　卷下　十八　無能齋藏版

問法、未幾歸三聖、鍊住三聖及東福兩回、共有家法、曆應二年、光明帝下詔、與南禪、四年辛巳、解南禪印、居海藏院、在東福、康永元年、後村上帝崇其道價、賜國師號、貞和元年、大將軍尊氏源公具書幣、聘補建長、辭以老病、鍊久患臂疾、一日剃浴趺坐、與衆永訣、衆涕泣乞偈、鍊命侍僧書、泊然而逝、實貞和二年七月二十四日也、世齡六十九、法臘六十、鍊性健而順、溫而厳、對人寡言、若語及支那扶桑之先言往行、則便便終日、嘗曰、余正和已前、以書質心、正和已後、以心質書、所著元亨釋書佛語心論等、又文集二十卷、名濟北集、共盛行于世、(本朝高僧傳卷二十七)

○疎石傳

釋疎石、號夢窻、勢州源姓子、宇多天皇九世裔孫也、四歲喪母、出家依甲州平鹽山空阿法師、試授群書、一覽輒記、翼載誦法華、以報先妣、自圖死屍九相之變、掛壁觀想、了知色身如空華、十八祝髮、初名智曬、抵南都戒壇院、禮示觀律師受滿分戒、尋負笈學顯密二教、久之歎曰、佛法非義學所詣、焉深慕教外之旨、一昔夢遊支那疎山石頭二剎、有一龐眉僧持達磨像授之、曰、你善奉持、已寤自謂吾於禪宗有因緣、因改今名、上洛易衣、依無隱範公于建仁、兀坐椽下、殆忘寢食、明年往鎌倉參無及詮葦航然桃溪悟癡鈍性諸禪師、皆以法器稱焉、正安初、一山和尙住建長、擧石居擇木寮、因詢詰諸家語錄、日增悟解、一日

和漢高僧傳　卷下　十九　無能齋藏版

謁師請教。不能得往萬壽參高峯和尚。高峯所言。尚不得其旨。辭如常州白庭誅茅而居。自誓曰。若不得休歇不覲高峰。一夕坐久起欲靠壁誤喪頭仆。豁然大悟。亟往淨智呈高峰和尚。峰大喜囑曰。西來密意。汝今已得。善自護持。辭回甲州省親。檀越開淨居寺。請居焉。四方禪侶。嚮風而集。正中二年。石歲五十一。後醍醐帝召石詣宮。帝御便殿。特賜錦座。說佛心宗。所說契旨。移刻不倦。乃詔住于南禪。石奏言。臣僧志在煙霞。不願出世。帝曰。朕以南禪請師者。萬機之暇。欲以問道耳。石遂感睿信。八月入寺開堂。拈出瓣香。供佛國之恩。嘉曆元年。解南禪之印。開勢之善應寺。元德元年。權圓覺住持二年。百廢皆舉。元弘二年。帝

已復辟。敕相摸守源直義。降官使召石。秋七月詣闕謝恩。帝特賜國師號。建武元年。再住南禪。近臣勸帝。欲廢禪宗者衆。矣帝將試其行業。冬十一月。率百官入寺。駐龍馭。其夜三更。帝親巡堂。而見衆僧禪坐嚴肅。早晨入僧堂。見齋粥有序。以爲禮樂備焉。齋罷。宣石上堂。命四頭首秉拂。帝嘉歎不輟。繇是信嚮益深。賜腴田若干畝。以贍香積。石作偈謝恩。三年春。京師大亂。因退南禪居臨川。大將軍尊氏源公。請石於幕府。欽求示誨。曆應已卯春。攝州太守藤親秀。革西方教寺。爲禪刹。厚禮延石。秋八月。後醍醐帝崩于南朝。尊氏奉勅。建天龍資聖禪寺。薦帝冥福。像設極麗。請石爲住持。康永元年夏。光嚴上皇幸西芳寺。稟衣盂。

秋八月。奉詔慶賛東山八坂塔。貞和元年秋八月。値先皇七周忌。天龍寺慶讚。特賜金襴衣紫袍。太上皇上皇及光明帝。帥百官臨幸。諸山英傑。依位而立。實法會壯觀也。二年春。令上足無極玄公。續其住職。退靖雲居菴。天皇召石入宮。展師資之儀。加正覺之號。觀應元年春。光明上皇及國母皇太后。請石於內道場受衣鉢并法名。二年八月。示微疾。九月朔告衆曰。我世緣在近。有疑者可問焉。衆競入室請詢。隨機開發。兩太上皇幸寺問疾。石欽謝恩。爲說法。晦日怡然而化。世齡七十六。法臘六十。石性質溫雅。自然感於物。上自王公。下至匹夫。一接音容者。無不鑽仰。後醍醐帝以來。賜七朝之師號。有語錄五卷。鋟梓行於世。

矣。明翰林學士宋文憲景濂。述碑銘以旌其德焉。（本朝高僧傳卷二十八）

○慧玄傳

釋慧玄。號關山。源姓信州高梨氏之子。其先淸和天皇之裔也。器度高介。抵巨福之廣嚴菴。拜東傳啓和尚。剪髮稟具。沈默衆底。無所黜化。適値開山大覺忌。赴于西來菴。問同列僧。曰。海內叢林誰稱活手。僧曰。洛之大燈國師。殺人不眨眼。因語其作用。玄聞忻然曰。是眞知識也。即日東包直上。大德方丈。厲聲曰。新到相看。國師據位纔展炊巾。便問。如何是宗門向上事。峰曰。關。玄拂袖便出。峰曰。作家禪客。天然有在。從乞掛搭。峰令侍者曰。若要掛搭。先須持紹介來。玄曰。夫善知識者。具金剛正眼。才跨

門見徹學人心肝。說什麽紹介。峰許參堂。玄頓機俊發。一夕無端。銜破關字。亟到丈室。告其所悟。峰拊手曰。儞再來之人也。前宵吾夢。雲門大師至。故示關字。而今透徹如此。宜號關山。親炙左右。唱酬契機。後醍醐帝詔。峰入內。峰偶不安。命玄赴詔。帝大賞嘆。玄去入濃之伊深山。盤結艸菴。沒迹鏟光。延元二年。峰示達和花園上皇。遣中使宣曰。和尚百年之後。朕隨誰問法。諸法嗣中。得大機用人。願承指教。峰奏曰。有關山者。得吾骨髓。天生風顚。居無定處。我滅後。宣徵詢之。中使回奏。上皇重遣藤亞相曰。朕將改花園離宮以成梵刹而請關山住持。和尚預標。峰進呈以正法山妙心禪寺之名。上皇乃審厥象。俾旁訪四方。或曰在濃之山中。其形惟肖。天使入山。具宣聖旨。玄堅坐不起。天使勸之曰。國師戢化。上皇失南鍼於霧海。大法付托。幸囑于師。且有國師遺命。安得自便乎。玄皤然曰。公之言然也。徑入花園。上皇大悅。艸創妙心。特降敕黃。開堂住持。上皇就丈室後。別開玉鳳。晨昏入室。深造佛祖閫域焉。玄不拘威儀禮典。唯以向上一著。接得四來。非大機大用者。不能窺其藩籬。一日束裝頂笠。告授翁曰。我今行脚去矣。相攜到風水泉樹下。立談出世顚末。洎然而化。屹如槁木。遽報一衆。扶奉全身。窆于本山艮隅。樹塔牓以微笑。實延文五年十二月十二日也。享齡八十有四。坐夏六十有四。玄機宇高峻。罔事世緣。殿堂不雕。道具不飾。至緝藤作

袈裟環。自巖棲磵茹以至。爲王者歸敬。始終如一。室無剩物。獨有兩朝宸奎一篋。嗣其法者。唯授翁一人耳。敕諡本有圓成佛心覺照國師。後柏原帝陞。抄心位相並大德。爲祝聖道場。寶永丙戌。東山天皇特降聖染。旌加大定聖應之四字。（本朝高僧傳卷二十九）

○宗純傳

釋宗純。字一休。號狂雲子。母藤氏。南朝簪纓之女。爲後小松帝愛幸。逮其有娠。所譖后宮。出產民間。純僅六歲。投安國豫外鑑禪師爲童子。聰慧絕倫。剪卯納具。後學風騷於東山慕哲樊。聽教乘於壬生淸叟仁。乘參謙翁爲於西金寺。翁抄心無因因禪師高弟。本色之衲僧也。服膺高風。執侍六年。及翁捐世。聞華叟曇和尚鉗鎚嚴密。抵譤江之堅田。叟拒不容。止宿漁舟。或臥露地。懇求旬日。許相看。會裡枯澹。而純貧窶甚。齋盂不需。借箋文寒。令究洞山三頓棒因緣。一夕聞鴉鳴。脫然領悟。詰旦呈機。叟曰。此是阿羅漢境界。非作家境界也。純曰。某只喜此境界。不喜作家分上。叟頷。授記。復以徹翁以降傳來印書付之。蓋表授受不妄也。純便擲地而出。從是放曠漫遊。靡有定處。洛之尸陀攝之酬恩。泉之慈濟松棲等。其卓錫之地也。後小松帝讓位之後。召純入宮。常問旨要。寵遇甚厚。後花園帝相繼崇信。初稱光帝青宮未立。睿心猶豫。純密奏曰。否。天曆數正在彥仁。時不可失。帝喜曰。朕儲定矣。彥仁後花園帝也。是以純承三帝之寵。文明

六年春。同門耆宿。捧勅黃來。請襯纂大德。純作二偈謝恩自警終不住。但賜鳳書紫袍耳。七年在薪之虎丘。門人作壽塔。純隨曰慈楊。作頌示衆。十三年十月初示疾。十一月二十一日。就座書偈曰。須彌南畔。誰會我禪。虛堂來也。不直半錢。瞑目而化。壽八十八。門人舁全身。瘞于慈楊之塔。純憤當時不會祖意而濫主大法者。尋常混跡。不拘威儀。巡行城邑聚落。諭誘緇白。吹尺八。腰木劒。賦偈頌。詠和歌。顚恣其言。如風狂然。侍華叟病。手自雪穢。又大德火後。勸化四方。建法堂。慨龍翔寺頽廢。勠力募緣。還復舊觀。是豈狂也哉。偏大信根之所作矣。平生偈語。門人編輯曰狂雲集。盛行于世。(本朝高僧傳卷四十二)

○眞盛傳

釋眞盛。紀氏之子。貫之遠裔。其母歸命地藏菩薩。誓絕葷膻。夢呑寶珠。寤即身。嘉吉三年。生于勢陽壹志郡。容貌端嚴。稟性明拔。七歲入郡之光明寺。從盛源律師。讀內外書典。十四剃戒。十六遊學。届尾州密藏院。學眞言教。去登叡山。依西塔慧秀和尚。二十四年。不下山頂。傳承兩部密灌三觀法門。文明九年。爲大乘會講師。任權大僧都。十四年秋。退居黑谷青龍寺。課彌陀號。日六萬遍。周看藏經。夢傳教大師摩頂授往生要集曰。欲度衆生。無如此軸。盛遂於坂本源生寺。講說要集。橫川衆僧招。以西教寺。盛乃入寺。說戒念佛。無有虛日。四衆作市。檀施輻湊。堂閣僧房四十餘所。未至數稔。鬱全備。爲長享二年。洛之誓願寺主招盛。一七日中說專念法。大將軍義政源公入寺。就盛受菩薩戒。一家將種。共受五戒十念。是秋往信之善光寺。還而留越前府。一七日說淨教。府內大旛建引接寺。延德元年。弘化勢州安野郡民。構西來寺延請。二年八月。越前府主朝倉貞景招盛於安養寺。受五戒十念。弛闘放囚。其家臣上田氏。造西光寺。延盛供養。又歸西教寺。修不斷念佛。明應元年。帝召盛於清凉殿。稟圓頓無作大戒。尋上念佛旨要。宸書傳戒國師眞盛上人八大字以賜之。河州刺史畠山義就招盛聽法。義就荒禽。盛爲說罪。即放犬鷹。搬西蓮寺。迎爲第一世。四年正月。在賀州西蓮寺。四

十八夜。念佛說法。二月晦日俄病。法筵雲集。力疾登座。演宣眞要。詞辯特鮮。既歸寢室。集門人曰。我至黃昏。必當取滅。末後囑示。一言蔽之。寡欲清淨。當勤念佛。漸及則至。同音念佛。聲氣嗄盡。只搖脣物。顏含微笑。安詳而寂。香氣薰馥。瑞光照夜。享年五十有三。坐夏三十有九。(本朝高僧傳卷十八)

○明忍傳

釋明忍。初名以伯。俊正其字也。產于平安城中原氏。世爲官族。忍乃權大外記康綱九葉之孫也。父諱康雄。仕爲少內記。母某氏。有淑德。忍生而穎異。處群童中。屹然如稺松。超乎蒹葭。甫七齡。父喜其聰慧。命從高雄山晉海僧正。俾習內外典。伊吾上口。

不煩師授十一歲父喚回家春三月擇吉初冠任少内記十六歲擢補少外記右少史兩職一日喟然嘆曰此身不貿猶如芭蕉穹官峻爵亦奚足羨乎縱令才如卜商亦不過地下修文郎不若學浮屠法永期出離焉自是深厭世相齷齪時時登趾高雄問法於海公公乃密門亘壁德行高峻公憫其有志于空門教誨罔倦至年二十一決意出家投海公薙染稟受瑜伽法行晨修夜勤不敢少懈至忘寢食海公指而語人曰此子吾家之精進幢也忍復嘆曰佛說三學戒爲基本基本不立定慧何依所恨此邦律幢久仆無人扶起吾儕忝厠緇倫豈忍坐視乎於是憤然奮志辭海公赴南京探古聖遺蹤繹先賢勝軌于時有

僧寥海字慧雲者本係法華宗之徒自幼脫白智解嶄然尤精止觀人咸稱觀行即慧雲雲常視今世贋浮屠假佛法而甃富貴者不顧與此輩頡頏遁跡於丹波山中採蕨充饑編蒲爲業清淨自活積有年矣一日飛錫於和陽邂逅忍于三輪山下一傾蓋際恍若夙契遂偕入西大寺稟受尸羅寺乃興正大士之舊道場也大士戢化之後星霜寢久僧風衰落然尚有一二耆德能說止持作犯忍與雲公側聆席下而平生疑滯雪融冰解矣時三大部世未曾刊行唯有宋刻古本祕在名藍忍往借出手自謄寫以備檢閱云栂尾之右有山號槙尾峰巒環峙泉石清幽尤爲絕勝曩弘法大師之上足智泉法師權輿之地也海

僧正感忍之弘律之志乃就其故址葺茅爲廬延忍棲焉施者漸集爲建佛殿僧寮淨厨等蔚爲精藍結界之法一式舊制四方學律之侶慕風駢臻時南京有高珍者粹篇聚之學忍招之遞相講演誘訓來蒙人皆謂嘉禎之風再振斯時矣丙午歲忍年三十一精神方壯愈勵扶宗之志自思曰吾已遂通受自誓之願而未果別受相承之望是爲缺典仄聞大唐三韓佛法現住名師碩匠代不乏人吁古人求法航海梯山不憚艱辛吾何人敢不踵武繼芳乎於是孤錫翩然直赴海西初抵平戶津次到對馬州奈國禁森嚴不許渡唐然忍心弗息留寓彼中遂結字于豊滿岳翛然居焉儀則擎盂丐食寒則補破蔽形清若自

守惟道是務里俗欽風以爲眞苾蒭僧也馬島在西北渤溟中寒甚因感疾久而弗瘳遂齎志而寂時慶長十五年庚戌六月七日也報齡三十有五僧臘一十有五忍於講律之暇喜閱往生要集可知其居恒繫念於淨域奚啻梵行之芬芳也哉昔大智照師有謂生弘律範死歸安養前賢後賢其揆一也(明忍律師行業曲記)

○袾宏傳

釋袾宏字德慧別號蓮池志所歸也古杭仁和縣人俗姓沈氏世爲著族父諱德鑑號明齋先生宏生而穎異十七歲爲諸生嘖嘖有聲德行文章俱極一時之選然於名譽紛華澹如也其所以未拋鉛槧者養親志耳每書生死事大四字於案頭或長

坐不臥夜以繼日繇是同學少年業已知其非功名之士矣居
常太息曰人命過隙耳浮生幾何吾三十不售定超然長往矣
何終身事齷齪哉前婦張氏生一子殤頃婦亦亡即不欲娶母
强之納湯氏二十七歲父喪三十一歲母亦喪越明年葬事既
竣拜之墓所殊不勝其風木之悲因大慟絕而再甦復自慶云
親恩罔極此正吾報答之時也何以拘世之服闋爲哉意遂決
時繼室湯氏年甫十九克全婦道師弗顧也瀕行囑曰從來恩
愛不常設大限到時伊誰可代汝自爲之計吾從茲逝矣湯亦
洒然絕無牽衣纏綿之態對曰君先往吾徐行耳宏出家從南
五臺性天理和尚祝髮受具戒進菩薩戒後湯果踐前約爲比

丘尼宏既得戒徧訪名山歷參智識時辨融笑巖兩禪師宗風
並振宏往詣入室多所契合六載崎嶇坎埳行頭陀行辛苦萬
狀履險如夷隆慶五年孤錫南還愛雲棲山水幽勝有終焉之
志居民相與踴躍建寺遂成叢林自此道大振海內衲子歸心
宏悲末法教網滅裂禪道不明衆生業深垢重以醍醐而貯穢
器且佛設三學以化群生戒爲基本基本不立定慧何依思行
利導必固本根第國制南北戒壇久禁不行予即願振頹綱亦
敢違憲令因令衆半月半月誦梵網戒經及比丘諸戒品繇是
遠近皆歸宏以精嚴律制爲第一行著沙彌要畧具戒便蒙梵
網經疏發隱以發明之初宏發足操方從參究念佛得力至是

遂開淨土一門普攝三根極力主張乃著彌陀疏鈔十萬餘言
融會事理指歸唯心又憶昔見高峯語錄自來參究此事最極
精銳無逾於此師唯意併匡山永明而一之更錄古德機緣中
喫緊語編之曰禪關策進以示參究之訣蓋顯禪淨雙修不出
一心宏道風日播海內賢豪無論朝野靡不歸心聞名而感化
者慈聖皇太后崇重三寶城內名僧靡不延之一日偶見宏放
生文甚嘉歎遣內侍賫紫袈裟齋資往供問法要宏拜受以偈
答之宏天性朴實簡淡無緣飾虛懷應物容貌溫粹若不勝衣
而守若嚴城又生平惜福嘗著三十二條自警垂老自浣濯出
溺器亦不勞侍者終身衣布素他可知已萬曆四十年六月杪

忽入城別諸弟子及故舊曰吾將他往還山設茶別衆衆莫測
至七月朔晚入堂曰明日吾行矣次夕入丈室示微疾瞑目坐
城中諸弟子畢至復開目云大衆老實念佛莫揑怪莫壞我規
矩向西稱佛名而逝年八十一僧臘五十宏自卜寺左嶺下遂
塔全身於此其所著述除經疏餘雜錄如竹窓三筆等二十餘
種行於世率皆警發語也（雲棲大師塔銘）

○天海傳

釋天海三浦氏奧州會津人其母無嗣禱月天子一昔夢呑奇
花而娠經九月誕風度英發幼惡葷腥强哺則吐父母異之年
十一投本邑辯譽法印得度稟戒學顯密教抵宇都宮謁皇舜

僧正。天文年中。止睿山。從實全阿闍梨。學台教。深入閫奧。受倶舍於三井尊實權僧正。學法相三論于南都。足利學校。聽孔老書。回鄕邑。參大寧禪德。受教外旨。又從長樂寺春豪天寧寺善恕。參禪之暇。稟灌頂法。此三師。榮朝之末裔。唱禪台密。曹洞老宿。問五位訣。睿山豪盛。住甲之善昌寺。弘說台教。論衆三百。海膺講師。豎義雄壯。盛聞優論。傳付慧心的流七個三重之奧旨。府主源晴信。見其秀傑。加禮敬。天正初。門族葦名盛高。招以爲津稻荷堂。及盛高移任常州。往住不動院。慶長己亥。住武州仙波喜多院。癸卯。移下野定光寺。講說法華。東照源君命主比睿山南光坊。單丁一鉢。以送歲月。源君又令宗伯招至駿府。不起。

宗伯曰。源君方今傾心。探諸宗旨。師得信。將台教復振焉。海善其言。入於駿府。以鈞帖。再住喜多院。爾後每謁。委說眞理。源君隨喜。信敬日盛。遂弛淨修。歸三觀門。深契妙旨。受海印授。十四年。睿山修法華大會。選爲探題。後陽成上皇召問法要。特降優旨。賜宸翰。敕轉僧正。即住輦下毘沙門堂。翌歲源君親爲規矱。新喜多院。癸丑再營。野之日光山。命海董之。元和元年。正親町上皇之御忌。禁殿設會。敕海爲導師。任大僧正。源君在日。有遺言於海。以故薨日殯于久野山。歷一回忌。遷於日光山。三年八月。後陽成上皇崩。就洛北般舟院。廣修法事。海爲會首。九年癸亥。皇太后請海受戒。寬永元年。大將軍秀忠源公。闢東睿山於武城東北。與海住持。海又乞睿山之新營。金碧映湖。鐘磬傳谷。林道春謁海。謂之曰。汝效宋儒。屢斥佛道。特不知吾法廣大。上窮空界。下徹地輪。妄加謗毀。有理速言。春不能答。赧然而退。二十年秋七月。示微疾。衆欲禱。海不聽。十月二日。盥漱端坐。觀想誦經。感文殊現。合掌而化。源公聞訃。七日清齋。公府賻給。幕士護送。葬於日光山。建影堂於日光東睿比睿三處。寄香燈田。海不語齡。以曆考之。一百三十餘歲。嘗參殘夢和尚。得頤神之道矣。慶安元年夏四月。賜謚慈眼大師。(本朝高僧傳卷五十六)

○宗彭傳

釋宗彭。號澤菴。但之出石邑人。三浦介平義明之後也。父能登

刺史秋庭綱典。仕山名家。彭十歲。投郡寺。習淨業。及十五歲。入宗鏡寺。從希先西堂。得度學禪。先妙心鹽年愉之門人。歸寂之後。掛錫大德。請益春屋國師。又往泉之大安。侍眞如文西仁。是時一凍和尚居陽春及南宗。屢敲密室。遂作跨竈。分座大德。前後住洛之德禪大仙泉之南宗。慶長己酉。出世大德。住山三日。撾鼓退席。豐臣秀頼公招之。不赴。越中刺史細川忠興。豐前治邑。剏一精舍。三請不就。筑前刺史以宰府崇福招。亦卻聘。後陽成帝詔赴闕。辭免。乙卯之寇。南宗罹災。彭竭力鼎新。但之宗鏡亦火于兵。彭說郡主小出吉英。興瓦礫場。新安開山大道以禪師像。慶讃陞座。寺衆德彭掃室。延請彭去。不顧。隨緣放曠。寬永

己巳。因事謫羽州。謫居四歲。得宥而還。後水尾太上皇。召仙闕問法。大稱皇情。恩賜有優。加以國師之號。先是大將軍家光源公。相攸武之品川。創營東海巨刹。己卯春。命彭住持。爲開山祖。莊田若干。以寄香厨。彭受王公信。澹然自處。温慈濟物。中無親疎。至論祖教。片言不譲。尊卑齊敬。見者歸慕。四品拾遺細川光尚肥後治內。建抄解寺。但州刺史柳生宗矩。和之采地。剏芳徳寺。泉南土人谷氏宗印。建祥雲寺。皆以彭擬爲第一代。彭謂人曰。諸方唱末後句。山僧杜口而去。仲冬老病。台府賜醫。日問劇安。臘月十一日。衆頻乞偈。彭書夢字。抛毫坐化。世齡七十三。法臘五十七。豫誡徒曰。全身打疊。可掩土去。營齋立牌。安像掛眞。年譜誌狀。一切禁之。門人遵命收寺之西北焉。(本朝高僧傳卷四十四)

○智旭傳

釋智旭。字藕益。俗姓鍾。蘇州呉縣人。父岐仲。持白衣大悲呪。十年。以祈子。母金氏。夢大士抱兒授之。而生。萬曆二十七年五月三日也。七歲持長齋。十二歲就傅讀書。以聖學自任。作闢佛論數十篇。復進酒肉。十七歲閲蓮池大師自知錄敘及竹窗隨筆。取論焚之。二十歲詮論語。至天下歸仁。不能下筆。廢寝食三晝夜。有省。其年冬喪父。讀地藏本願經。發出世心。遂日誦佛名。盡焚所爲文。居三年。聽一法師講首楞嚴經。至空生大覺。忽疑何故有此大覺。致爲空界張本。悶絶無措。以昏散頗重。功夫不能相續。遂於佛像前。發四十八願。決意出家。體究大事。天啓二年。三夢憨師。時憨山在曹谿。不能往從。乃從憨山之徒雪嶺剃度。尋往雲棲。聽古德法師講唯識論。疑與首楞嚴宗旨不合。請問。古德云。性相二宗。不許和會。心怪之曰。佛法豈有二耶。遂入徑山參禪。明年夏。逼拶功極。身心世界。忽然消殞。從此性相二宗。一時透徹。又明年受比邱菩薩戒。徧閲律藏。又二年。母病篤。刲股肉和藥以進。不能救。葬畢。掩關於呉江。疾甚。始一意求生淨土。疾少間。結壇持往生淨土呪。七日。居二年。出關。度南海。覲洛伽山。還住龍居。旭見律學多譌。遂以宏律自任。既述毗尼集要。尋擬註梵網。拈鬮佛前。以決所宗。頻拈得天台宗。於是究心台

部。而不肯爲台家子孫。以近世台家與禪宗賢首慈恩各執門庭。不能和合故也。頃之住九華。述梵網合注。其後歷温陵漳州石城晟谿長水新安。而歸於靈峰。生平著撰。合四十餘種。其大者有。首楞嚴玄義法華文句會義楞伽義疏唯識心要。而彌陀要解。提持淨土。尤簡切矣。順治十年冬有疾。明年正月二十一日趺坐繩牀。向西擧手而逝。年五十七。法臘三十四。生平嘗有言曰。漢宋註疏盛而聖賢心法晦。如方木入圓竅也。隨機羯磨出。而律學衰。如水添乳也。指月錄行而禪道壞。如蠡混沌竅也。四教儀流傳而台宗昧。如執死方醫變證也。又曰。生平行履。百無一長。獨有大菩提心。忘身爲法。捨己從人。則堪質諸三世慈

尊者也。（鑑峯宗論）
○元政傳
元政名日政。號妙子。或不可思議。又泰空。京師人。姓菅原氏。母
石井氏。一夜夢異僧來曰。有憑哉。孕之而生。元政于京師一條
邊。小字源八郎。甫二歲。秋七月十六日夜。父携見東山大文字。
皈家直記其大字形。或列諸玩物。呼其名。從聲取之。一莫遺之。
六歲始讀書。一受句讀。皆諳誦上口。一日從父見僧九巖于建
仁寺中大統院。九巖問曰。兒讀何書耶。答曰。讀大學。即授二行。
直諳記而誦之。九巖拍掌嘆曰。何物生寧馨兒。年甫十三。仕彦
根城主井伊直孝。因母族稱石井。字俊平。十九歲辭仕。隨母遊

和泉。禮日蓮像。發三願。曰。出家得度。曰。父母壽考。長盡孝養。曰。
後讀天台三大部書。當是時。泉涌寺律僧周某講法華經。元政
日往聽。生切利之文。激昂感涕。說以出家之志。周制止曰。子年
尚弱。他日爲僧不晚也。年二十六。移病去國。從妙顯寺僧日豐。
遂髡緇爲僧。得讀三大部。元政爲人。精力絕倫。博內外之典。強
記宏用。無不閱讀。兼善詞章。甚有袁宏道之風致。旁通國學。好
爲和歌。占居深草霞谷。寺稱瑞光。持律甚嚴。少間不解袈裟。兀
坐誦經。有人來訪道。則詢々開示。有招之者。雖富貴人必辭焉。
有贈絹帛者。必換之綿布。以施弟子。當時聞其風者。無不傾靡
焉。與皈化陳元贇。心機冥契。爲方外交。又與熊澤了介友善。了
介雖素不悅佛。大欽元政風猷。時々過訪。談曉移晷。雖語及佛
理。了介色莫逆矣。但曰。如今緇徒咸是蠹稂。可嘆可嘆。若使釋
迦見之。其謂之何。又使孔子見今日儒者。亦謂之何。時講源語。
或問法華經。或拉伶人來。爲雅樂。元政素誠孝。先是迎二親。設
一小庵於寺側。號心菴。孝敬純至。父母年高尚健。父享年八十
七而歿。母年七十九。謂。詣身延山。元政扶負以往。寛文八年。母
亦八十七歲而死。尋元政暴病。寂時二月。年四十六。著扶桑隱
逸傳草山集稱心病課等。（日本野史釋氏傳）

○隆琦傳
釋隆琦。字隱元。明之福州福清林氏子。母龔氏。萬曆二十年生。

九歲就學。翌冬廢學而事耕樵。露坐仰觀天河運轉日月流輝。
心竊異之。欲明根源。有慕梵學。附進香船至普陀山。禮拜觀音。
發心持素。泰昌元年。禮鑑源壽薙染黃檗。年二十九。檀興梵宇。
遊講經席。密雲和尚來應金粟。買舟而造。入門便問。學人初入。
向甚處做工夫。雲曰。我這裏無有工夫可做。要行便行。要住便
住。琦疑不決。目不交睫。第七日。雲過堂前。擡頭一見有省。天啓
六年。爲客堂主。遇五峰西堂。機語不契。意憤憤矣。一日立窗外。
忽一陣風吹入毛骨。通身白汗。識得源本。僧謂峰云。老隱徹也。
乃呼勘驗。琦曰。道即不難。只恐驚羣動衆。峰云。何妨。琦打筋斗
而出。崇禎三年。住獅子巖。費隱和尚住黃檗。擧琦爲西堂。十年

丁丑。主黃檗席。本朝承應三年。應肥前興福寺主逸然之招。達于長崎。卽住興福。移崇福寺。妙心派下二三耆宿。以琦在西偏化未遠。及啓訴公府。許入幾內。明曆元年。始到攝之普門寺。上堂。萬治元年。抄心之耆宿。又告京尹而承鈞命。偕往江府。寓天澤寺。侯伯士庶。拜禮作羣。謁源大樹。承賜歸攝。翌歲賜太和田地。乃開萬福。爲第一世。台命復寄莊田若干。太上法皇。宣旨內奏法語。寬文三年。設禪門大乘戒座。受者千指。退休于松隱。十三年春。有微疾。上皇遣使存問。進偈謝恩。四月初三。早刻謂左右曰。今日不得遠離。吾行期逼矣。至午時遽起趺坐。衆請遺偈。琦卽書曰。西來楖栗振雄風。幻出檗山不宰功。今日身心俱放

下。頓超法界一眞空。書罷奄然。世齡八十二。法臘五十三。嗣其法者。二十八人。有七會語錄雜集若干卷。後水尾法皇賜大光普照國師之號。(本朝高僧傳卷四十五)

○道光傳

釋道光。字鐵眼。俗姓佐伯氏。肥後益城郡人也。十三歲投郡之海雲法師薙染。學經論。慶安三年春。入京徧遊講肆。竺墳魯典。無不精研。明曆元年秋。見隱元禪師于長崎東明。元一見器重。命隨衆參堂。晨昏不懈。研究已躬下事。未幾元公應請于攝州普門。時木菴和尚主分紫之席。直前咨叩。一日入室。橫機捷出。當仁不讓。菴打趁出。光呈偈而去。後再往分紫。乃許入室矣。寬

文三年春。講楞嚴於肥後禪定寺。剖析幽微。詞辯無礙。明年講法華於筑前抄光。一日慨然曰。吾邦古稱佛國。自教法始東渡。伽藍像設。不亞支那。名師碩德。代不乏人。獨大藏之版。向未有刊行於世者。非爲國中闕典歟。契經有言。菩薩萬行中。流通法寶爲最。余幸生清世。忝厠緇流。誓盡此身。當力爲之。徧與邦人永結般若勝緣。因攜二三子。抵于大坂。專爲刻藏之謀。八年春。講起信論於月江精舍。時有觀音寺抄宇道人。來預講筵。聞其刻藏之擧。欣然發心。捐白金一千兩。光喜曰。聞千尺高閣。成在初基。今旣有基。刻成全藏必矣。急登黃檗。啓告隱元禪師。元歡喜踊躍。賜其所蓄支那藏本。亦割勝地。爲貯藏版之處。光乃建

寶藏院于其地。開印房於京師。先刻數十函。梓人蟻集。施者畾至。時募緣於江戶。講楞嚴於淺草海雲寺。列衆數千人。施物海會。講竟登黃檗。省覲木菴和尚。問答契合。十年春。難波檀信。重修藥師寺。請爲中興祖。光喜而來住。改號慈雲山瑞龍寺。遠近學徒群聚。延寶二年春。熊本侯請迎城中。問法要。極加崇禮。自後年捨黃金千錠。以助刻藏。是秋應請于薩州福昌。講楞嚴經。四年春。省木菴和尚。親承心印。六年秋。大藏鏤板將竣功。乃製表章。隨經上進太上法皇。法皇與群臣。共嘉賞焉。尋欲以大藏經具疏進于幕府。復赴江戶。天和二年正月。忽告門人曰。山僧春末有大事在。不可滯於此。乃率諸子。回瑞龍。是春畿內荒歉。

流民夥。矣光多化錢穀。拯其饑乏。日免殍死者。凡一萬餘人。踰月而止。一時稱爲救世大士。三月七日。集諸子告曰。山僧化緣將訖。汝等幸富有春秋。愼勿涉世緣。唯念念向道。究明大事。乃是吾門種草。刻藏一事。諸佛慧命之所關也。是故山僧一紀之間。歷盡百苦。今已告成。汝等宜體我心。使之流通於無窮也。二十二日。書遺偈而逝。保壽五十三。戒臘四十。荼毘之日。會葬者十餘萬人。各持香華。旋繞爲供。號泣之聲。震動林野。門徒奉靈骨。塔于寶藏院西隅。光弘慈利物。一出于天性。貧者與衣食。病者餉湯藥。路見棄兒。則托人乳養。途逢囚人。則訴官請免。凡創寺院者八。曰瑞龍。曰寶藏等。所著語錄二卷。附藏流通焉。（本朝高僧傳卷十一）

○慈山傳

釋慈山。字妙立。號唯忍子。俗姓和田氏。美作人也。母夢天人入懷有娠。幼願出家。父母鍾愛不許。十七歲遂投城州花山寺雷峰禪師剃染。磨礱道業。昏曉無倦。未幾忽忘心境。得大機用。直蒙許可。既自以爲大悟徹底。因飄然漫遊四方。矣寛文四年。營構茅廬於江州坂本。俯仰山水。以自放焉。八年。叔父某在大坂爲醫業。見其放曠。因激勵之。而勸閱大藏經。自是奮然往東山泉涌寺。閱大藏經。三更寒暑。未半。便大悔悟。而誓爲比丘。兼濟自他。閱藏後。一日欲適槇尾山受戒。途中遇于槇阜智本律師。咨問所疑。不決。且見內著白衣。快快不悅。徑直還于坂本。斷然興起。依瓔珞羯磨。自誓受具。更立一誓。有情身分。雖一絲不纏身。雖微塵不入喉。實寛文十二年三月三日也。當時受戒皆用瑜伽羯磨。以是世人多以自設町畦爲譏。乃作雪謗詩。斥其局見。於是再閱四律五論。兼精究南山靈芝疏記。平生講遺教彌陀金剛經莊嚴及原人論等。勸化道俗。初於藏中讀台宗三大部。始知教觀大備。故潛心於天台四明之學。卒徹性具妙旨。深得法華涅槃楞嚴經意。而識禪門極則猶爲天台別意。更宗天台。還衣拂於雷峰。時年三十六也。明年春傳秘密灌頂。次叡山義道等。請其證明。受梵網十重禁戒。梶井法親王盛胤。一見敬

服。自是山徒革局解。得正信者夥矣。本邦台教。中古廢替。而近世特甚。學者妄傳三重玄旨。以爲究竟佛祖眞教。反謂方便假說。故山中衆徒。見山遵奉佛制。唱教觀正旨。謗爲小乘比丘混亂大乘。放逐之。延寶六年正月。乃去坂本。流寓山城攝津之間。後應梶井法親王請。止於小野艸舍。數遊魚山。講相宗八要等。八年。鎭照居士。構庵於洛東迎之。天和二年。因瞻母病。結夏於攝州小松休世庵。夏竟歸洛東。貞享三年春。修法華三昧。三七日。元祿元年。三井學徒來聽妙宗鈔。三年春正月。母亡。謝絕人事。專勤禮誦。祈其冥福。內纏哀情。外加苦節。因染疾。鍼藥無效。六月下旬危篤。七月朔。在彌陀像前。合掌念佛。既畢唱云。念佛

外無止觀。止觀外無念佛。能所情所取。法界智所照。侍者曰。此是臨終用心乎。山曰。吾無平生臨終之異。三日夜。澹然而逝。壽五十四。僧臘若干。上足光謙開法于叡岳安樂院。崇爲開山第一祖矣。山居洛東凡九年。授戒講經。歳無虛日。其所選述。圓頓章句解。十重俗註。野山艸集等。並行于世。（續日本高僧傳卷一）

○契沖傳

釋契沖。字空心。俗姓下川氏。其先住江州馬淵。祖父又左衛門元宜仕肥後守加藤清正。加藤氏國除。季子元全仕尼崎侯青山幸利。沖即元全之男也。寛永十七年。誕于尼崎。年甫五歳。母間氏口授百人一首。旬日善記。父亦試習實語教。不日諳記。七

歳患疫。既而瘳。懇乞出塵。父母不可。於是自絕腥葷。恒唱佛號。父母不得奪志。遂許焉。時年十一。受業河州今里妙法寺手定。定公始授般若心經。讀四五遍。背誦手書。十三薙染。登高野山。謁東室院快賢。賢公器重誨誘。授灌頂印璽。勵精苦學。早露頭角。寛文二年。應檀越請。住大坂生玉曼陀羅院。沖氣韻閑逸。無意營世。居未幾。頻厭城市喧閙。題國詞二章於壁上。一笠一鉢。雲遊任心。詣和州長谷寺。絕食念誦一七日。登室生山。熏修精練一七日。吉野葛城等。凡名山靈刹。無不躋攀。又登高野。受菩薩戒于圓通寺快圓律師。持戒益嚴。道業彌勵。掛錫泉州久井里。愛山水幽奇。單居數年。學該三藏。兼通悉曇。又十三經史漢

文選白氏文集等。無不涉獵。移居於攝州池田川側。讀日本紀舊事紀等國書。且嗜和歌。博採歌書。延寶五年。就河州延命寺覺彥律師。重受灌頂。彥喜法器。授于祕印。沖繕寫祕密儀軌二百餘卷。藏之和州生駒山。八年。妙法寺手定逝矣。顧命充補席。沖孝於母。寺側構一室。移母養育焉。水戶西山侖方。撰萬葉纂註。欲致之府下。固辭不就。而感公志。撰萬葉集代匠記二十卷總釋二卷。獻之閣下。公嘉其卓見博識。賜白銀一千錠生絹三十段。沖所得賞賜。盡以充精舍修營。且贍貧者。一不蓄之。又著古今集錄材鈔。有所發明。西山公讀之抵掌。以爲確論。賜書欲一來見。沖辭云。林壑之性不慣謁公侯。遂不應矣。逮母物故。退

妙法寺。閑居高津圓珠菴。屏謝俗客。清修自適。西山公每施粟資。音問不絕。元祿十四年正月微恙。二十五日。手結定印。跏趺而化。世壽六十二。戒臘五十。附菴於弟子智龍。沖寛厚愛人。恭謙能下。然逮闢邪義。遮外難。無所回避。當時英衲。無當其機鋒者矣。（續日本高僧傳卷四）

○忍澂傳

釋忍澂。字信阿。自號葵翁。俗姓二見氏。江戶人也。正保二年正月八日生。年甫九歳。夙緣萌動。薦願出家。乃依止三緣山直傳。澂天資明敏。强記絕倫。不狎童遊。有老成風。明曆元年。澂年十一。禮傳公剃度。受業日新。宗門章疏。畧通大義。萬治二年。傳公

示化。澂哀憐追慕。乃圖其眞。奉事如在時。萬無玄和尙住淨國寺。大揚化風。澂往依玄公。屢蒙提撕。又從林阿。琢磨教籍。妙解入神。一日慨然曰。昔者宗祖圓光大師年至十八。辭皇圓闍梨席。隱棲黑谷。開解立行。大興弘法之志。我亦同齡。虛送歲月。慚愧不少。感奮激昂。七年冬十月。負笈遊方。至相州江島。入于辯才天石窟。一七日間。勇猛精進。出窟。飛錫至江州竹生島。尅一百日。精修練行。翌年四月十五日曉天。心海澄靜。感見業障。更期七日。絕食作禮。練行期滿。寓于城州八幡正法寺。三更寒暑。讀書養心。泉州阿彌陀寺含榮。請充補處。乃振錫往。講往生要集。聽衆蟻集。澂憾世流布藏經訛脫甚多。因誓得一善本。對校

北藏。補治漏脫。延寶四年冬十月。寓泉之淨福寺。自誓受齋戒乃期約時日。常坐不臥。行口稱般舟三昧。一時感見好相。自誓受菩薩戒。快圓律師爲之證明。又依法照禪師五會法事讚。設唱號軌則。抑揚折衷。聞者發信。或侍萬和尙。歎息宗弊之甚。議修獅子谷祖蹟。中興般舟道場。乃就土木役。延寶九年夏五月。殿宇經像。全備落成。號善氣山法然院。開堂接衆。講選擇集。貴賤四衆。列坐法筵。於是台密禪律。翹楚慈觀戒山香雲隆長慧中寶光等。皈其教義。專心西方。法雷大震。元祿六年。澂年四十九。稍倦接衆。擢和州西光寺玄阿。爲之補席。退處于影臨庵。道業益勵。英名彌高。一條從三位輝子。皈服道德。屢問法要。太閤近衛基熈公。亦招請聞道。尾張大納言源光友公。遐仰道德。致書問道。元祿十六年。幕府有命陞法然院成官寺。仍賜莊田山林。永充淨厨。澂自至江戶謝恩。常憲公聞澂名。久請聽法要。澂乃說法。語簡理明。公倍信服。寶永三年春二月。撰學者十餘人。借建仁寺高麗藏本。對校北藏經本。正誤謬。補闕遺。至七年夏四月。對校圓成。於是澂將別撰輯大藏對校錄一百卷。適示微恙。自知不可起。囑之後昆。正德元年十一月十日。頭北面西。高聲念佛。奄然逝矣。世壽六十七。法臘五十六。所著有光明大師別傳纂註。吉水遺誓諺論等若干卷。刻板流行。（續日本高僧傳卷一）

○光謙傳

釋光謙。字靈空。俗姓岡村氏。筑前福岡人也。以承應元年壬辰某月辰日辰時生焉。神性俊逸。氣貌雄偉。九歲喪母。發出塵志。十四歲從本藩松源院豪光剃度。萬治八年。登比叡山。寓于正覺院。四教三觀。研究妙義。折角奪席。十一年。蒙輪王鈞命。始住星光院。時妙立和尙寓于台麓。盛唱戒乘俱急眞宗。謙先稟玄旨歸命邪教。一聞正法。省覺前非。道心涌起。延寶六年秋八月。從妙立和尙受梵網十重禁戒。明年四月受四十八輕戒。道聲倍高。梶井靈覺親王。崇敬殊厚。數請精舍。討論教觀。天和二年夏六月。從立和尙爲形同息慈。勇退星光院。隱棲城西泉谷。特甘枯淡。頭陀爲生。叡山學徒。慕集請益。崇稱長老。元祿元年。爲

淨家英洞空。講菩薩戒疏于北野草舍。明年著闢邪編。破斥玄旨歸命邪教。是年移居御室之側。講楞嚴經。三井叡山及四方學人。蝟集受教。伊藤東涯。袖詩來訪。三年秋七月。立和尚示寂。於聖護院有門菴。謙補師席。接衆揚化。六年十月。輪王大王。以叡山安樂院。爲弘律場。命謙住持。泰道(字了徹)義光(字瑞峯)智幽(字玄門)寶志(字義節)義咄(字即超)五沙彌隨侍。補佐眞乘。楞伽梵網十不二門等。講演連環。歲無虛日。八年。依山徒請。講法華文句于台麓三佛堂。海內英衲蟻聚受教。十年。常憲公割江州衣川邑百石。充安樂院淨厨。十月謙自覲幕府。謝恩。因寓東叡山明王院。輪王大王稟受教觀要義。復應山衆請。講法花開題。冬十一月。

還于安樂。明年春三月。修大悲懺。請湛堂律師。爲之證明。受具足戒。時年四十七也。九月。了轍玄門等。自誓受具足戒。謙爲證明。肇定清規矣。先是。傳教大師。建圓頓戒壇。定一紀住山制。近代其制廢絕。謙告輪王大王。復祖制。於是護心院素道。請謙爲證明。受戒於戒壇堂。修止觀業。遵一紀住山舊軌矣。十二年秋九月。依智積院大衆請。講十不二門於有門庵。明年講法華入疏。禪教學人。負笈群集。寶永元年。著內外二境彈斥。三非義瑞約心觀佛謬解。瑞著乎辨。又作二百難。謙著二千酬。遮其難矣。是秋依山徒請。開講止觀于滋賀院。三年擢玄門比丘爲補席。退隱台麓別房。爾來遊化播攝湖東。享保元年秋九月。從

悉地院惠潤僧正。受兩部灌頂。更傳之玄門。二年冬寓于有門庵。爲靑蓮親王。講觀經融心解。九年移居幻々庵。朝梵夕禪。講經接衆。元文四年夏六月。嬰微疾。爲玄門性貫偏詢覺道等。講四明大師付崇矩法師遺書一篇。以充遺戒。而後不言他事。瞑目稱佛名。十月四日中夜。安然而逝。門人窆全身于安樂院。崇爲第二祖。世壽八十八。坐夏四十二。所著文句止觀講錄。戒疏集註等。亡慮六十三部。開創律寺四十五所也。(續日本高僧傳卷九)

○慧鶴傳

釋慧鶴。字白隱。俗姓杉山氏。駿河浮嶋原人也。天資英敏。早露頭角。七歲遊精舍。聽僧講于法華提婆品。還爲二親覆講焉。十

一歲聽一僧說地獄變相。寒毛卓竪。願脫獄苦。恒誦普門品大悲咒等。學年從單嶺和尚得度。自誓曰。若不獲肉身而火不能燒水不能漂底道力。設死不休。誦經作禮。無有懈怠。不幾遊方抵濃州瑞雲。從事馬翁。夏月曬書。積堆架上。鶴進拜默禱曰。儒佛老莊諸家之道。我以何爲師。護法天龍願示我正路。瞑目任手把著。得禪關策進。於是生決定心。常以此書爲日新之銘。或宿播州山寺。見溪流有感曰。山下有流水滾々。無止時。禪心若如是。見性豈其遲。寶永五年。抵越後英巖寺。聞性徹和尚講人天眼目。鶴辨道尖進。夜坐乍聞鐘聲。豁然省發。徑走見性徹。呈所見。徹曰。機鋒鈍矣。乃與一掌而出。自思三百年來未有如予

痛快者。時宗格禪人在會。激鶴。遣參其師正受老人。夏四月。伴格抵信州飯山正受菴。謁慧端禪師。便呈一偈。翁左手握偈。曰。這箇是汝學得底。展右手。曰。那箇是見得底。鶴曰。若有見得底可呈。須吐却。乃作嘔吐聲。端拶曰。趙州無字作麼生會。鶴曰。趙州無向何處著手脚。端以指抑鶴鼻頭。曰。嗟多少著手脚了。鶴於此通身汗流。慢幢倒了也。端大笑。曰。箇鬼窟裏死禪和子。鶴無語。端曰。汝恁麼爲足歟。鶴曰。有何不足處。端擧南泉遷化話。鶴掩耳出。端曰。闍梨。鶴回首。端曰。箇鬼窟裏死禪和子。自此僅見跨門便怒罵。於是親參南泉遷化話。工夫十倍平常。一日分衛立門。老婆曰。過別處去。鶴恍然立。婆怒拈竹帚。曰。何故踟躕。

便打。鶴釋然大悟。方領難透因緣。活用自在。還來未跨門閫。端見喜曰。汝徹矣。夏五月。端說無相心地戒授焉。鶴聞眞訣。泣涙頂受而退矣。冬十一月。辭歸于松蔭。時年二十四歲。結冬安居。動靜二境。辨道勇進。正德三年。掛錫泉州蔭凉。見壽鶴道人。究洞上宗旨。去隱美濃巖瀧山岩棲谷飲。二更寒暑。享保二年。住持松蔭。翌年冬十一月。轉位於花園第一座。嗣法于透鱗。自住杉蔭十年。甘枯淡。喫艱辛。專一辨道。日暮自坐破轎中。令村童以湔圍被甲。以繩結束。兀然達旦。明朝諸童來而解放之。每夜如此。晝閱佛祖言敎。不放左右。享保十一年秋七月。讀法華經。至譬喩品。忽聞蛬鳴古砌。聲々相連。豁然契當法華深理。初徹見正受老人平生受用。自此不疑佛祖言敎。爾來道聲大震。四部依賴。因講臨濟錄碧巖集等。鍛錬參徒。元久五年。提唱虛堂錄。滿堂四百餘人。累年應請四方。提唱佛經祖錄。衆恒不減二三百員。學者虛往實皈。叢林之盛。冠于一時。寶曆八年。輪下緇素創于龍澤。爲開山祖。明和元年。講大應錄。淸衆七百餘員。列于座下。五年冬十二月。在松蔭。示微恙。十日召遂翁。委囑後事。十一日曉且安眠高臥。大呼一聲而逝矣。闍維得舍利羅無算。保命八十四。坐夏六十九。嗣法東嶺遂翁等若干人。所著荊叢毒蘂夜船閑話等數十部。行于世矣。翌年夏六月。勅諡神機獨妙禪師。（續日本高僧傳卷八）

○普寂傳

釋普寂。字德門。自號道光。誕于勢州桑名縣增田邑。時寶永四年八月望日也。父名秀寛。字古雲。源流寺主。屬一向派焉。母中村氏。寂生而有後氣。異於常兒。僅離襁褓。好作禮佛誦經之態。三歲識字。六歲讀書。凡所授經書。一受輒記。有如宿習。是故三部妙典。四子文選。不數年皆悉成誦。享保五年。年十四歲。從桑名光明寺主。學倶舍頌疏。略通大義。衆推其聰敏。後稍怠學。常爲圍碁雜戲。父秀大怒。加呵嘖。寂年十六。深領其誠。奮然起志。棄去諸戲。讀淨家經疏。刻苦勤修。咸以洞貫。又聞起信論五敎章圓覺因明。於禎山禪師。時年十九。尋遊學京師。湛慧講于唯

識凰潭唱于華嚴。寂咸就而聽之。後遊泉州左海。時專稱寺慧然。每日互講唯識論及倶舍頌疏。寂臨其席。間質奧義。然老善其叩問。且器許之。請師代講倶舍。（行狀記）十九年。一時得病。生死之際。頓生怖畏。日夜悚悚。一旦忽然謂。從前家世所傳之義。祇悟經論。全非佛經正義。意甚厭惡之。便欲辭親里山居修道。寂齡二十八。一鉢飄然。南詢百城。嘗謁尾州八事山高麟和上。受菩薩戒及八齋戒。寓于西山空菴。堅鎖門戶。足不越閫。勇猛精進。修練念佛三昧。又見闘通上人。屢蒙示誨。次閲大藏經於八事山。自知夙緣在雜華。寄心于華嚴經。元文元年。從義燈律師得度。重受菩薩戒。後拜大嚴寺良義上人。受宗戒兩脈。又見靈

空玄門二師。習于台教。聞行事鈔於泉州快存律師。參學久之。嘗生三大疑。其一建立器界之事。其二大小兩乘之辨。其三因果報應之旨。疑團蘊結。胸中吞吐不下也。五年春二月。參見加州大乘慈麟和尚。九旬打坐。重受禪門菩薩大戒。次謁天德僧孝禪師。入室問法。皈住江州守山淨土寺。克期坐禪。身心安靜。沈掉兩去。忽然省發。證諸經論。其旨胳合。先所起三大疑。不待遣而自除焉。延享四年夏六月。於京西長時院。自誓受具足戒。法澤律師。爲之證明。尋學開遮持犯于澤公。寶曆元年。住長時院。每講倶舍唯識等。以接學人。名望隆于一時。十三年夏五月。因請徙江戶長泉院。律軌嚴整。法雷大震。倶舍唯識。雜華台教。

講筵無虛日。隨講製疏。汗牛充屋。安永五年冬十一月望夜。夢道光二字。喜以爲已號。安永十年冬十月得疾。豫知不起。誦經禮佛。十日安詳而化。享年七十五。坐夏三十五。所著有五教章衍祕鈔探玄記發揮鈔等亡慮四十部百四十三卷也。（續日本高僧傳卷九）

○飮光傳

釋飮光。字慈雲。自號百不知童子。俗姓上月氏。浪華人也。光幼年。狀貌不凡。識量豪邁。母桑原氏。深信三寶。河州法樂寺貞紀和上。時來其家垂誨。紀公數見光氣貌。告其母曰。此般若種也。豈使其久沒塵中耶。母即令光許得度。時年十三也。明年秋九

月。受如意輪法。至道場觀汗流淋漓曰。豈料佛道如此甚深。如是廣大矣。爾來激勵勤學。至忘寢食。紀公喜曰。有弟子如是。我復何憂。即授梵字悉曇章。次遊學京師。從伊藤長胤學經史及文辭。未朞年。聞紀公病。歸侍湯藥。脇不沾席。數十日。人感其至孝矣。年十九。遊南都學顯密教義。冬隷于河州野中寺。從秀嵓和尚受沙彌戒。嵓一見器重。告曰。子寶千里駒也。善自愛重。勿恃才傲。勿得少爲足。噫吾耄矣。恨不見他日子樹大法幢。又受具支灌頂於嵓和尚。禀祕密儀軌於戒龍。光年二十一受通受三聚具足戒。自後研究毘尼。探賾討幽。不幾補于師席。一日慨然云。所貴于法者心也。心倘不明。萬法爲徒設。喩諸積金不知

用者何異彼瓦礫我將明吾心乃以寺附法弟照林拋擲萬緣兀坐一室誓究明心源足不踰戶限二閱寒暑寢有入證然而不自許躡屐振錫疾走信州求證大梅禪師相見問答針鉢相契九旬夏滿乃歸然後參請諸師枘鑿不合復還法樂鍛鍊精修一日忽爾如釋重擔胸中蕩然萬象森羅箇箇光耀三世十方了了無礙猶白雲在空中卷舒自在爾後自樂所證怡然如含甘露不知飢寒入定連日長養聖胎也光年二十七移住長榮寺親證覺法覺寶暨四方有志輩集座下分衛為生因結三周界定為僧坊明年親證登壇受具用別受羯磨吾邦過海大師後與正大悲已還大抵通受自誓得也雖間有唱別受者其

式不一準光有所據創制規則為末世標準號正法律每誡學徒云大丈夫兒出家入道須具佛知見持佛戒服佛服行佛行躋佛位切莫傚末世人師所行須飲淳粹醍醐莫歠雜水腐乳光禪餘日取行願贊心經彌陀經三梵本而讀焉讀久而漸通其義愈讀愈精如有神靈為之開導者其蘇漫多底彥多者皆不假師授通曉於是召護明法護諦濡等於山房而口授焉護明等筆記成七九鈔五卷刻而布之四方又大成梵學津梁一千卷折為七詮岩棲谷飲殆將十載京師四部貌來懇請因應其請嘗因貴人請說十善法弟子錄為十二卷名曰十善法語齡既八十稍倦應接退還河州高貴寺其地幽邃閒寂令法久住地也因聞幕府築壇結界為正法律一派本山光又痛近代語神道者妄為附會臆說大傷皇國眞風道行餘暇留意神書會合衆說捨短拾長成一家神道傳之門人郡山侯欽伏德風屢請城中問道受戒文化元年甲子齡八十七秋八月覺四大不調憑門徒請就醫于京師雖在病牀惓惓法門策勵學徒辭氣壯勵凜然不可犯臘月二十二日中夜安詳而滅坐夏六十七世壽八十七窆于高貴寺祖堂右(續日本高僧傳卷一)

○癡空傳

釋癡空字慧澄號愚谷近江滋賀郡仰木村人父高橋某通稱利八母松野氏父母禱橫川慈慧大師有懷以安永九年十二

月五日生幼時蒙然若愚其嬉戲常為聚群兒自登高座說法狀舉族易之獨叔父異愛嘗摩其頂語母氏曰斯兒不癡善育之寬政元年年甫十歲登比叡山安樂院拜覺忍和上落彩受五戒為大雲律師法嗣隨侍於紀伊和歌浦作是菴四年律師寂乃歸安樂院依文道沙彌九月從海忍和上受八齋戒十年二月請性潭和尚證明自誓受菩薩十重戒時年十九十月受胎藏界學法灌頂空自少多病而刻苦讀書至廢寢食羸弱日加夷然不以為意志尚遠大不涉瑣細拙于事敏于理所言似迂往往有驗焉享和元年二月受金剛界學法灌頂五月始聽正脫沙彌講俱舍顯乎從學于比叡尾張之間久而有出藍之

稱。文化六年二月。安樂院拜仁海和上爲形同沙彌。時年三十。是歲三月。應衆請始開筵於叡之無動寺。講倶舍頌疏。七年夏脫公即世。九年春。抵東叡山。留錫六年。講法華玄義文句。講畢歸安樂院。十四年進受具足戒。時年三十八。專研究律部諸書。文政元年。受傳法灌頂。爲都法大阿闍梨。六年移叡麓世尊寺。講摩訶止觀。天保元年三月。從一位紀侯。創十禪院于粉河。請師爲開基。八月輪住東叡之淨名院。侍讀自在心院普賢行院兩大王。十年輪住安樂院。文久二年二月。感微疾。三月朔日。自知不起。召弟子告遺誡。二日午後。諸徒圍繞。默念佛名。空起坐捻珠。至晚泊然而終焉。享年八十三。坐夏四十四。葬淨名院。空

始開筵于比叡至易簀。其間五十四年。講貫大小諸部。歲無虛日。講法華玄義七度。法華文句四。摩訶止觀四。其他止觀大意。十不二門等。不可枚擧。每講必述其義。有法華玄義講義十卷。文句十五。止觀十。同大意一等二十餘部。空化緣厚。兩叡而特熟東。侍讀四大王。住淨名前後廿八年。所著諸部。闔衆戮力上梓行于世。嘉永五年十二月。三大部講義板成。空詣天王寺展槖臺源先生墓。告卒業。是酬知己之言也。空十六七時。從道公住山淨名。欲學詩。齋稿見先生。一閱謂曰。以師之才。之識。奚事彫蟲小技。宜精究三大部。傍學古文。以著註疏。空從此翕然就學。先生敎之以作文法。空至先生必掃席延之。空深感之。故至

老。時時口誦。待我江西徐孺子。一生知己有斯人。是蘇潁濱追加張文定詩。蓋爲先生發之也。（行業記）

和漢高僧傳卷下　終

明治二十八年二月十日印刷
明治二十八年二月十六日發行

定價　金貳拾五錢

編輯兼發行者　東京市淺草區松淸町六十一番地　織田得能

發行所　東京市神田區西紅梅町十二番地　光融館

印刷者　東京市京橋區弓町二十三番地　橘磯吉

印刷所　東京市京橋區弓町二十四番地　三協合資會社

大賣捌所

東京　益友社　東京　哲學書院　東京　森江佐七
東京　鴻盟社　東京　出雲寺書店　西京　西村法藏館
西京　興教書院　名古屋　其中堂

佚名 編

門跡傳

弘化二年（一八四五）刻本

據弘化二年（一八四五）刻本影印

此傳不詳輯錄之人令茲随心大法主使侍臣正誤補闕授剞劂氏以公于世焉有雲上明覽畧載懿親貴族之系然至其宗派之源則無繹焉今如此傳區別條分逕渭不溷譬如泝千里上流以窮其深淵豈非萬世龜鑑哉大法主徽序於余因題一言應其教云

弘化二年秋七月

清原宣明

伏原従二位

大正權三僧正以下補任最初事

式記曰僧正僧都律師是宮也法印法眼法橋是位也

推古天皇十壬戌百濟國來朝觀勒法師任僧正是日域僧
正始也　大僧正者人皇四十五代聖武帝御宇天平十七
乙酉年行基始任之大僧正是始　又菩薩号者天平廿一
己丑正月聖武帝請行基大僧正受菩薩戒給法諱勝滿于
時賜行基大菩薩云々自天平十七乙酉經二百廿六年圓
融院御宇天元四辛巳七月叡山良源任之天台大僧正是
也又大僧正者華山院御宇寛和二丙戌仁和寺覺助任之崇
德院保延四戊午十一月三宝院定海任之醍醐大僧正是
始也其師勝覺者權僧正也雖然此勝覺者醍醐僧正是始
也　正僧正者陽成院御宇元慶三己亥十月遍昭任之天
台正僧正是始也　權僧正者清和帝御宇貞觀七乙酉九
月感應寺壹演任之是權僧正始也　密宗僧正者文德帝
御宇齊衡三丙子十月高雄真濟始任之凡日域僧正者觀
勤始之大僧正者行基始之權僧正者壹演始之正僧正者
遍昭始之

法印者清和帝御宇貞觀六甲申二十六貞觀寺真雅叙法印
是本朝法印始也又曰石清水第五神主紀良常之子第十
三別當檢校法印聖清是本朝法印之始也

僧都者推古天皇卅二甲申四月德積任之本朝僧都是始也

大僧都者文德天皇元丁酉十月元興寺道昭任之本朝大僧
都是始也

少僧都者天武天皇二癸酉十二月義成任之本朝少僧都是
始也

律師者文德天皇元丁酉三月十八日元興寺善徃任之日域
律師是始也

權律師者稱德帝御宇天平神護二丙午始置之給

阿闍梨者一條院御宇長元七甲戌十二月教圓伊勢守藤原孝忠子左中將永賴孫任之本朝阿闍梨是始也式記曰叡山安惠内供始任
之云々

一身阿闍梨者妙香院慈忍法諱尋禪右大臣藤原師輔公息慈惠之徒也圓融
院御宇天延二甲戌勅為一身阿闍梨台徒此任禪始也

僧叙位階事白川院御宇永保三癸亥二月大御堂性信三條院第四皇子叙二品給是始也

御出家之官稱親王事堀川院御宇康和元己卯正月中御門
覺行白川院皇子始親王宣下云々皇子稱親王事文武天皇御
子刑部親王是始也

東寺長者事以實惠大德為本朝第二阿闍梨又東寺一長者
之始真濟權律師為二長者之始以峯敬少僧都為三長者
之始以定照大僧都為四之長者之始

三宝院聖珍法親王元德二庚午十二廿七叙東寺一長者親
王初例也

寺務淳和帝御宇天長元甲辰六十七以東寺別當長惠移西
寺空海成寺務是真言寺務始也西寺者慶俊僧都草創後任守敏阿闍梨此寺

法務以真雅僧正為東寺法務始

權法務始事大威儀師延壽清和帝御宇貞觀十四壬辰三月
十四日補之是權法務之始欽真雅與延壽相並法務二人
也

山門法親王始之事堀川院第二皇子最雲法親王梶井保元三
戊寅三月十一日叙山門法親王是始也

孫皇親王初例事澄覺法親王梶井後鳥羽院孫雅成親王息文
永十一甲戌叙于時座主是孫皇親王初例也

台徒法務之始者增命謚号静觀桒原安峯男延最闍珍資寛平上皇登叡
山為静觀師延長元癸未為僧正管法務台徒法務是始也

座主之始者延暦寺義真相州人從傳教入唐淳和帝御宇天

長甲辰十月任延暦寺座主天台座主是始也義真天長十七四寂五十一才

上人始者常康親王息仁明天皇孫六波羅蜜寺開基空也法諱光勝任之日域上人是始也

内供奉者光仁帝御宇宝亀三壬子三月丁亥始置内供奉十禪師所謂秀南廣達延秀延惠看勇清浄法義尊敎永興光信各補之詳見續日本記當時者山門三口園城七口相傳之職歟

諸寺三綱者上座寺主都維那謂此也今禪云維那當此都維那歟被置諸寺三綱事桓武天皇御宇延暦十四乙亥年自梵釋寺是始也梵釋寺江州志賀郡延暦丙寅正建立同十一壬申勅定近江國水田百町施入

釋慧濟共沙門惠光入唐留学推古三十年七月從新羅大使智徒来歸初同志十數人歸朝只濟光二人而已或留唐或霜天殖本朝之遠遊濟等為始

釋賢憬興福寺姓荒田氏尾州人也妙年出家受唯識于興福寺宣敎天平勝宝乙未東大寺戒壇成鑑真行羯磨法憬為受者是本朝發壇受戒之始也

帝皇上皇入壇灌頂事廣傳曰弘仁十三壬寅平城太上嵯峨以弘法大師為師主受三摩耶戒并入壇灌頂給本朝天子上皇入壇灌頂始自平城嵯峨矣平城天皇天長元甲辰七月七日崩五十一歲号奈良帝嵯峨天皇承和九壬戌七月十五日崩五十七歲

本朝禪師号宋國道隆蘭賜大覺禪師本朝禪師号是始也相模守平時頼建長三辛亥大覺禪師請建長為開山元祖

三

日光御門跡 号輪王寺又滋賀院

尊敬親王 又改守澄 一品

後水尾院第四皇子母後光明院同母寛永十一七十一生号今宮同廿一十十一才親王宣下慶安元三四叙二品十五同九移東叡山同二八廿八一品延宝八五十六寂四十七才号本照院

守全親王 改天真俗名幸智

後西院第五皇子母東三條局從一位共綱卿女寛文四七廿八生同十三九十三親王宣下十才延宝元十七得度坂本滋賀院入室元祿三二一品廿七才同三三朔寂号解脱院

公辨親王 一品

後西院第六皇子寛文九八廿一生母六條局入道前權大納言定矩卿養女延宝二五一六才毘沙門堂入室公海附弟元祿三依台命輪王寺後住職成也元祿六四任一品廿五才天台座主宝永四十一六准后宣下正德六四十七寂四十八才号大明院

公寛法親王

東山院第三皇子母内侍局号春日前權大納言為經卿女元圓滿院相續二品覺尊親王正德三十二六十七才為公辨親王附弟同四四十八才移于滋賀院同二二下向東武同年改公寛同年十一十於輪王寺傳法灌頂公辨為師享保二

四

三廿四敍一品廿二才天台座主

公遵法親王

一品准后母權典侍實業卿女享保七生号隨意行院

公啓法親王　始良啓　一品

閑院直仁親王息中御門院御養子寛延三十一十九移當
室改諱公啓明和九七十六四十才寂号最上乘院

公顯法親王　始曼珠院入室

安永二十毘沙門堂入室同五七十薨号清浄心院同六六
廿七贈一品

公延法親王　俗名方仁　一品

閑院典仁親王息桃園院御養子宝暦十二十四生安永元
十一親王宣下同六毘沙門堂入室天明六三十七上洛歸
関東隠居安楽心院享和三四廿七寂四十一才

公澄法親王　俗名弘道

伏見邦頼親王息後桃園院御養子安永五年十月廿九生
佳宮寛政元六十一親王宣下廿七日入室輪王寺関東下
向七年二廿五一品十一年三十九上洛五十座主八八歸
寺文化七四上洛隠居号観喜心院宮文政十一年八寂五十
三才

公猷法親王　俗名正道

有栖川織仁親王息光格天皇兼仁御養子寛政元二一生
亀代宮文化五八廿七為親王御養子九十八入室里坊得
度戒師尊真親王十十五下向関東文化十三十九上洛四
一一品五七座主文政十一十廿五上洛廿八准三后十二
月改名舜仁十二年正十六辭座主廿二歸寺天保十四九
廿五日寂五十四才

公紹法親王　俗名彰信

有栖川韶仁親王息光格天皇御養子文化十二生兼宮文
政十三廿五為親王四廿五入室里坊即日得度六二下向
関東

天台宗
青蓮院御門跡

傳教大師　諱最澄

神護景雲元年生父ハ三津百枝近江滋賀郡人也其先東漢献帝孫云々延暦八開比叡山同廿三入唐七月歸朝始行灌頂貞觀八七勅謚傳教大師弘仁十三年六月四日寂五十六才

慈覺大師　諱圓仁

延暦二年生姓壬生下野都賀郡人崇神天皇裔也仁壽四三任座主七十一貞觀六正十四寂

安惠和尚

延暦十三生姓狛内州大縣郡人貞觀六二十六任座主是座主宣下之始也同十四三寂六十四才

相應和尚

天長八生姓櫟江州淺井郡人其先孝徳天皇裔也延喜十八十一二寂八十八才

遍斅僧都

慶命大僧正

藤原孝友男萬壽五六廿一任座主七十四才

慶範僧正

廣筭法印

寛慶權僧正

大宮右大臣俊家公三男保安四十一三寂八十才

行玄大僧正　本名良實

門跡譜云京極関白太政大臣師実公息久壽二年十一月五日寂

青蓮院最初京極太閤師實公息母安藝守忠俊女保延四十一廿九任座主同六被修禁裏安鎮良祐受法灌頂弟子師主寛慶法務法性寺座主知足院大閤同登壇爲傳戒和上牛車七四廿十未滿五十聽牛車之例僧中未聞先規云々

覺快法親王　本名圓性

法性寺座主

鳥羽院第七皇子母八幡別當光清女美乃局久安二三四登台嶺出家安元三五十一任座主行玄入室六ケ寺別當嘉應二五廿五親王宣下七三卄養和元十二六寂

慈圓大僧正　本名道快　養和元改慈圓

天台座主 天王寺別當

法性寺関白忠道公息良經公舅号十楽院後青蓮院覺快入室弟子建久三十一廿九建仁元二十八建暦二正十六建保元十一十九四ケ度任座主初例也嘉祿元九廿五寂七十一才嘉禎三三八謚号慈鎮和尚哥人

良尋法印

九条兼實公息母從三位季行女慈圓入室法灌頂弟子建永二七三被出修行廿六才法性寺任座主

良快大僧正　母修理大夫頼輔女
同息寛喜元四十三任座主慈圓灌頂弟子尊忠法印入室
本覺院号大御堂覺什僧正顯宗弟子法性寺座主法務天
王寺別當　五十八才仁治二年十二月十七日入滅

慈賢僧正
攝津守源頼兼息天台座主八十八仁治元八十一仁治六
ヶ月聖光坊

慈源僧正　母太政大臣公経公女　建長[illegible]年七月十九日入滅
九条光明峯寺関白道家公息仁治二正十七任座主良快
弟子慈賢僧正受法灌頂弟子一身阿闍梨

九

道覺法親王　無品
俗名朝仁
後鳥羽院第六ノ皇子号西山宮母法眼顯清女尾張局承元
二九ノ廿九為親王建保四六ノ廿於無動寺出家廿三宝治元
三廿五任座主慈圓入室寫瓶弟子一身阿闍梨於最勝四
天王院從慈圓受灌頂牛車歳四十七才建長二正ノ十一寂
哥人

最守大僧正　諸云十楽院道覚法親王資康元ノ二年九月廿五日入滅
松殿関白基房公息仁聖律師灌頂弟子尊性親王入室尊
性道覺両親王受法許可一身阿闍梨

尊助法親王　二品
土御門院八ノ皇子母尋恵法印女正元々三ノ廿六文永四七十

門葉記云二品親王尊助正應三年十二月一日子刻入滅

諸云慈禅大僧正建治二年八月七日入滅四十六歳

五弘安七九廿七正暦三二十六四ヶ度任座主尊性親王
入室公圓僧正受法灌頂弟子後嵯峨院御出家勤　御戒
師牛車正應二年十一月朔日寂門跡譜

慈禪大僧正
猪熊関白家實公息母從三ノ位忠行卿女文永五十二廿七
任座主慈源僧正入室法性寺座主法務

道玄准三后
イ大僧正
二条殿元祖普光園院良實公息母家行卿女建治二十一
廿五嘉元々四五第二度任座主最守入室受法灌頂弟子
一身阿闍梨法務神仙門院御出家御戒師号十楽院　諸
集入哥人

十

慈實大僧正　旧記ニ後妙香院僧正ト有
九条殿光明峯寺道家公息弘安十一三廿一任座主慈源
僧正入室一身阿闍梨正安二五九寂六十三才

慈助法親王
後嵯峨院皇子母大納言公經卿女正暦二四十三ト同三十
一ノ廿一両度任座主尊助入室受法灌頂又道玄准后受法
灌頂法皇於延暦寺御受戒依別勅為和上法皇後深草御
幸無動寺牛車

慈玄大僧正
後一条関白實經公息慈禪僧正入室尊助受法灌頂弟子
一身阿闍梨探題宜下僧正之後探題三井明尊僧正例也

證義之後探題今度初例也法性寺座主正安三正廿五寂
三十二才

良助法親王 多武峯優婆塞云是也尊賀云也

亀山院皇子母正三位左中将實平女三条局尊助入室受
法灌頂弟子永仁七四廿三任座主一身阿闍梨

慈深大僧正

一条後光明寺家經公息慈源僧正入室澄尋僧正受法灌
頂弟子一身阿闍梨文和四十二二寂七十五才

慈道法親王

亀山院第十六皇子母兵部卿時仲女師典侍道玄僧正入
室寫瓶弟子出家正和三八朔元亨四四十二嘉曆三四十

十一

七第三度任座主一身阿闍梨号青龍院新院於衣笠殿三
衣御傳受曆應四四十一寂哥人

尊圓法親王 俗名尊彦

伏見院第五皇子母俊衡朝臣女播磨内侍慈深僧正入室
僧正灌頂弟子座主四ヶ度青龍院二品親王受法許可一
身阿闍梨牛車廣義門院御出家為御戒師依上皇仰令書
進主上御手本御書詞上皇御草也崇德院御影堂并粟田
宮檢校依院宣風雅集序并第一卷清書件集上皇御自撰
之和哥兩序同勅草也此集一部追終清書切 主上御受
法十八道四天王寺別當延文元九廿三寂五十九才康曆二九
廿九贈一品青蓮院二十七代門主入木道高祖也云々号
大乗院宮哥人

尊實法親王 本名慈真

後伏見院第九皇子早世母對御方實明卿女

祐助法親王 無品

後二条院皇子母權中納言公泰卿女号桂林院曆應四十
一十八任座主慈道灌頂

尊道法親王 一品 俗名尊省

後伏見院第十一皇子曆應四七廿七為親王十才同月廿
九出家尊圓入室文和四十廿五貞治四九十一依神輿入
洛辞應安十一又如元以勅被仰應永二十二廿七第三度
任座主牛車任一品山門一品親王初例應永十七五寂号

十二

青龍院哥人

慈濟大僧正

一条後芬陀利華院関白經通公息永和三四十五任座主
隨尊道受兩部灌頂

道圓法親王

後光嚴院第六皇子永德元六八任座主尊道受法灌頂云々

義圓准后

鹿苑院義滿公息應永廿六十一三任座主岡﨑門跡受法
灌頂還俗為征夷将軍義敎公号普光院

義快

二条持基公息将軍義教公猶子早世

尊應准后

二条殿持基公息天王寺別當文明三五八任座主曼珠院
良什僧正受法灌頂永正十正八寂号後十楽院　哥人

尊傳法親王　俗名尊敦

後土御門第二皇子權大納言長貴女准三宮朝子也文明
八八廿八為親王尊應附弟文亀四正廿六寂号不遠院

尊鎮法親王　二品　俗名清彥

後柏原皇子母准后藤子号豐楽院贈左大臣敦秀公女公
助僧正受法灌頂天文十九十二四任座主天王寺別當天
文十九十三寂号桂蓮院

尊朝法親王

伏見殿後安養院邦輔親王息正親町院御猶子天正十三
二十七任座主覺恕准后受法亮信僧正灌頂慶長二二十
三寂号龍池院

尊純法親王　二品天台座主

伏見殿邦房親王息後（三）法皇（後水尾帝）政仁為御猶子任親王寛永廿
一十一五承應二正廿両度任座主承應二五廿六寂（六十三）号圓
智院

尊證法親王　二品　俗名周賢

太上天皇皇子母新廣義門院園基音女慶安四二十生明
暦二六三出家良尚親王受法灌頂寛文九九十三任座主
洛陽鞍馬寺寺務多武峯兼帯元祿七十十五寂　四十四才
号後桂蓮院

童形日出宮

伏見殿貞致親王息元祿八二廿五御入寺　四才　元祿十一
九七薨号智冥院

尊祐法親王　一品

伏見邦永親王息養母帥局後光音院元祿十一九廿五生
号寛宮宝永七四廿七親王宣下同年五十一入室得度戒
師道仁親王正德四五四灌頂同年十四任座主享保五八
廿一叙二品同七年十二十九再任座主元文元十二廿六
延享四九十六寂　五十五才号蓮華壽院

尊英法親王　諱庶盛

伏見貞建親王息櫻町院御養子母岡本清光縣主女号信
解院元文六十二廿七生延享二八廿二為御養子寛延元
七廿八為親王八十七得度宝暦二七廿寂　十六才　号廣修
院宮

尊眞准三后　俗名成輔

伏見貞建親王息尊英弟櫻町院御養子延享元正十九生
母同上二女号通泉院延享三十廿七為御養子一乘院入

室相續宝暦二九十八依　勅命移當室十二、十三親王宣下同三二、十九入室戒師堯恭明和元十二、廿四二品十二、十六天台任座主天明五十二、廿七一品文化十三八、十三准三后文政七三十八寂号無畏王院宮

尊寶法親王　俗諱有道

伏見貞敬親王息光格天皇兼仁御養子享和二六月十九生聽宮同五年三廿七為御養子同八九、廿四為親王同九三、五八室得度文政十二二十六補座主同年十二十五補護持僧同年十二十九一身阿闍梨宜下同年十廿一勅會灌頂同十一廿四叙二品天保三九十五辞座主同十六寂号後蓮華壽院

沽宮

當今恵仁御養子實有栖川韶仁親王男天保十四年六十七薨

曼珠院御門跡

号竹内院宇始在北山後移禁中内又明暦二移東山台麓一乘寺

傳敎大師

慈覺大師

安恵和尚

最圓

玄昭

延喜十五二三寂七十二才

覺恵

是算法橋　号東尾坊

曼珠院最初　國師　北野寺務職之始也山門阿闍梨之号始

天慶三神明垂跡之刻為最初別當職

當門室藏旧記古目安朱雀御宇村上御親也天慶五年當社垂跡之始被補是算法橋以来門跡廿四代云々宝徳元年如此書著目安有之也　法橋是算寛弘元叙法橋

北野行幸別當賞也寛弘二死去

遍救大僧都

枇杷左大臣藤原仲平息昭宣公之孫也後拾遺入

又号静慮院哥人

暹圓僧都

左衛門尉源頼實息多田攝津守頼國之孫也

教圓僧正

伊勢守藤原孝忠息左中将永頼之孫長暦三三十二任座
主歳七十天王寺別當永承二寂元亨十二入

長筭僧正

少納言藤原朝範息右京大夫遠基孫後拾遺二入
天喜五寂哥人也

仁運大僧都

醍醐天皇之流越前長經息大納言源重光孫
法性寺座主

十七

頼圓法眼

中納言藤原山蔭之流伊賀守保相息左中将永頼之孫

眞尊律師

周防守藤原良綱息　北野別當

忠尋大僧正　号東陽坊

清和天皇苗裔忠季息　法務　大治五十二　九任座主
天承三十三鳥羽院御願得長壽院供養導師保延四十十
四寂七十四才

顯尋律師　号宰相律師

左少将藤原氏能男

圓仙權少僧都

本名良顯　前中納言藤原顯頼息葉室權中納言顯隆之
孫　平治元賜官符

仙範少僧都

毘沙門堂入道参議平親範息左大辨從三位範家之孫院
主長寛二賜官符

承信法印

泰經男　院主　建久二賜官符

十八

承爭權僧正

左中将源守通息權大納言通資之孫　院主　北野別當
承久二賜官符

公澄權大僧都

法印公曉息西園寺實宗公之孫　西塔院主　北野別當
嘉禎四賜官符

道救僧正

三条内大臣公親公息右大臣實親之孫　北野別當
建治二賜官符

實濟大僧都

權大納言藤原公泰公男

慈順大僧正

山階左大臣實雄公息西園寺太政大臣公經公之孫法務一身阿闍梨法性寺座主延慶元任護持僧　正安二賜官符新後撰玉葉風雅新千入哥人也

慈嚴大僧正

後山本左大臣藤原實泰公息母左大臣實雄公女元德二四ノ十七觀應二ニ兩度任座主　法務三代國師一身阿闍梨元弘二於紫宸殿被修天下安鎮之法　太平記又載之正和三賜官符

慈快僧正

西園寺公衡公息早世風雅新千入元德二賜官符哥人也

慈守大僧正

中園相國公賢公弟三息後山本左大臣實泰公之孫隱遁康永三賜官符

慈昭大僧正

同弟七息　法性寺座主　貞治六年於長講堂承　勅被參法華經導師太平記亦載之一身阿闍梨當代梶井門跡大塔宮尊雲親王雖為押領至今年後昇再任給　云々觀應元賜官符

道豪大僧正

二条殿普光園院太閤良基公息應永九十十七任座主

慈昭僧正資

良順大僧正

二条殿是心院關白師良公息應永十六三十六任座主

覺什少僧正

北野別當至當代改為鹿苑院之屋敷也石浦藤澤成言男利仁將軍末孫

良什准三宮

成恩寺關白經嗣公息　永享三八十六任座主

良鎮大僧正

後成恩寺關白兼良公息寶德年中法性寺座主

慈運親王　本名良嚴

伏見殿貞常親王息母贈一品重有女後土御門御猶子天文六六廿九寂号松牧子明曆四公宴書竹内宮有之

覺恕准三宮

後奈良院皇子母刑部卿親就女　元龜元三廿三任座主天正二正三寂号金蓮院

良恕入道親王　俗名勝輔　元名覺圓

陽光院弟三皇子母新上東門院晴子勸修寺前内府晴秀公女天正二生寬永十六任座主同廿年七ノ十六（五十一）寂　七（六十九）十七才号龍華院

良尚法親王　俗名勝行

八条殿桂光院一品式部卿智仁親王息陽光院御孫也母
京極丹後守高知女　元和八十二十六生寛永四入寺六才
同九正廿五後水尾院御猶子同十一十一八七親王宣下十才三
同年九十一得度同十六十一十三灌頂戒師良恕親王正
保三三廿二任座主卅五才同四九十十直叙二品卅六才明
暦二依台命移地一乗寺境内為中興開基寛文四二朔護
持僧尊純親王受法元禄六七五寂七十二才号天松院

良應法親王　俗名勝明

後西院皇子母六条局贈正三位定子梅小路大納言定矩
猶子實光源寺智秀女清閑寺内大臣共房公孫貞享二十
一十三従祖母栄松院専御入寺八才公邉御附弟被仰渡去
九十六相濟参内十月十六御弟子同道也貞享四九廿八
親王宣下御里坊ニテ同年十九得度元禄九十一四一身阿
闍梨勅許元禄十六廿九灌頂宝永五六廿一座主宣下同
廿二辞退依長病辞世号圓妙院宮卅一才

良啓法親王

閑院殿直仁親王息中御門院御養子享保十八生寛保三
十二二為親王延享元十二七入室得度寛延三十一十九
移輪王寺諱改公務

讓仁法親王

光格天皇御養子閑院孝仁親王末男文政七年生天保三
辰五十七相續同年同月同日御養子母儀菖蒲小路聰子

於洞中被仰出同年六月御弘メ同五年八月持勝親王宣
下同年十一廿八入室得度十五才御實母鷹司准后政熙
公女　於當宮北野晴参詣御一代一度天保十三六廿九
叙品宣下天保十三七廿九申刻寂十九才号遠壽成院同
日叙二品

妙法院御門跡 号新日吉門

傳教大師

慈覺大師

惠亮 信州水田郡人宝幢院第一院主号大衆大師

常濟阿闍梨

延昌僧正

賀州江沼郡人　天慶九十二卅任座主六十六才院主号

慈念應和四正十五化八十五才

陽生僧都

伊豆國北條人永祚元十二廿七任座主七十八才院主号

竹林院正暦四終八十七才

教圓法師

伊勢守藤原孝忠息長暦三三十一任座主　院主長吏

勝範大僧正

江州人延久二五九任座主院主法務八十三才

定慶阿闍梨

源運　院主

相命法印

中御門權大納言藤原俊宗卿息　妙香院師主源運妙法

院最初

快實阿闍梨

快修大僧正

權中納言俊忠息俊成之兄弟子千〻入應保二五卅仁安元

九十三任座主云〻再任之初例号尾坂僧正　院主

護持僧七十三才

昌雲大僧正

少納言藤原忠成息　院主　法務　護持僧　牛車　新

日吉撿校永被　付門跡　六勝寺　圓勝寺等別當

西塔院撿校

實全大僧正

德大寺右大臣公能公息建仁二七十三任座主院主日吉

別當護持僧　法務　新日吉管領

尊性法親王

後高倉皇子建久三年十十三為親王貞暦三四二叙二品

安貞元十二廿七任座主四天王寺別當　護持僧山門二

品初例　号綾小路宮　延暦元九三寂

尊惠權僧正

西園寺太政大臣公經公息早世

俊圓僧正
堀川左大臣源俊房公息天台座主号常住金剛院

尊守法親王　無品
土御門皇子号高橋宮母法橋寛宴女座主寺長吏

性惠法親王　三品
亀山皇子母内大臣公親公女号小坂殿　弘安八三十五
為親王

尊敎大僧正
西園寺太政大臣公相公息永仁四十二十七任座主
法務三代護持僧

性守大僧正
同兼實公息正中二五八任座主不受宣下寂三十九才

尊澄法親王　一品
後醍醐第二皇子元德二十二十四建武元七兩度任座主
建武二三十六叙二品延元元六一品宣下山門一品親王
之初例還俗之後宗良親王是也

亮性法親王　二品
後伏見第九皇子　光明貞和二八十七任座主護持僧

堯仁法親王　二品
同至德元七十七任座主一品護持僧應永十八六八任座
主兩度也應永廿七六叙一品永享二四廿一寂七十六哥人也

堯性法親王
同帝十一皇子堯仁資自害云々

明仁法親王
早世号木寺宮

敎覺准三后
德大寺大納言實盛公息將軍義敎公猶子母右衛門督基
親女享德四五六任座主護持僧

覺胤法親王
伏見殿後大通院貞常親王息　永正十五四十三任座主

堯尊法親王　無品
同妙莊嚴院貞敦親王息母贈太政大臣實香公女天文十
九十十九任座主　一身阿闍梨

常胤法親王　二品
同後安養院邦輔親王息正親町院御猶子慶長二四廿二
任座主

堯然法親王　二品　俗名常嘉
後陽成院第六皇子母句當内侍孝子持明院中納言基孝
卿女慶長七（年イ）月生寛（同廿年八月廿一日為親王）永十七七十一正保二十二廿四承應
二六十四五十二才三ヶ度任座主慶長十八三廿二親王
宣下十二才寛文元（閏八イ）八廿三寂（六十六才）号慈恩院宮イ

堯恕法親王　俗名完敏
後水尾院第八皇子号照宮母新中納言典侍園基香卿女
寛永十六生寛文三十十任座主護持僧元禄八四十六寂
五十六才号獅子吼院

堯延法親王　俗名周慶
法皇誠仁第六皇子母将内侍菅大納言為庸卿女延宝四
十二廿八生号六宮貞享三九卅親王宣下十一才同十廿五
得度受法堯恕親王元禄六二廿八灌頂同十十八天台座
主卅八享保三十一十一一品消息宣下同十一卅寂四十三才
号實心觳尓院

堯恭法親王　一品　俗名久嘉

二十七

太上法皇第六皇子母衛門佐局上北面能登守重德女享
保二四三生号幾宮同四正廿二三才當門相續同十二正
廿五親王宣下卄一同年三廿三入室得度宝暦五五廿七
一品明和元十二五寂四十九才号三摩地院宮

眞仁法親王
閑院典仁親王息桃園院御養子母恭禮門院一条兼香公
女明和五生号時宮安永七八十六親王宣下天明五十二
十六二品八月任座主寛政七二廿五一品文化二八八寂
三十九才号那羅延院宮

教仁法親王
光格天皇御養子閑院孝仁親王息文政二生健宮同十三
十廿七入室得度

梶井御門跡　号三千院又梨本坊又号圓融坊

傳教大師

慈覺大師

承雲和尚
叡南大師梨本門主之始

延雄阿闍梨
姓丹生氏平安城人應神天皇之裔也

尊意贈僧正

二十八

法性房也延長四五十一任座主天慶三二廿四寂七十五才
近江國人也

安恩和尚

尋叡和尚

明快大僧正
梶井最初利仁将軍末孫文章博士俊宗息　天喜元十一
廿九任座主皇慶灌頂弟子延久二三十八寂八十四才

良眞大僧正
小松天皇末孫兵部丞源通輔息永保元十十五任座主師
主慶命明快等弟子　随長宴灌頂七十五才

仁覺大僧正
右大臣顯房公三男寬治七九十一任座主師主慶範明快
經還受法灌頂五十八金華〻入

仁豪大僧正
內大臣能長公五男天永元五十二任座主師主明快安慶
受法良真灌頂七十一才

仁實大僧正
大納言公實二男　保安四十二卅任座主師主仁覺仁豪
等弟子宗觀受法灌頂

最雲法親王　無品
堀川院皇子母伊勢守時綱女久壽三三廿任座主師主仁
豪仁實弟子灌頂山門法親王初例五十三才任僧綱之後
蒙親王宣旨初例也　保元三三十一親王宣下

最忠僧正
法性寺關白忠通公息早世

明雲大僧正
大納言源顯通二男仁安二二十五治承三十一十六兩度
任座主灌頂六十九壽永二法住寺殿合戰〻為義仲典明慶
法親王一所〻逢誅　千〻入

承仁法親王　無品
後白河院皇子母丹波局仁操僧都女建久七十一卅任座

二十九

主明雲入室顯真受法灌頂

承圓僧正
菩提院關白基房公息元久二十二二建保二六十二兩度
任座主承仁親王入室嘉禎二十廿六寂五十七才
俗名寬成

尊快法親王
後鳥羽院第七皇子母脩明院贈左大臣範季公女承久二
八二親王宣下承元四十一廿五敘二品承久三四廿六任
座主承圓入室受法灌頂四十三才

尊覺法親王
順德院第五皇子母從三位清季卿女建長元五任座主
尊快親王入室受法灌頂

最仁法親王
土御門院皇子母法眼圓誓女　弘長三八十五任座主
尊覺入室真仙僧正灌頂六十三才

澄覺法親王
後鳥羽院御子三品雅成親王息母內藏頭忠綱女文永五
三二為親王元大僧正文永二三十八文永八五十一兩度
任座主真仙灌頂七十一才号菩提院哥人也

最助法親王
後醍醐皇子母按察使三位局隆衡卿女弘安九十一廿九
任座主于時重服澄覺灌頂四十一才

三十

覺雲法親王
龜山院第五皇子母左中將實平女弘安七十一廿九入梶井門室即出家廿三正和四三十三叙二品文保元四七安鎮法始大阿闍梨於新内裏被行之十二正有舞樂嘉元三四四文保元十一任座主　号菩提院

叡雲法親王
龜山院皇子母大膳大夫藤原景房女早世

恒雲法親王　無品
同母中納言公雄女　号小川早世

尊忠僧正
順德院皇子岩倉宮忠成王息母右馬頭範能女

承覺法親王
後宇多院皇子母談天門院三木忠繼卿女正中二五廿三任座主覺雲灌頂二品菩提院又号壽量院哥人也

承鎮法親王
順德院皇子忠成王息彥仁王息後宇多院為御猶子正中三三九任座主

尊雲法親王　二品
後醍醐第六宮号大塔宮母民部卿師親女嘉曆三十二六任座主還俗之後号將軍護良親王是也

尊胤法親王
後伏見院第四皇子母治部卿局曆應三四廿一叙二品正慶廿七建武三十二貞和三八十五三ケ度任座主哥人也

承胤法親王　二品
同第八皇子母東御方實明卿女康永三三康安三二八永和二七十三ケ度任座主

恒鎮法親王
龜山院御子恒明親王息龜山院御猶子康安二九廿一任座主

覺叡法親王
後光嚴院皇子母左京大夫局應安六十一廿四入室

明承法親王
同十宮　嘉慶二五廿八任座主

義承准后
鹿苑院入道相國義滿公息嘉吉元八卅准后宣下應永廿五四廿一永享七廿三任座主

義堯僧正
普廣院僧相國義敎公息

堯胤法親王　二品
伏見殿後大通院貞常親王息後花園院御猶子母從三位盈子贈一位重方女明應二四卅任座主永正十六八寂号

壽量院

彥胤法親王　俗名寛恒

後柏原院弟四皇子母贈二位源子從一位源雅行卿女
号後菩提院

應胤法親王

伏見殿貞敦親王息後奈良院御猶子母大政大臣藤原實
常公女天文廿二七廿九任座主

承快　俗名幸勝早世号實性院

最胤法親王　改名号圓妙院

伏見殿邦輔親王息正親町院御猶子慶長十七十二廿六
任座主

慈胤法親王　二品

後陽成院皇子母土佐局春日神主大中臣時廣女天和三
三十三生寛永六十二廿九為親王十一十五入梶井七年
得度寛永十九十二廿八慶安三正廿九明暦元十二廿五
任座主護持僧元祿十二極朔寂八十三才号常修院

最昭法親王　改盛胤

後水尾院皇子慶安四八廿二生萬治三八廿七出家寛文
十三四十任座主三十才延宝八六廿六寂号正法院

道仁法親王　一品

伏見殿貞致親王息元祿七廿九生法皇識仁御猶子仁宇
依勅拜領也元祿十二十二十一入室得度宝永六三廿二
任座主同四六二品宝永五九廿四灌頂享保十八五十九
寂四十五才号慈智院

叡仁法親王　俗名有賴

有栖川職仁親王息中御門院御養子享保十五生明宮十
八八廿八御養子寛保元五十五得度戒師道祐宝暦三七
廿二寂号後正法院

常仁法親王

有栖川職仁親王息桃園院御養子稱百宮明和九四廿二
寂号無上心院

承眞法親王　俗名淳能

有栖川職仁親王息光格天皇兼仁御養子天明八正月朔
日生享和三九十六入寺得度即日僧正法印廿六文化五
四廿八為親王六年八十九二品七年四廿八任座主文政
十一十十九推叙一品天保十二正十四寂五十三才葬大
原山号如實知王院

聖護院御門跡

智證大師 諱圓珍

和氣宅成息景行苗裔母佐伯氏空海甥讃岐國人也元慶七叙法橋同十七轉法眼寛平二十一廿六任大僧都七十二才延長五十二廿七諡智證貞觀元任寺長吏寛平七四廿九寂七十八才

增命僧正

朝散太夫來原安峯息号千光院昌泰三十十七為天台座主謚靜觀

勢祐律師 寺長吏

智靜大僧正 諱觀修

解脫寺本願　長吏　寛弘五七八寂六十四才

最圓權少僧都

三条関白大政大臣廉義公息　号西院

靜覺法印

二条関白敎通公息一身阿闍梨　号長谷

增譽大僧正

大納言經輔卿息三井長吏總十三ケ度　三山撿挍聖護院最初法務長治二二十四任天台座主　八十五才号一条寺

增知僧正

京極関白師實公息　法印權大僧都　法務

覺忠權僧正

法性寺殿攝政関白忠通公息應保二二十一任座主三井長吏承元十十六寂六十七才

靜惠法親王 無品

後白河院皇子　青龍院三井長吏

圓忠大僧正

普賢寺基通公息唐房　青龍院長吏

靜忠大僧正

同息　青龍院唐房長吏三山撿挍白河院始熊野御參詣之時御先達賞被補此職三代　護持僧

尊圓法親王 無品

後鳥羽院第十皇子母大納言定能女建保後為僧圓忠弟子補一身阿闍梨六年為親王

深忠權僧正

九条殿光明峯寺攝政道家公息　法務

覺惠法親王

順德院第三皇子母清秀卿女

覺助法親王
後嵯峨院皇子母形部卿局孝時女自仙覲受法長吏
天王寺別當哥人也
忠助法親王 無品
同皇子母良平公女寺長吏
順助法親王 無品
亀山院皇子母帥典侍兵部卿時中朝臣女 寺長吏
尊珍法親王
同帝皇子母従三位資子寺長吏 嘉暦三正之廿准三后
宣下

三十七

惠助法親王
伏見院第四皇子母春日局任快法印女延慶三六廿八親
王宣下十才正和二三廿八出家才十三暦應二六十五叙一
品 寺長吏
覺譽法親王
荻原法皇之子 天王寺別當長吏三ヶ度 二品哥人也
仁譽法親王
恒明親王息亀山院孫
聖助法親王
後醍醐院皇子母少将典侍菅原在仲女

靜尊法親王 改忠尊
同帝皇子母参議實俊卿女
覺増法親王
後光嚴院皇子 長吏 哥人也
道意准三后
後普光園院摂政良基公息三山検校 長吏 大僧正
満意大僧正
同息 長吏 号如意寺
道興大僧正
後知足院関白房嗣公息三山検校 長吏 法務

三十八

道應法親王 イ本興譽
後大通院貞常親王息後土御門院御猶子 長吏
道増准三后
後法性寺関白尚通公息 法務 大僧正
道澄大僧正
惠雲院関白稙家公息号照光院最初三山検校三井長吏
忠尊法親王
後醍醐帝第八皇子母宰相實俊女

興意法親王　本道勝　二品

陽光院皇子　元和六十七寂　号浄珊寺

道晃法親王　二品

後陽成院皇子（第十一）母三位局（春日社司 古市播磨守胤栄女）慶長十七十十二生（秋吉宮）寬永三十十三（千）（後移照高院）
親王宣下延宝七六十八寂六十八才号遍照寺

道寬法親王

俗名嘉遐

後水尾院第十一皇子母寬文新院同母正保四四廿八生
承應元入室明暦二十二十七為親王同三四廿一出家一十
才戒師道晃親王寬文八三十五於三井受法灌頂廿二才
大阿闍梨長吏護持僧延宝三十一廿五上京大火之節御
寺焼亡故替地御願即御領内洛東於聖護院村御替地四

三十九

千坪渡為御造営料銀二千枚將軍家被進之

道祐法親王

俗名宗範

後西院良仁第七皇子寬文十九廿七生母六條局前權大
納言定矩卿女延宝八十一十二親王宣下同廿七得度一十
才元祿三十二十八寂　号淨心院

道尊法親王

同帝第九皇子母按察使局大納言豊長卿女元祿四六入
寺才十七本圓滿院行恵親王也元祿六六十三叙二品才十九
宝永二九廿八寂卅一才号常光寺

道承法親王

俗名貞良

伏見院邦永親王息東山院御猶子養母新崇賢門院前内

大臣隆賀公女元祿八生同十六四廿九入寺得度宝永六
六十八叙二品十五才正德四七九寂廿才

忠譽准三后

俗名忠篤

中御門院第三皇子母新典侍局圍入道大納言基勝卿女
享保七十一五生同八三廿六入室得度同十七三廿五為
親王同十九四朔改衣才十三元文五三廿八二品才十九宝暦
二十二廿一隠居

增賞法親王

有栖川職仁親王息享保十九四十三生延享三五為親王
同十六實相院入室得度同十二廿五移當門明和七六廿
五寂　号至成心院

四十

盈仁准三后

閑院典仁親王息後桃園院御養子天明元九十八為親王
同二三廿入室得度同六十一廿七二品同八三廿五長吏
文化七十十七一品文政十三十廿七准后同十一廿三寂

萬壽宮

伏見貞敬親王息

雄仁法親王

伏見貞敬親王息光格天皇兼仁御養子

圓滿院御門跡　号平等院

智證大師

康濟律師

越前敦賀人俗姓紀氏寛平六九十三任天台座主光定入室七十二才

増命僧正

京意阿闍梨

大師弟子　寺長吏

敬一阿闍梨

内供禁裏不斷居事也大師入室弟子阿闍梨

運昭阿闍梨

同

行譽律師

寺長吏　康保四九補

餘慶權僧正

筑前國早良郡人　寺長吏　永祿元九廿九任座主号觀音院謚智辨七十三才觀音院西坂本本願　朱雀院女昌子内親王開山

悟圓法親王　四品

村上天皇第三皇子兵部卿致平親王也圓滿院最初天元四九十一出家

永圓大僧正

始左中將從四上源成信悟圓親王在俗之子母左大臣源雅信公女

源泉大僧正

山座主　天王寺別當　法輪院　天喜三寂七十九才

覺猷僧正

寺長吏山座主天王寺別當号鳥羽僧正宇治大納言源隆

國卿息

明尊大僧正

兵庫頭小野奉時男木工頭道風孫永應三八天台座主天喜五賜封戸康平三十一儀同三司康平六六廿六寂九十三才

篁曾孫也寺座主此始也

明行親王

俗名敦元

三条院皇子小一条院御子三条院御猶子号平等院御室

覺圓大僧正

宇治関白頼通公息母因幡守種成女　法務三井長吏号宇治大僧正承德二四十六寂六十八才

覺實法眼
京極攝政師實公息寛治六十二八寂四十一才
行尊大僧正
小一条院之孫参議従三位源基平息自法眼直任大僧正
希代之例也保安四十二十八任天台座主　寺長吏法務
護持僧牛車諸集ニ入哥人也
行慶大僧正
白河院皇子圓満院平等院珀僧正ト云寺長吏千新王ニ入
道恵法親王
鳥羽院第六皇子母美濃吏衣八幡別當光清女保延四六

四十三

於證金剛院出家七才大僧正覺猷戒師久安二二廿九為
一身阿闍梨天王寺別當寺長吏号法輪院法親王之始也
圓慶法親王
後白河院第四皇子法印権大僧都号八条宮三井長吏壽
永二法住寺合戦為義仲典明雲僧正一所逢誅
尊恵法親王　無品
二条院皇子
道譽僧正
太政大臣兼房公息号禪林院僧正
道智僧正

光明峯寺攝政道家公息
定恵法親王　無品
後白河院皇子　三井長吏　壽永三二十九補天王寺別
當　号鳥羽宮
法圓僧正
高倉宮以仁王御子　号嵯峨僧正　寺長吏　号櫻井
圓静大僧正
普賢寺関白基通公息　号圓満院大僧正
仁助法親王　無品
土御門院第七皇子　天王寺別當寺長吏　号圓満院

四十四

圓助法親王　二品
後嵯峨院第七皇子母右衛門督局能保卿女宝治三二十
二為親王大永五三二叙二品天王寺別當　寺長吏
淨助法親王　無品
後嵯峨院皇子　弘安三十一廿一寂十八才
性覺法親王　無品
亀山院第十三皇子母左少将通能女　寺長吏
眞覺權僧正
中務卿宗尊親王息　寺長吏号宮僧正又号早田

行覺法親王　無品
後深草院第五皇子母従二位房子三条入道前内大臣公
親公女　寺長吏
恒助法親王
後深草院第七皇子母別當典侍義通卿女号金龍寺宮
天王寺別當　寺長吏　延慶三七寂
尊齊法親王
後二条院皇子　元永尊号常喜院
俗名吉永
尊悟法親王　無品
伏見院第五皇子母權大納言局具氏卿女　寺長吏

三山撿挍　延文四廿九寂
長助法親王　無品
後伏見院第六皇子母東御方大納言實明女寺長吏三ヶ度
尊兼權僧正
花山院左大臣家定公息　寺長吏
定尊大僧正
花山院内大臣長定公息　法務　寺長吏　号頸輪院
行悟法親王
南朝後亀山院皇子　寺長吏　天王寺別當

行助法親王　俗名熙平
後光嚴院第三皇子　法務　寺長吏
圓悟僧正
南朝五常院宮御子
圓胤大僧正
南朝五常院宮御子　一身阿闍梨　圓満院大僧正
尊雅大僧正
鷹司照光院太政大臣房平公息　寺長吏　従一身阿闍
梨直任正大僧都

教助大僧正
内大臣公基公息大相國實氏公孫普光院左大臣義教公
猶子号花山院大僧正　寺長吏　柏樱井三門跡管領也
仁悟法親王
後伏見院第五皇子母廣義門院公衡卿女　道興受法
道悟權僧正
九條殿慈眼院関白政基公息
養慶大僧正
同男

常尊大僧正

源義昭之孫大乗院還俗久山之子寺長吏　法務護持僧

寛文十一七二寂六十八才

永悟法親王　俗名貴平

後西院第六皇子母權典侍岩倉中納言具起卿女萬治二

九十八生寛文九九廿九親王宣下廿一同十十三出家

御戒師常尊大僧正号法性院延宝四十一寂十八才

行恵法親王

同第九皇子母按察使局高辻大納言豊長卿女延宝三十

二十二生貞享元十二十一為親王十才同三四得度元祿

四五廿四依台命為聖門主六五入寺改道尊

學尊法親王　俗名有定

東山院第三皇子藤内侍局後号春日權大納言為經卿女

元祿十二十一生号三宮同十三八十六四才當門入室宝

永五八卅廿二為親王同十二十八得度同六六十八廿三

叙二品正德三十二十八廿七為公辨法親王附弟移于東

武輪王寺

覺淳親王

伏見貞敬親王息光格天皇兼仁御養子

實相院御門跡

智證大師

康濟律師

增命僧正

京意阿闍梨

敬一阿闍梨

運照阿闍梨

行譽律師

餘慶權僧正

是迠圓滿院門跡系譜同斷

勸修大僧正

姓紀氏父母禱佛升求子母夢星光入懷覺而孕云々長德

二同四十二廿九両度三井長吏寛弘二関白左大臣道長

公建立淨明寺号木幡大僧正以勸修為彼寺撿挍代々永

附彼門徒　謚智静

心譽權僧正

左馬頭藤原重輔息右大臣顯正公孫時平公子孫寛仁元

十廿九園城寺碩學立義始之同三十一廿一依心誉奏狀
園城寺唐院被置阿闍梨吾寛仁治安之間建立法城寺
寺務執行永被附智證門徒即最初執務也其後八代相傳
長元三任寺長吏云々後名隆明

行圓法橋

正四位下但馬守源國挙息光孝天皇五世之孫也智靜入
室弟子長久四十二廿八叙法橋永承項修如意輪法壇上
生身如意輪現身放光三山三聖以行圓為大阿闍梨入壇
灌頂号唐坊法橋俗名國輔

賴豪阿闍梨

伊賀守藤原有家息従五位下光輔孫碩學修行名僧白河
院皇子敦久親王依賴豪祈承德元十二廿六御平産又依

四十九

賴豪咒咀承暦元八六四才薨豪含怨成鼠人是也實相坊ト云

行勝大僧都

式部卿敦貞親王息小一条院孫良意僧正資号唐坊

勝運阿闍梨

句當惟職息尾張守藤原時房孫号宝治坊

公顯大僧正

安藝守従五位上顯康王息号南龍院壽永元正八任寺長
吏　文治六三四任天台座主牛車　護寺僧　法務

覺朝大僧正

仲經息神祇伯遠江守親房孫　安貞元任寺長吏

靜基權僧正

實相院最初鷹司大納言公基卿息基通公孫従大師至當
僧正十六代灌頂相承次第如此一身阿闍梨

增忠大僧正

猪熊関白家實公息靜忠灌頂弘安八十二七任寺長吏
法務　永仁六正廿四寂六十六才

靜譽大僧正

稱念院関白兼平公息仙朝灌頂正暦五九八任寺長吏

增基大僧正

圓光院関白基忠公息覺助親王灌頂元亨四正廿八任寺

五十

長吏　花園後醍醐光厳光明崇光五代之護持僧号後實
相院文和元七廿一寂七十一才

增靜大僧都

基忠公男東大寺別當　東寺長吏　法印早世

桓豪大僧正

一条中納言内家卿息天台座主　号岡崎

增覺大僧正

正三位三木兼教卿息覺助法親王灌頂寺長吏号大雲寺

增仁大僧正

大納言冬經卿息　禪閣基忠公猶子增基灌頂号宝昭院

寺長吏護持僧　應安元六十一寂

静深大僧正

後淨明寺左大臣經平公息　増基灌頂　寺長吏
本名靜助

良瑜准三后

光明照院関白兼基公息　増仁灌頂　准三后一座宣下
寺長吏　牛車　本名道淳

増珍大僧正

今小路大納言良冬公息後普光園院関白猶子良瑜灌頂
寺長吏両度

増詮大僧正

改義運

養德院大納言満詮公息鹿苑院相國義滿公猶子増珍灌
頂一身阿闍梨　准三后一座宣下　長吏三度

義命僧正

園城寺長吏　文安頃背師命退去

増運大僧正

後知足院関白房嗣公息　義運灌頂　法務　一身阿闍
梨准三后　後花園院御戒師　寺長吏

義桓准三后

常盤井殿全明親王息直仁親王孫亀山院末孫　寺長吏

義運權僧正

大納言經賴卿息関白時嗣公猶子　未灌頂也

義尊大僧正

准三后源義昭子從舜雄灌頂号法嚴院准三后萬治四正
十四寂

義延法親王　俗名幸嘉

後西院第四皇子寛文二六廿九生母東三條局從一位共
綱卿女寛文十一九十九親王宣下十才同月廿九入室出
家天和元十廿八叙二品宝永三十十九寂四十五才号十如院

童形宮　岑宮

霊元院帝第五皇子母中将局安三位泰貞卿女宝永七九
十五生正德二六廿一當門相續同三四廿九薨四才

号顯明院

義周法親王　俗名邦光

霊元院御養子伏見邦永親王息正德二二享保十十一
ト一親王宣下同月十六入寺得度戒師前大僧正敬祐元
文五六二寂廿九才号得不退院

増賞法親王

有栖川職仁親王息寛保七二當門相續延享二十桃園院
御猶子同三五八親王宣下同月八入寺得度戒師前大僧正
祐常同五二加行宝暦七廿九移于聖護院門室

健宮

閑院師典仁親王御末子安永七八相續同九三廿七薨

号普門示現院

義海

近衛右大臣經熙公息寛政八三廿五相續享和元三廿七
入室得度戒師聖護院盈仁親王天保三三十一寂四十九才
号觀真明院

棟君

二条左大臣齊信公男

五十三

照高院御門跡

道澄准三后

照光院最初　惠雲院関白近衛植家公息　三山檢校三井長吏

興意法親王　二品　初道勝

陽光院皇子　三山檢校三井長吏一度御浪人後洛東白
川御寺建立号照光院元和六十七於武州江戸寂四十五才
号浄珊寺

道周法親王　二品

後陽成院第十二皇子母土佐局春日神主大中臣時廣女
慶長十三生号吉宮寛永十一十一廿八寂廿二才　号興善寺

五十四

道晃法親王　二品

同皇子母三位局春日社司古市播磨守胤榮女（圓城）寺長吏三
山檢校延宝七六十八寂六十八才号遍照寺

道尊法親王　無品

後西院皇子　初者聖護院宮也依病元祿十六二廿九
隱居于白川

毘沙門堂御門跡

初在塔之壇毘沙門町後移于此寛文年中建立

就毘沙門堂系圖紛失自諸門系圖座主記其外記録等中撰出大概如此猶可考也

明禪法印

九條入道参議成頼卿男号荻焼法印碩才道者名人遁世自毘沙門堂探題證儀又号林泉坊

顯瑜權僧都

号毘沙門堂僧都

經海僧正

横川竹林寺探題　證儀　号妙觀院僧正

五十五

公豪大僧正

三条左大臣實房公息　天台座主弘安元四二補

實禪權僧正

内大臣藤原公親公息右大臣實親公孫法務

實超大僧正

同息實禪舎弟

實尊大僧正

押小路内大臣藤原公茂公息大政大臣責重公孫正慶元六九自法印權大僧都同月廿四權僧正叙法務連日宣下初例

實救法眼

同男實尊僧正資

實圓大僧正

後押小路内大臣公忠公息天台座主應永廿十十六補同廿三九廿講堂供養勤仕又相國寺塔供養散花勤仕

實修法印

權中納言藤原伊實卿息大政大臣伊通公孫

公承僧正

大政大臣藤原實冬公息法務天台座主文明十七十一廿八寂

五十六

明圓大僧正

内大臣藤原實繼公息内大臣公秀公孫

忠承大僧正

九条殿普門寺関白政忠公息

公意權僧正

法性寺座主

覺眞阿闍梨

觀經僧都

行然法師

仙雲法印

成尊僧正

仙尊僧都

遍豪法眼

公嚴權僧正

天海大僧正

慶長十四十二九賜智楽院号同十七賜仙波星野山同十八賜日光山慶安元四十一謚慈眼大師寛永二十十二寂百廿四才

公海大僧正

花山院忠長公息慶長十一生慈眼大師弟子依台命山科郡造営寺院寛永三法眼權僧正正保四十廿僧正慶安元三四大僧正永禄五任准三后同八十十五寂八十九才号久遠壽院

公辨法親王　俗名秀憲

後西院第六皇子寛文九八十一生延宝五一入室同六十十九親王宣下同十十六十才得度天和二八十二二品元禄三四日光門主後住也一品

童形

太上天皇之皇子　正德三四六薨　号浄明院

公尊法親王　俗名保良

中御門院第二皇子母權典侍清水谷實業卿女享保七正三生同七十二毘沙門堂入室御治定同十二二為親王同十六九十八入室同十九四二品同廿六輪王寺為附弟

仁和寺御門跡　真言宗密宗也

宇多法皇　寛平法皇又号亭子院　大師五世

光孝帝第三皇子御母皇大后班子式部卿贈一品太政太臣仲野親王女号南宮貞觀六九九降誕元慶六正十為源氏大将元服仁和三八為親王仁和八廿六受禪廿四才仁和四十一十七即位廿五才寛平九七三遜位卅四才昌泰二十十四出家卅六才法諱空理御灌頂之時改金剛覺御戒師圓城寺益信同十五於東大寺灌頂十一廿四於同寺受戒延喜十六廿八幸天台増命坊受法灌頂次御戒壇回心受戒于時紫金光現映承平元七十九崩六十八才同九五夜奉葬於大内山依遺詔不置陵

寛空僧正

大師六世文室氏内州人香隆寺又号運臺寺元慶八年生天德四年權僧正東大寺別當天禄三二六寂八十九才

寛朝僧正

大師七世法皇三世延喜六生宇多天皇御子一品式部卿敦實親王孫号廣澤僧正右大臣雅信弟重信兄長德四六十二寂八十三才

濟信大僧正

大師八世天暦八年生敦實親王息一条左大臣雅信公弟三息号仁和寺大僧正又真言院大僧正法相宗兼學云々

性信准三后　二品　俗名師明

大師九世大御室号長和親王　三条院第四御子春宮之時之御子也母羽林大将軍濟明公女寛弘二八一生同八十五為親王七才寛仁二八廿七入室同廿九出家十四才永保三三十三直叙二品應德二九廿七寂八十一才

覺行法親王　二品　本名覺念

大師十世中御室　白河院第三皇子母典侍經子太宰大貳經平卿女承保二四生永保三十廿八入室九才應德二十一十九出家十一才承德三正三為親王元一身阿闍梨法親王宣旨自此始也康和四五廿三叙三品廿八才同八七叙二品尊勝供養賞御年廿九才長治二十一十八寂三十一才

覺法法親王　二品　本名行真又改真行

大師十一世高野御室白河院第四皇子寛治五十二廿九母六条右大臣源顯房公女長治元七廿九出家十四才大治二正十二直叙二品卅七才四十五才之歳御弟子入寺東寺一長者仁平三十二六寂六十二才

覺性法親王

本名信法又号泉殿御室

大師十二世法皇八世紫金臺寺鳥羽院第五皇子母待賢門院大納言公實女文治四閏七廿生保延元三二十七入室七才同六六廿二出家十二才保元三三一直叙二品卅才仁安二十二十三初任總法務給同日賜綱所貞永元寂四十八才廿九歳御弟子入寺哥人也

守覺法親王　二品　本名守性

大師十三世法皇九世喜多院御室一本北院後白河院第二皇子母從三位成子大納言季成卿女公實公孫女久安六三四生保元元十一廿七入室七才永曆元二十七出家十一才安元二三六直叙二品廿七才建仁二八廿九寂五十三才廿五才歳御弟子入寺哥人也

道法法親王　本名尊性

大師十四世法皇十世後高野御室後白河院第九皇子母三条局法眼應仁女花園右大臣有仁公孫女仁安元十一十三生承安四十十入室九才治承三四十六出家十四才建久六三十二直叙二品卅才建保二十一廿一寂四十九才

道助法親王　二品　俗名長仁

大師十五世法皇十一世光臺院御室後鳥羽院第二皇子母内大臣信清公女建久七十十六生建仁元十廿七入室六才建永元十十七出家十一才承元四十一廿五直叙二品十五才号鳴瀧室治二正十六寂五十四才哥人也

道深法親王　二品

大師十六世法皇十二世金剛定院御室開田院栂尾又号大聖院後高倉院第二皇子母前中納言基家卿女建永元九四生建保四十二十六入室出家十一才寛喜元十二廿五勸賞直叙二品師弟二品相并初例也

法助准三后

大師十七世法皇十三世開田院御室九条殿光明峯寺入道摂政関白道家公息母准后大政大臣公經公女延應元七廿六一身阿闍梨宣下十三才同廿七准后宣旨僧中初例弘安七十一廿七寂四十六才

性助法親王　二品

大師十八世法皇十四世後中御室高雄御室又号甘露王院後嵯峨院第九皇子母太政大臣公房公女宝治元生建長三正十七為親王同年二廿六入室九才正嘉元十三出家十一才文永十一四廿九直叙二品二十八才又号甘露王院御室哥人也

性仁法親王　二品　俗名満仁

大師十九世法皇十五世高雄御室後深草院第四皇子母

玄輝門院藤原愔子山階左大臣實雄公女文永四生弘安元七十三入室出家十二才正應元十二廿五直叙二品廿二才嘉元四六叙一品卅八才一品初例也

深性法親王　二品

大師廿世法皇十六世尊勝院御室後深草院第六皇子母從一位三善忠子三善康衡女建治元生弘安十八二十二入室出家十三才永仁元二廿九直叙二品十九才正安元六七寂廿五才

寛性法親王　一品　俗名惟永

大師廿一世法皇十七世常瑜伽院御室又号恵命院伏見院第三皇子母顯親門院山階左大臣實雄公女正應二生永仁六六十六入室正安二四廿二出家十二才應長元三四

直敘二品卅三才曆應元正廿一敘一品五十才

法守法親王

大師廿二世法皇十八世禪河院御室後伏見院第三皇子母二位高階邦經女延慶元九十四生正和三十一廿七入室七才元亨元三十九出家十四才嘉曆二十二十六直敘二品康曆元二五寂七十二才又敘一品 哥人也

法仁法親王

大師廿三世法皇十九世後醍醐天皇第十二皇子母左近中將為道朝臣女歡應二二廿二直敘二品廿七才早世

源性法親王

諱業永

大師廿四世法皇廿世花園院第三皇子母宜光門院大納言實明卿女建治四二親王宣下十才

尊朝法親王

本名惠仁 諱尊徽

光嚴院皇子文和四八親王宣下十二才早世

永助法親王

本名空助

後常瑜伽院御室後光嚴院第五皇子母崇賢門院從一位兼綱公女貞治元三廿九生應安六十二廿八入室出家十二才至德二年直敘二品應永十九正敘一品五十一才五十八ニテ御弟子入寺

法尊准三后

鹿苑院義滿公息應永十九四十六准三后十七才号梵光院

承道准三后

法金剛院御室後二条院第五世孫木寺殿世平親王息後小松院御猶子應永十五八廿生同廿六七廿六入室出家十二才同卅四四八直敘二品廿才亨德二九十敘一品四十六才又号金剛定院

靜覺准三后

本名法深

後光臺院御室木寺殿邦康親王息後花園院御猶子永享十一正生亨德二十二十八入室出家十五才直敘二品未考年号 号上乘院

尊海大僧正

本名尋守

真光院第八代東久世相國通博公息

覺道法親王

後禪河院御室又後法金剛院御室又真光院御室後柏原院第二皇子母贈從二位源子庭田雅行卿女明應九八十一生永正七年三十三入室同十二月廿六出家十一才同十六正廿三直敘二品廿才

道永法親王

俗名高平

貞常親王息後大通院孫

任助法親王

本名寛法

嚴島御室伏見殿貞敦親王息母三条太政大臣實香公女後奈良院御猶子大永五七廿二生天文八十二廿五入室出家十五才同廿三十二廿四直敘二品卅才元亀三正敘一

品四十八才天正十二十一廿九寂六十才

宮　守理

伏見邦輔親王息依非器御退出云々

覺深法親王　廢太子

後南御室後陽成院第一皇子母大典侍中山太納言親綱卿女天正十五生正保五壬正廿一寂六十一才

性承法親王　本名承法

後大御室後水尾院第六皇子母局水無瀬中納言氏成卿女寛永十四正十八生号豊宮正保四九十五親王宣下十一才同年九廿七入室出家明暦二三五直叙二品同三年二十二一身阿闍梨延宝六二廿七叙一品四十二才同廿九寂

寛隆法親王　本名覺寛

後金剛定院御室法皇第一皇子母源内侍愛宕大納言通福卿女寛文十二九十二生天和二八十三親王宣下十二才諱師永同月十七入室得度宝永四九十四一品宣下三十六才同十六寂

守恕法親王　俗名周典

京極殿文仁親王息宝永三十二十七生号稲宮同五年六廿八御附弟相三享保三六廿三法皇御養子同廿八親王宣下同七四入寺得度戒師菩提院前大僧正賴遍享保五秋加行初度同七二廿閑東御發輿同十一年三十三灌頂同十四四七一品宣下同九寂廿四才号後光明壽院

慈仁法親王

宝莊嚴院御室中御門院第四皇子母丹波頼庸女享保八五廿五生同九五二曼珠院相續同十四九廿一移當室同十七三廿八為親王同十九正廿二入室得度同廿年八七一品宣下同日寂十三才

遵仁法親王　俗名寛全

三摩耶心院御室中御門院第五皇子母別當内侍寛子元文三正二生同三七廿二相續寛保十二朔為親王延享四二廿七入室得度同四廿九一品宣下同五朔寂十二才

覺仁法親王　俗名恭典

金剛心院御室有栖川職仁親王息櫻町院御養子享保十七七十五生元文二二三宝院相續延享四十廿五入當室同十二十五為親王同五年二十六入室得度同閏十二二品宣下宝暦四九廿一一品宣下同日寂廿三才

深仁法親王

後喜多院御室閑院典仁親王息桃園院御養子宝暦九正十四生同十三十四為親王明和五三九入室得度同六年二廿七叙二品安永元十二十八叙一品文化四七廿一寂四十九才

濟仁法親王　俗名脩道

有栖川職仁親王息仙洞御養子寛政九三七生文化五三廿二為御養子同六廿為親王同九廿五入室得度同七十二二叙一品

大覺寺御門跡

大覺寺者嵯峨帝之離宮也脫履之後承和元移嵯峨院給也貞觀十八淳和帝太后正子内親王嵯峨帝女恒寂母奏而改佛寺号大覺寺

恒寂法親王

淳和帝第二皇子母正子内親王嵯峨帝女俗名恒貞親王号亭子皇子天長十二立太子九才承和元廢之依橘逸勢謀反也嘉祥二出家廿四才從真如阿闍梨受兩部密法曉以莊田資産捨大覺寺大覺寺者弘仁帝之故宮也仁和元九廿寂六十才

後宇多院

人王九十代諱世仁法諱金剛性亀山院第一皇子母信子

左大臣藤原實雄公女德治仁七廿六御出家四十一才同十一十五尊号同十一廿一於東大寺受戒正中六廿五崩五十八才号大覺寺殿

寛尊法親王

二品　本名寛融

亀山院第廿三皇子　号西院　又号蓮華光院　天王寺別當　永和五二三叙一品　哥人也

性圓法親王

二品

後宇多院第四皇子母談天門院参議忠繼女元曆二七十六叙二品　後宇多嗣法　号南池院宮

性勝法親王

二品　俗名良治

同帝皇子母一条局参議左中將藤原實俊女

恒性法親王

後醍醐帝皇子母亀山院皇女号越中宮

深守法親王

邦良親王息後二条院孫母尾張局　益助資益性弟子号大金剛院　新千入　哥人也

弘覺法親王

同親王息母宮僧正俊覺女　号大金剛院

道寛法親王

改寛敎

後光嚴院皇子　寛尊入室　号龍華院

義昭大僧正

准后稱念寺鹿苑院太政大臣義滿公息　号宇智院

性深大僧正

鷹司殿関白左大臣房平公息　法務　東寺長者　号大金剛院　准三后

性守大僧正

二条殿如法壽院関白左大臣政嗣公息　法務東寺長者享祿三十一廿六寂五十六才

義俊大僧正

近衛殿後法成寺太政大臣尚通公息母相國實淳公女

准后善住院木禪意　号稱念寺

尊信准三后　本名義性

近衛殿植家公息　号善住院

空性法親王

陽光院第二皇子母新上東門院晴豊公女慶安三八廿五寂七十八才号後天王寺　退俗号隨菴又英侃

尊性法親王　俗名毎敦

後陽成院皇子母入道大納言輝資女大典侍輝子慶長七十八生　法務　東寺長者　慶安四三廿二寂五十才号佛母心寺葬于長尾山之麓

性真法親王　俗名真敦

後水尾院第四皇子母逢春門院女寛永十六四十八生正保四十二三入室九才慶安四五出家才十一東寺別當元祿九正五寂五十八才

性應法親王

法皇識仁第十皇子母五条為庸女元祿元十一七生号八十宮同四年五十二才四為性真附弟同十三年八廿一才十三為親王同年十一十一入室得度宝永六五十二才廿二叙二品正德二八十五寂才廿五　号後佛母心寺

寛守大僧正

近衛相國基熙公息享保七二十六才廿一得度戒師蓮花光院道恕同十二年後正才十六任僧正直叙享保十五正十四寂才廿九　号後善住院

信性大僧正

同息享保十九二九法印元文二二八正僧正同三二九大僧正

寛深大僧正　元信性

近衛家熙公第八息享保八生同十九二九入寺得度

深貞大僧正

近衛内前公息寛政四四廿八入室

亮深大僧正

近衛右大臣經熙公息寛政十三廿六入室得度文化十三八朔法務　東寺一長者　文政元七一辞職

慈性法親王

有栖川韶仁親王息仙洞御養子文化十生精宮文政五六廿八為御養子同八廿二為親王同十二五入室得度

勸修寺御門跡

醍醐天皇御願所或記曰醍醐帝后母贈太政大臣高藤公女贈皇太后宮胤子之草創也云々

承俊律師

勸修寺　最初

濟高大僧正

聖宝弟子延喜十八九任東寺長者勸修寺長吏　天慶五十一廿五寂八十六才

貞譽權律師

承俊入室之弟子天慶七六廿一任東寺長者勸修寺長吏

遍覺大法印

八条大将息

雅慶大僧正

一品式部卿敦實親王息宇多帝孫東寺長者東大寺別當　長和元十廿五寂八十一才

濟信大僧正

同息寛朝僧正嗣法東寺長者勸修寺長吏　長元三六十一寂七十一才

深覺大僧正

九条右大臣師輔公息禪林寺安祥寺寺務兼帶　長久四九十六寂八十九才

信覺大僧正

開院太政大臣公季公息　東寺長者勸修寺安祥寺寺務兼帶　仁海受法　應德元九十五寂七十一才

嚴覺大僧都

参議從三位源基平息勸修寺安祥寺寺務兼帶

寛信大僧都

大藏卿爲房男備後守藤原隆方孫法務勸修寺長吏安祥寺寺務兼帶

雅宝大僧都

權中納言藤原顕賴卿息葉室權中納言顕隆卿孫勸修寺長吏　安祥寺寺務兼帶

成宝大僧正

葉室別當藤原惟方卿息權中納言顕賴卿孫　東大寺別當東寺長者安祥寺寺務兼帶　顕密兼學云々

聖基大僧正

大覺寺左大臣隆忠公息松殿攝政基房公孫勸修寺施無畏院安祥寺寺務兼帶

道宝大僧正

八条左大臣良輔公息月輪禪定殿兼實公孫東寺一長者東大寺別當　法務

勝信大僧正
九条殿光明峯寺関白道宗公息東寺長者東大寺別當
法務安祥寺寺務　弘安十四七寂五十二才

道淳大僧正
一条圓明寺関白實經公息　安祥寺寺務兼帯

信忠大僧正
九条殿関白忠家公息勝信僧正受法号若宮僧正東寺長
者　安祥寺寺務兼帯

教寛大僧正
九条関白忠教公息東寺長者後慈金剛院安祥寺寺務兼

七十三

帯

寛胤法親王　二品
後伏見院皇子東寺別當　親王之始　号後安祥寺殿

尊信法親王　無品
常盤井一品親王恒明息亀山法皇孫後醍帝御猶子東寺
別當　安祥寺寺務

興信法親王　無品
崇光院弟二皇子光嚴院孫　安祥寺寺務早世

尊興准三后
常盤井無品彈正尹満仁親王息全仁親王孫崇光院御猶

子　安祥寺寺務兼帯

興胤權僧正
同息尊興舎弟　東大寺別當　安祥寺寺務兼帯

尊聖大僧正
南方玉川宮息後醍醐帝曾孫

教尊權僧正
南方小倉宮息後醍醐帝五世孫　安祥寺寺務兼帯

恒弘法親王　無品
常盤井直明王息満仁親王孫後崇光院猶子

七十四

常信法親王　改覺圓
伏見殿貞常親王息崇光院孫後土御門院御猶子母従二
位盈子賜一品重有女安祥寺寺務兼帯

海覺法親王
伏見殿邦高親王息後柏原院御猶子母上﨟左大臣公興
公女

寛欽法親王
同妙莊嚴院貞敦親王息母太政大臣藤原實香公女後奈
良院御猶子

聖信准三后

一条唯心院關白房通公息伏見殿猶子安祥寺寺務兼帶

寬海大僧正

花山院左大臣定熈公息一条殿關白内基公猶子　東寺
長者萬治二十二十三寂　号後施無院

寬俊大僧正

近衛殿關白信尋公息關白左大臣信尹公孫萬治元九十
二得度才十一天和二七十八寂五三才十号後觀長院

濟深法親王

俗名寬清　又道興親王𪜈云也

法皇識仁弟一宮二品寬文十一八十六生母中納言典侍
前大納言實起卿女天和二八十六入室才十二同十廿五為
親王同廿八得度戒師永應大僧正元祿五二十三受法灌
頂元祿十四十二二寂才卌一号即身院

尊孝法親王

俗名栄懷

伏見殿邦永親王息元祿十四生正德三八六靈元院為御
養子養母福子大親王正德三九廿四為親王同三九廿八
得度才十三東大寺別當延享五正廿五二品同二十八寂才四十八
号光明心院

寬宝法親王

伏見殿貞建親王息櫻町院御猶子享保十七十廿八生号
堯宮延享二十二為櫻町院御猶子同三五八為親王同十
八入寺得度同五年六廿九補東大寺別當宝曆三三廿七
灌頂安永三十一廿五還俗御内意同四卜八賜勅之伏見
殿相續翌十九復伏見殿兵部卿一品邦頼親王享和二九

八覺号究竟覺院

濟範法親王

俗名清保

伏見殿貞敦親王息仙洞御養子文化十三生文政六十十廿
二為親王同七四廿三入室同五二得度東大寺別當

三寶院御門跡　七月七日山伏當山入峯官主三宝院殿

勝覺權僧正

堀川左大臣源俊房公息土御門右大臣師房公孫天喜五年生　東大寺覺深僧正弟子康平五八廿九任座主大治四四一寂七十七才

定海大僧正

六条右大臣顯房公息土御門右大臣師房公孫承保元生醍醐座主應德三六十六任東大寺定賢法務資也

元海大僧都

京極大納言源雅俊卿息六条右大臣顯房公孫　寛治七生醍醐座主永久四五廿二任東大寺勝覺資也久安五四十二寂七十六才

實運少僧都　本明海

勝覺舍弟俊房公息長治元生長承元五廿七　任座主

勝賢權僧正　本勝憲

小納言藤原通憲息保延四生東大寺別當

實繼權大僧都

權大納言公保卿息左大臣實能公孫　久壽元生

成賢權僧正

權中納言藤原成範卿息少納言信西孫應宝二生　載ニ入

良海權少僧都

九条殿月輪摂政兼實公息関白忠通公孫　風ニ入

聖海法親王　三品親王　法名聖真

大炊御門宮惟明親王息　東大寺東寺法印

勝尊權僧正　養徳師顯文抄云醍醐寺座主法性寺僧正〻〻男云〻　摂政正二位内大臣藤原師家公五男云〻　本朝名画傳云勝尊僧正松殿師家公四男仁治元年四月寂年六十九云〻

松殿小殿下息　師家公云〻

憲深權僧正

侍從通成男櫻町中納言成範孫建久三生号極樂坊

定濟大僧正

土御門内大臣定通公息久我内大臣通親公孫承久二生

定勝權大僧都

山科左大臣實雄公息西園寺入道相國公經公孫

道性權僧正

亀山院皇子弘安九生号宮僧正又号閼伽井僧正

聖兼大僧正

拾載續新千ニ入

猪熊摂政家實公息　法務　東大寺別當　醍醐座主永仁元九十一寂五十三才

聖雲法親王　無品

龜山院皇子 母三条局中将實平女

定任權僧正

中御門大納言藤原經任卿息中納言為經卿孫弘長二生

賢助大僧正

洞院太政大臣藤原公守公息山科左大臣實雄公孫弘安三生 護持僧 東寺一長者醍醐座主 王二入

聖尊法親王 無品

後二条院皇子 母公泰公女 号遍池院

聖尋大僧正

鷹司圓光院関白太政大臣基忠公息 法務 醍醐座主

七十九

東大寺別當 東寺一長者 号東南院

賢俊大僧正

權大納言藤原俊光卿息權中納言資宣卿孫正安元生

法務 延文二閏七十六寂 五十九才

光濟大僧正

日野大納言資明卿息權中納言資宣卿孫永和二生

法務 東寺長者 醍醐座主

聖珍法親王 無品

伏見院皇子 東寺別當元德二十二廿七為親王東大寺一長者 親王初例也

光助權僧正

權大納言藤原時光卿息權大納言資名卿孫

滿濟准三后

今小路儀同三司師冬公息将軍義滿公猶子永和四生

大僧正本名持滿

義賢准三后

贈左大臣滿詮公息義滿公猶子法務 應永六生

政深權僧正

近衛殿知足院関白左大臣房嗣公息将軍義教公猶子

義覺權僧正

八十

征夷大将軍贈太政大臣慈照院義政公息 文明十五九十七寂 十六才

政紹權僧正

九条殿普門寺関白政忠公息将軍義政公御猶子

持嚴大僧正

今小路中納言師冬卿息二条金剛院関白持通公猶子

義堯大僧正

九条慧眼院関白政基公息征夷将軍惠林院義植公猶子

永正二生 東寺長者

義演准三后

二条浄明院関白晴良公息大将軍義昭公猶子永禄元生
法務　東寺長者　醍醐座主

覺定大僧正

鷹司後法音院関白信房公息慶長十二生醍醐座主

高賢大僧正

鷹司一致院左大臣教平公息母権納言藤原敦満卿女
寛永十六生　法務　東寺長者　醍醐座主　三山検校

房演大僧正

鷹司房輔公息寛文十一生享保三六廿一峯入同年九六
関東下向　号自里坊

八十一

實演権僧正

近衛前摂政大政大臣家熈公息享保七二廿七附弟御本
坊入室同十八九七寂

高演准三后

鷹司関白輔平公息安永二生寛政三十一廿八大僧正

勝演大僧都

鷹司政熈公息文化四九廿四大僧都法印同七年三寂

定演大僧正

同息文政二九廿一得度大僧都法印同七四廿四権僧正
同十年四七大僧正　廿一才

随心院御門跡　小野曼荼羅寺寛喜元年蒙宣親
厳門跡領賞云々後堀川院御宇後
七日御修法之賞以随心院永為御祈願所云々

弘法大師　諱空海

姓佐伯氏讃州多度人父豊島善通母阿刀氏宝亀五生延
暦廿三入唐與傳教同船大同元八帰朝天長三十一奏問
而建東寺塔弘仁七六開紀州高野山為入定之地延喜廿
一賜謚弘法大師弘仁十四賜東寺承和二三廿一寂六十二才

眞雅僧正

弘法大師弟也　元慶三正三寂七十五才　貞観寺

源仁僧都

八十二

實恵弟子　仁和三十一廿二寂

聖宝尊師

兵部太輔葛聲王息大友皇子孫　醍醐寺又東南院開基
延喜九七六化七十八才

観賢僧正

姓秦氏讃州人　座主号般若寺延長三六十一寂七十二才

淳祐内供　号普賢院

源擻子勤孫嵯峨天皇彦或説左中辨淳茂子菅相丞孫

元杲僧都

雅楽介藤原晨省子掃部頭貞敏孫　号延命院

仁海僧正
丹州典佐縣板浪里宮道氏号雨僧正寛仁二六旱勅於神泉苑修請雨經法大雨下三日夜長元五長久四凡九度皆降雨　永承元五十六寂　九十二才号小野僧正

成尊僧都
仁海僧正僕隷之子也延久六正七寂　号小野僧都

範俊僧正
曼荼羅寺従東寺成尊典義範齊名大戒儀師仁勢之子或記曰興福寺仁勢成儀猶子　号鳥羽僧正

嚴覺大僧都
參議上總介忠基子宰相源基平孫　号勸修寺

增俊阿闍梨
隨心院最初　中納言圖俊息

顯嚴僧都
直講従五位上中原廣忠男　東寺長者　東大寺別當

親嚴大僧正
飛彈守中原親光男掃部頭中原廣季朝臣猶子　東寺長者　勅入

嚴海大僧正
入道刑部卿賴經朝臣息　法務　東寺長者

宣嚴權僧正
左大辨宣房息　東寺長者　法務

俊嚴權僧正
正三位藤原俊經卿男參議左大辨顯業孫法務東寺長者

嚴惠權僧正
大納言藤原高資卿息太政大臣良平公孫　權大僧都号弘誓院　今〻入

靜嚴大僧正
一条圓明寺関白實經公息法務東寺長者　醍醐座主
護持僧　牛車　永仁七正七寂　五十七才

嚴家大僧正
一条殿摂政左大臣後光明寺家經公息　法務　護持僧
東寺長者　醍醐座主

經嚴大僧正
同息　護持僧　法務　東寺長者

通嚴權僧正
一条殿関白左大臣後芬陀利花院經通公息

照嚴權僧正
同息

嚴叡權僧正
二条殿関白左大臣是心院師良公息

祐嚴准三后
一条関白左大臣成恩寺経嗣公息　東寺長者　法務

嚴宝准三后
一条関白内大臣後成恩寺兼良公息　東寺長者　法務
東大寺別當

持嚴大僧正
二条殿大染金剛院関白大政大臣持通公猶子實父今小路大納言藤良冬卿法務醍醐座主護持僧東寺長者

八十五

忠嚴准三后
九条殿関白内大臣普門寺政忠公息　東大寺別當

仙朝大僧正
紀伊守従五位上雅重男従三位行宗孫　東大寺別當

長靜權大僧都
参議従三位藤原定長卿男伊豆守光房孫　東大寺別當

增孝大僧正
九条殿後月輪関白左大臣兼孝公息母従三位照子藤原永家卿女　法務　東大寺別當東寺長者　護持僧

榮嚴大僧正
九条殿関白左大臣幸家公息母丹波少将秀勝女　東大寺別當　護持僧

俊海大僧正
鷹司殿前左大臣教平公息天和二五廿六寂三十四才

堯嚴大僧正
九条殿後洞院輔實公息寛保三四九依　勅命令復本宗廿七

增護大僧正
二条殿左大臣治孝公息童名家壽君文政二五七入室得度大僧都同八十二十九大僧正護持僧

八十六

従安政二年乙卯七月　東寺　一長者　法務

寄宗 安井御門跡 号蓮華光院小川門跡又岡崎門跡
卜云下河原門跡是者前之事也

道尊大僧正
高倉宮以仁親王息　法務　東寺長者　東大寺別當

道乗大僧正
後鳥羽院第七皇子頼仁親王息

道圓法親王　無品
土御門院皇子母治部卿局弘安四壬七十五寂五十四才

道融大僧正
西園寺大相國公經公息

性融大僧正 法親王　無品
亀山院皇子 後嵯峨院御孫 母左 少々 大将通能女高野御室覺法灌頂

益助大僧正
岩倉宮忠成王息

益性法親王　二品
亀山院第十九皇子

益守法親王
亀山院皇子恒明親王息

乗朝法親王

同息

道永法親王　俗名高平
貞常親王息

寛守法親王　無品
後光嚴院皇子　文安三二廿二寂六十九才

道朝法親王
後圓融院第二皇子母従三位今子従一位隆郷卿女

義昭准三后
大學寺従是兼帶鹿苑院義満公息

性演大僧正
西園寺左大臣公益公息　安井再興　法務　東寺長者
東大寺別當

道恕大僧正
久我左大臣廣道公息鷹司前摂政房輔公猶子寛文八生
東寺長者延宝四八廿八入室才九同六年得度才十一貞享元
十二廿九直任法印大僧都才十七同五二廿九任權僧正元
祿四十八東寺受戒同五年三廿任大僧正才廿五同三廿六
傳法灌頂入壇同四二東大寺拜堂享保三三廿八東寺長
者同十八年十一十五寂六十六才号後法界心院

了尊權僧正

享和二七十七生文化四八十三附弟同十三十一廿五得
度同日大僧都文政二五廿八權僧正同四正廿三寂廿才
号自性觀院

法相宗
一乘院御門跡
南都一乘院本願法務又興福寺
金剛峯寺別當寺長者顕密兼學

定昭大僧都
貞信公子小一乘院左府師尹公息号本願僧都任敬僧都
弟子又兼真言宗仁和寺寛空僧正受法灌頂弟子為東寺
四長者之始釋書　法務　興福寺金剛峯寺別當　東寺
長者　永觀元三廿一寂

定好已講
三綱義俊從義師息　院家草創最初也号本願已講

真範大僧正
播磨守平生昌男京極太政大臣為光公猶子清水律師清

範附法定昭依附之弟子也元興寺山階寺長谷寺別當

賴信權僧正
甲斐守藤原賴經男真範附屬弟子　法務　法華寺　山
階寺　長谷寺別當　承保三六廿三寂

賴尊大僧都
太宰大貳藤原實康息号康和僧正興福寺大安寺別當

覺信大僧正
京極攝政関白太政大臣師實公息　法務　法華寺　山
階寺法成寺興福寺別當　一乘院本願別當

玄覺大僧正

同息 号中僧正 興福寺 山階寺両別當

覺英少僧都

後二条関白師通公息 回國保元二二十七於奥州葛松
原寂四十一才

覺繼大僧正

改惠信
法性寺関白太政大臣忠通公息母陸奥守基雄女号伊豆
僧正 興福寺別當 法成寺別當 法務

信圓大僧正

同息 号菩提山本願 慈圓大僧正兄也 大乘院兼帯
法務 興福寺金勝寺別當

九十一

良圓大僧正

九条殿後法性寺関白兼實公息母修理太夫頼輔女
興福寺別當 承久二正十四寂

實信大僧正

近衛殿普賢寺基通公息号發心院僧正 興福寺別當

實静少僧都

近衛殿猪熊関白家實公息 實信弟子 興福寺別當

信昭大僧正

近衛殿岡屋摂政関白兼經公息 法務 興福寺別當
弘安九六十四寂

隆信禪師

九条殿一音院忠宗公息 尊信信昭両僧正弟子 大乘
院兼帯 興福寺別當

覺惠禪師

同報恩院関白忠敎公息 信昭弟子 興福寺別當

覺昭大僧正

近衛殿深心院関白基平公息母左少将通能女 法務
延慶元五十六寂 号後清静光院

良信大僧正

鷹司殿圓光院関白基忠公息 号後發心院 法務

九十二

興福寺別當文保三七十二寂 五十二才 拾玉載續新千入哥人

良覺大僧正

近衛殿浄妙寺関白家基公息号松超寺僧正法務興福寺
別當正慶元八十一退寺同十四寂四十三才

信助禪師

同息 興福寺別當 法務

覺實大僧正

近衛殿岡本関白家平公息 法務 興福寺別當
号喜光寺 觀應二五十八寂 四十二才

玄圓法親王

後醍醐帝第十三皇子　法務　興福寺別當

實玄權少僧都

近衛殿堀川関白經忠公息　興福寺別當

良玄大僧正

二条殿後普光園院関白良基公息　[イ二]後醍醐帝皇子南方

中務親王息　法務　准三后

良昭大僧正

近衛殿後深心院関白通嗣公息　号喜光寺　法務

興福寺別當　應永九四廿三寂　四十才

玄昭得業

九十三

近衛殿後六条攝政右大臣兼嗣公息　興福寺別當

良兼權僧正

同息　号後松昇寺僧正興福寺別當應永廿一九廿三寂才三十

昭圓僧正

鷹司殿後一心院右大臣冬家公息　法務　興福寺別當

教玄僧正

鷹司殿後照光院関白房平公息　法務

信言得業

同息　興福寺別當

良譽大僧正

近衛殿後法興院関白政家公息　法務　興福寺別當

覺譽大僧正

近衛殿法成寺関白尚通公息法務　興福寺別當　永保

五四十五寂　号増長院

覺慶得業

萬松院贈左大臣源義晴公息贈太政大臣義詮公孫母准

后前関白尚通公女

尊勢大僧正

近衛殿東求院入道前関白前久公息准三后　法務

九十四

興福寺別當

尊覺法親王　二品

後陽成院第十皇子中和門院前久公女慶長十三生同十

五二廿九三才為親王萬治二四六廿一得度　興福寺別

當　寛文元七廿六寂五十四才号明了院

信敬法親王

改真敬

後水尾院第十二皇子母園基香卿女新中納言典侍慶安

二四廿四生　号登美宮洛陽清水寺寺務　宝永三十六

寂五十八才号三菩提院

尊昭法親王

法皇誠仁第十三皇子母藤式部卿局介城中納言定淳卿

女元祿十二十一廿二生号多喜宮同十五二廿一入室宝永六三廿二親王宣下同四廿四出家享保四五六二品興福寺別當延享三九十四寂四十八才号廣莊嚴院

尊快法親王

京極家仁親王息櫻町院御養子延享三十一二生号良宮宝暦九十廿六為親王同十十二九入室得度　寛政五十十七一品同十二九寂　号常叔院

龜代宮

有栖川織仁親王息寛政元二一生同七年入室文化五七童形移輪王寺

尊誠法親王

俗名忠通

伏見殿貞敬親王息　仙洞御養子文化三生号深宮同十二十七入室里坊同廿二為親王同十四五十一得度文政五八廿四寂　号平等院

尊常法親王

伏見殿貞敬親王息文政元六十四生天保三十二三得度同七六廿六寂　号知心院

尊應法親王

同息當今恵仁御養子文政七正廿八生天保七六廿御養子天保九壬四廿三得度

法相宗 大乘院御門跡

寛治元二隆禪僧都建立

隆禪權大僧都

左少將藤原政兼男兼貞孫母從三位濟政女長谷寺大安寺別當大乘院本願初祖　康和二七十四寂六十三才

賴實權少僧都

成賴子　神變院建立

尋範大僧正

京極攝政関白師實公息母師通公女号内山　法務興福寺　長谷寺別當　千二入

信圓大僧正

法性寺関白忠通公息母中納言源國信卿女　法務一乘院兼帶　千二入

實尊大僧正

松殿攝政関白基房公息　法務　千二入

圓實大僧正

光明寺攝政関白通家公息母太政大臣公經公女　法務又橘寺別當　文永元十一廿六寂

實信大僧正

普賢寺攝政関白基通公息　法務一乘院兼帶葛川住寺

尊信大僧正
洞院摂政関白教實公息薬師寺又菩提山別當号室峯寺

慈信大僧正
圓明寺摂政関白基經公息号大善三昧院正中元十二寂

尋覺大僧正
後光明寺摂政関白家經公息　久和二八廿七寂

尋尊大僧正
九条殿淨土寺摂政関白師教公息

聖信權少僧都
一条殿栖心院内大臣内實公息嘉暦二七十九配流隠岐國

孝覺大僧正
九条殿後一音院関白房實公息法務長谷寺薬師寺橘寺別當

孝尊大僧都
九条殿後報恩院經教公息依衆徒所配流早世

孝尋大僧正
一心院関白冬通公息實冬通公息法務興福長谷両寺別當

孝信權少僧都　長谷寺又橘寺別當
九条殿後報恩院関白經教公息

孝圓大僧正　興福寺又長谷寺又橘寺又薬師寺別當
後報恩院関白經教公息　法務

經覺大僧正
同息　号安位寺

尋實
後三縁院関白滿教公息　早世

尋尊大僧正
一条殿兼良公息　法務

政覺大僧正
大染金剛院関白持通公息

慈尋
後妙華寺関白冬良公息　早世

經尋大僧正
九条殿慈昭院政基公息　法務興福寺長谷橘寺別當

尋圓少僧都
九条殿尚經公息法務興福寺長谷寺橘寺別當

尋憲大僧正
後大染金剛院関白尹房公息　從法務同前

義尋大僧正
征夷大将軍義昭公息還俗号久山後号法源院高山

信尊大僧正
鷹司殿後法音院関白信房公息　寺務三ヶ度　延宝四
四三寂八十才

信雅大僧正
同一致院左大臣教平公息寛永十九生　寺務

信覺大僧正
鷹司殿関白房輔公息元禄十二八為興福寺別當

隆尊大僧正
同息元禄四生同十五九十得度宝永三為興福寺別當正
徳四九辞別當同月轉任大僧正廿五才

隆遍大僧正
二条左大臣吉忠公五息享保六正廿八生号翁君同十九
四得度同十八四入寺同十九廿六任大僧都同五八参内
享保廿四十一受戒會元文二六卅法華會修行安永六五
八寂号後竟華壽院

隆範大僧正
鷹司殿関白輔平公息号光明寺

隆實大僧正　後改昭尋
鷹司関白政熈公息文化三九廿五大僧都法印同十四年
大僧正文政十一九隠居号随應院天保三十二廿一寂

隆温大僧正
二条左大臣齊信公息文政十三年四二得度同日大僧都
法印天保六三八大僧正

浄土宗

智恩院御門跡

良純法親王 二品

後陽成院第八皇子母庭田重通女元和元六廿八征夷大將軍家康公為猶子　号八宮　智恩院御門跡最初慶長九三廿九生寛永十九十二十六卅九才為親王寛永廿九十七入室得度同十一十一配流甲斐國萬治二六廿七歸朝後還俗号以心菴重雅寛文九八朔寂七十六才号无礙光院

俗名良賢

尊晃法親王 二品

後水尾院第十二皇子母四辻亜相季繼卿女權中納言典侍慶安四十一廿六大猷院殿為猶子正保二九十九生明暦二五八入室出家十二才 承應三四六為親王延宝七十二

二品同八正六寂三十六才号無量威王院安永七十一六贈一品

尊統法親王

有栖川幸仁親王息霊元院御養子元禄九五九生同十一八十三智恩院相續宝永元十三常憲院殿為猶子同四三廿九為親王十二才 同六十三入室得度宝永六十九二品十四才 正徳元五十八寂十六才 号壽經光院文化八五十六贈一品

尊胤法親王 二品

霊元院第十五皇子母玉垣局改小納言正徳五三六生享保十二正廿二為親王同三十九入室得度同十五九廿四二品同日一身阿闍梨元文四十二廿六寂廿五才 号最勝光院天保九十十九贈一品

尊峯法親王

京極家仁親王息櫻町院御養子元文六正八生号富貴宮寛保二十一十六御歩行始同三十二朔色直延享二十二十八深曽木宝暦四五廿七為親王同八廿五得度明和元五六大樹家重公為猶子同二二九二品天明八七廿一寂四十八才号无邊光院文化八五十六贈一品

尊超法親王

俗名禔道

有栖川織仁親王息光格天皇御養子將軍家齊公猶子享和二年七月十日生文化五八十九為御養子同六八廿七為親王同九廿七入室得度同十四年二廿六二品十六才 天保八十一廿二牛車宜下

本願寺御門跡

在烏九七條淨土真宗嫡流

親鸞聖人 諱善信

姓藤原氏天兒屋根命卄一世大織冠玄孫贈太政大臣內麿公六代或云八代参議有國卿五代皇太后宮權大進有範男母對馬守源義親女承安三年四月朔生童名若松麿或十八公又松麿又鶴滿叔父從三位範綱卿養子養和元年三月十五日入慈鎮和尚之門得度号範宴少納言公為山門住侶登壇受戒補聖光院門主時大僧都建仁元年隱遁入於法然上人吉水禪室改名綽空為上足弟子又依夢告號善信承元元年淨土宗益隆於是南都北嶺黨議大起 朝議遂處師弟于遠流空師土佐國師越後國建暦元年赦免上卿岡崎中納言範光卿然為化益猶在于北陸東關二十餘年其在稻田也著教行信證六卷大創建宗旨淨土真宗於是乎盛矣後遂還于京師實貞永元年矣住五條西洞院房弘長二年十一月廿八日遷化于萬里小路押小路南角坊善法院○今法泉是也時年九十荼毘于東山鳥部野荼毘地今不詳建廟堂於吉水北大谷安影像遷化後真宗日益興隆 朝廷大喜奬文永九年十一月五日陞大大谷坊舍勅願寺賜紫宸殿摸造為影堂賜号久遠實成阿彌陀本願寺明治九年十一月廿八日勅賜見眞大師之謚号

如信上人

祖師聖人孫父慈信房善鸞延應元年生受法脈于祖師号大納言上人弘安三年十月嗣宗務于本坊始祖師遷化末女覺信尼公始嫁左衛門佐廣綱廣綱從三位範綱卿子攝聖人從弟既寡而為尼或云廣綱右衛門佐宗務主於本坊而其所生覺惠阿闍梨為留主職蓋今師常化于東國創一寺於奧州白川郡大綱号大綱道場後遷于常州茨木郡磐船号願入寺世門室蓮枝主寺務而居焉延慶三年讓本坊於覺惠息宗昭法印而老正安二年正月四日遷化于常州金澤道場時年六十二

宗昭法印 覺如

祖師聖人曾孫左衛門佐廣綱孫阿闍梨覺惠男母中原氏周防權守某女祖母覺信尼公文永七年十二月廿八日生童名光仙麿權中納言兼仲卿猶子号勘解由小路法印權大僧都能和歌新千載集作者始七八歲學天台宗於慈信房澄海海大奇其才曰師佛家棟梁德海舟楫又從于宗澄法印及南瀧院僧正淨珍而學焉弘安九年十月廿日得度于攝州原殿禪房為一乘院信昭大僧正門侶學法相宗于西林院行寬法印同十年弃所學入於大谷謁如信上人面授口訣

正應中行化于關東正安中先師遷化偶有故大谷法流少蹉跌故師之奧州延慶元年四月還于京師 上皇賜大谷坊舍如故院宣参議有房卿奉同三年遂嗣宗務建武三年坊舍罹兵火師避亂於江州延元二年還于京師暦應元年再造大谷坊舍二年秋移住焉觀應二年正月十九日遷化時年八十二當師世也有祖師親弟或唱異義者加之本坊荐經災厄法流將不振故師勤力于述作嘆美祖德恢復宗風云

俊玄法印 善如

宗昭法印孫權大僧都法印從覺子正慶二年二月二日生童名光養麿權大納言俊光卿猶子号大納言法印初童躰聽昇殿叙從五位下任伯耆守實名宗康云既出家得度為先師法嗣任權大僧都叙法印文和元年嗣宗務康應元年二月廿九日遷化時年五十七

時藝法印　綽如

俊玄法印男觀應元年三月十五日生童名光德麿權大納言時光卿猶子号中納言法印權大僧都又号堯雲明德元年嗣宗務同年春會異邦獻書于　本朝書辭艱澁難遷訓詁詔諸寺募能讀者青蓮院道圓法親王以師應焉名使讀其書於　闕廷具訓解而上　主上大賞其博宏特詔賜号周圓上人使講大無量壽經於紫宸殿賞賜聖德太子尊像與巨勢金岡所畫太子傳繪八軸是時師得奏可創一寺於越中國礪波郡安所賜尊像與傳繪詔為救願寺瑞泉寺是也山門室連枝末寺寺務明德四年四月廿四日遷化于瑞泉寺時四十四

玄康法印　巧如

時藝法印男永和二年四月六日生童名多賀麿大納言資康卿猶子号大納言法印權大僧都号證定閣應永元年嗣宗務永亨十二年十月十四日遷化時年六十九

圓兼法印　存如

玄康法印男應永三年七月十日生後瑞雲院贈左大臣兼宣公猶子号中納言法印權大僧都嘉吉元年嗣宗務長祿元年六月十八日遷化時年六十二

兼壽法印　蓮如

圓兼法印男母不知何許人應永廿二年二月廿五日生童名布袋麿又敦曆中納言兼鄉卿猶子永亨三年得度号中納言法印權大僧都青蓮院尊應准后門侶學法相宗于大乘院經覺僧正寶德中行化于北陸東關多興隆祖師遺跡長祿元年嗣宗務再行化于東北當是時大谷法流大振　朝廷賜日華門為大谷正門增莊嚴焉山門嫉之寬正六年正月山徒滅大谷坊舍師奉祖像出之于大津居近松坊舍假為本坊應仁元年行化于參州建本宗寺止住三年文明二年移錫于攝泉同三年三行化于北國留于越前國建吉崎坊舍而居五年同七年還自吉崎在攝河泉之間亦多年矣建光善寺河州教行寺攝州信證院泉州貞宗寺後号等同十二年遂相地于城州山科再造本願寺十三年六月八日慶之始應仁二年讓宗務于長男光助法印願成就院權大僧都頼如母平氏下総守貞房女先遷化文明十五年再主宗務延德元年讓宗務于光兼法印而老焉後所經歷亦不一焉建本德寺播州本善寺和州大坂坊舍等而止住明應八年二月遂還于山科三月廿五日遷化時年八十五号信證院本寺再興ノ大功業アルヲ以テ中興ト稱ス明治十五年三月二十二日勅シテ慧燈大師ノ諡号ヲ賜フ

光兼法印　實如

兼壽法印五男母平氏下総守貞房女長祿二年八月十日生童名光養麿唯彌院左大臣勝光公猶子文明五年得度号大納言公法印權大僧都青蓮院尊應准后門侶延德元年嗣宗務當是時四海兵亂年久　朝廷經費或有闕永正十八年　後柏原院即位請獻資料大禮初成　朝廷大嘉賞詔補于門跡賜香衣大永五年二月二日遷化時年六十八号教恩院

光教權僧正　證如

光兼法印孫適増院權少僧都光融圓如男母法印兼譽女永正十三年十一月廿日生童名光仙麿後改光養麿慈眼院關白右大臣尚經公猶子大永五年正月十八日童體嗣宗

務同七年四月二日入青蓮院尊鎮法親王室得度号大納言公同日直叙法眼天文元年八月六角弾正少弼定頼火山科本坊於是移于大坂坊舎遂為本願寺本坊（山号石）同六年正月任大僧都十四年四月叙法印十八年正月廿六日辱賜勅宣嘉慶宗徳推任権僧正廿三年八月十三日遷化時年三十九号信受院

光佐大僧正　顕如

光教僧正男母重子源中納言重親卿女天文十二年正月六日生童名茶茶麿東光院関白内大臣稙通公猶子同廿三年八月十二日得度弘治元年四月十二日直叙法眼任大僧都嗣宗務同年任権僧正永禄元年正僧正二年十二月十五日勅世補于門跡勅使萬里小路大納言秀房卿三年十月補任院家元亀元年平信長以本寺形勝之地迫意

百七

將城之且疾宗門之大強令去之衆議拒絶信長怒構兵于石山連年不解天正七年信長倦于連戦不利請　天裁講和八年三月源大納言重通卿藤中納言晴豊卿臨于石山遂講解四月九日師去如紀州在鷺森屢信長暴怒又加兵也留新門光壽于石山處分後圖八月二日光壽遂去如紀州在和歌父子猶隔居潜相應援十年六月信長果背盟違將士圍鷺森會信長遇弑事遂止於是父子同移于泉州居貝塚十三年任大僧正是年関白秀吉公賜地于攝州天満川崎建本坊八月十三日移住焉十九年改賜京師堀川七條之地建本寺八月五日移于此文禄元年十一月廿四日遷化時年五十号信樂院

光壽大僧正　教如

光佐大僧正嫡男母右京大夫源晴元女永禄元年九月十六日生童名茶茶麿東求院准后前久公猶子元亀元年二月十六日得度直叙法眼同年秋平信長構兵于石山天正八年和議成出如紀州後與先師同移于貝塚天満等地十四年十一月十三日推任権僧正（先是法印権大僧都）十九年堀川本願寺成共移居焉文禄元年十二月嗣宗務始先師有三子嫡令師次佐超華恩院権僧正号顕尊為興正寺門跡季阿茶麿号理光院主本行寺（越前）母皆同母公既寡而甚愛季子將立之售身于豊太閤偽先師書以請三年九月廿一日母公遂癈師立阿茶麿（自名光昭号順如無防法之事時事出）（于倉卒不知法号偶與光助法印同後）（改為准如）師移居于北殿慶長五年東照宮征奥州師東下謁公時道路梗塞備嘗艱難公嘉之多賜武器警備帰路同年九月関原平公入于洛師又出謁于大津公懇情備至因有復立之命師固辞公嘉納約更立本寺七年遂賜烏丸七條之地建本願寺是為嫡流公又賜手教令天下末寺門徒帰属

百八

之八年六月師移于此遂復宗務九年八月任大僧正（先是経正）（僧正）十九年十月五日遷化時年五十七号信浄院

光従大僧正　宣如

光壽大僧正男母家女房慶長九年二月廿二日生童名長麿後月輪関白左大臣兼孝公猶子十九年十月五日得度即日嗣宗務元和二年九月十三日直叙法眼任大僧都五年七月十一日法印八年八月十七日権僧正寛永四年八月十四日正僧正七年十二月十日大僧正十六年大猷院大将軍加賜封境之地承應二年十二月譲宗務于光瑛大僧正而老万治元年七月廿五日遷化時年五十五号東泰院

光瑛大僧正　琢如

光從大僧正男母惟忖院關白左大臣幸家公女寛永二年七月二日生童名茶茶麿後浄土寺攝政左大臣道房公猶子寛永十五年二月廿日得度直叙法眼十六年七月廿五日大僧都十七年二月廿六日法印十八年六月十五日權僧正正保四年六月十五日正僧正慶安四年三月六日大僧正承應二年十二月嗣宗務同年嚴有院大將軍賜大谷祖廟之地寛文四年十二月讓宗務于光晴大僧正而老十一年四月十四日遷化時年四十七号淳寧院

光晴大僧正　常如

光瑛大僧正男母本源自性院關白左大臣信尋公女寛永十八年五月四日生童名茶茶麿惟忖院關白左大臣幸家公猶子承應三年四月廿二日得度直叙法眼明暦元年五月十五日大僧都二年六月三日法印四年三月廿二日正

百九

僧正万治四年二月廿四日大僧正延寶七年十一月讓宗務于光海大僧正而老元禄七年五月廿二日遷化時年五十四号泥洹院

光海大僧正　一如

光瑛大僧正四（六イ）男光晴大僧正弟母後如雲院准大臣兼賢公女慶安二年七月一日生童名利與麿万治四年三月十日得度（改名）法号琢性号恩光院本瑞寺（越前）主務後轉于大信寺（河州）主務改名瑛含法号琢亨延寶六年五月十二日入為光晴大僧正法嗣應圓滿院關白太政大臣基熈公猶子同月十四日直叙法眼八月九日大僧都七年正月十七日正僧正法印十一月嗣宗務八年二月三日大僧正元禄十三年四月十二日遷化時年五十二号無凝光院

光性大僧正　真如

光晴大僧正（七イ）男母家女房天和二年二月十日生童名悦麿後改光養麿豫樂院准后家熈公猶子為光海大僧正法嗣元禄六年八月廿八日得度直叙法眼十二月十九日大僧都七年二月八日法印十年九月三十日正僧正十三年四月嗣宗務十四年六月十六日大僧正延享元年十月二日遷化時年六十三号功德聚院

光超大僧正　從如

光海大僧正孫深諦院海瑟男母家女房享保五年六月十七日生童名季麿十二年七月二日得度名性瑟法号真圓号諦住院後改深信院敎行寺主務延享元年光性大僧正遷化法嗣光濟法眼（光海大僧正孫超結院／德男号大應供院融如）海立十二月十

百十

二日疾病立師為附弟既而遷化（宗務繼三／列于此次）月故師遂嗣宗務為大解脱院關白太政大臣内前公猶子二年二月十八日直叙法眼五月廿八日大僧都三年正月廿四日正僧正法印同年二月惇信院大將軍加賜大谷祖廟封地寛延元年三月廿九日大僧正寶暦十年七月十一日遷化時年四十一号清浄光院

光遍大僧正　秉如

光性大僧正（四イ）男母一品幸仁親王女實母家女房延享元年十一月十六日生童名悦麿後改光養麿為光超大僧正法嗣大解脱院准后内前公猶子寶暦六年三月十二日得度直叙法眼八月十七日大僧都七年正月廿日法印九年三月廿五日正僧正十年七月嗣宗務十三年八月廿二日大僧正天明八年正月晦木坊回禄移住于山科二月廿二日

安政六十一兆多年寺務無懈怠佛法世法興紀之故尊飭鑑上顧賜八朗付為物被聽著紫衣道色

移于東殿寛政元年三月廾八日始土木事二年文恭院大將軍賜飛驒國巨材四千六百餘本四年二月廾二日遷化時年四十九号歡喜光院

光朗大僧正　達如

光遍大僧正五男母兵部卿貞建親王女實母家女房安永九年正月廾六日生童名光養麿大解脱院准后内前公猶子寛政四年二月十九日得度直叙法眼廾二日嗣宗務八月廾六日大僧都法印五年正月廾日正僧正六年正月晦大僧正十年三月廾八日影堂供養會四月二日本堂供養會文政六年十一月十五日再係火災移居于大谷十二月十六日移于東殿八年正月文恭院大將軍賜飛驒國巨材二千三百餘本十年六月創土木事天保六年三月六日影堂供養會十一日本堂供養會弘化三年五月廾三日讓宗務

百十一

于光勝大僧正而老于枳殻殿号無上覺院

光勝大僧正　嚴如

光朗大僧正三男光淨大僧正第母後謙樂院右大臣經熙公養女（實文恭院准后政熙公女）實母家女房文化十四年三月七日生童名謙君文政十一年三月十八日得度名朗澄法号達住号靈心院大通寺江州本德寺等主務文政十三年十月廾二日直叙法眼十一月廾一日權少僧都天保十二年二月四日法印權大僧都今茲四月六日法嗣光淨大僧正（實如号闡）成就院遷化故其十二月入為法嗣近衛右大臣忠熙公猶子十三年二月廾日正僧正十四年正月十四日大僧正弘化三年五月嗣宗務

光瑩大僧正　現如

光勝大僧正四男嘉永五年七月廿七日生

附録

真宗同派 本願寺御門跡

在于七條堀川俗称西

列祖出于前

乃至第十一世光佐大僧正季子阿茶麿（光壽同腹弟）大僧正天正十九年二月得度而号理光院主本行寺（越前）文祿三年九月得豐太閤旨主寺務名光昭号順如（准后嫐啟）是本願寺西派始元（兄事于前者）慶長十三年十二月任大僧正寛永七年十一月廾九日遷化時年五十四号信光院以來相承九世世々任大僧正

同派 興正寺御門跡

在于西六條
初山城國山科后年移于今地

百十二

蓮教上人

當寺開基元主佛光寺号經豪文明年中辭寺而本願寺兼壽法印歸屬于時改蓮教復舊号名興正寺延德四年五月二日遷化時年四十三四世顯尊（本願寺大僧正）（光佐次子）入嗣相承于時永祿十二年八月始補門跡任權僧正慶長三年三月遷化時年卅六以來相承十世世々任僧正

真宗別派 佛光寺御門跡

在于五條坊門高倉
初於山城國山科郷建立号興正寺中古同國移于澁谷后又移于今地

真佛上人

栢原天皇末孫鎮守府將軍平國香後胤下野國大内家息從親鸞聖人附法相承真佛如關東之日寺附屬源海（開山直弟）

七世了源時在佛光映照鳳闕瑞故改興正寺勅号佛光寺十三世光教時始補門跡云云十六世經範以來世々任僧正

同別派
專修寺御門跡

在于勢州奄藝郡一身田初於于下野國芳賀郡高田建立后移于越前熊坂中古以來移于今地野州高田旧基兼帶仍称高田門跡

真佛上人

世系見于前從親鸞聖人附法相承而主寺務正嘉三年三月八日遷化時年五十滅后使顯智為住務開山直弟十世真恵時始補門跡任大僧都云云以來世々僧正又任大僧正

百十三

同別派
錦織寺御門跡

在于江州野洲郡木部村

綱嚴權大僧都　慈觀

本願寺第三世宗昭法印孫常樂臺光玄法印真弟康永二年十月十七日於隨心院門室得度戒師經嚴大僧正贈左大臣兼綱公猶子觀應二年入嗣錦織寺為中興康應二年七月二十日遷化但師入嗣以前住務系譜不一仍闕五世兼為時辞寺而本願寺兼壽法印歸屬后廣橋内府兼秀公男入嗣号慈澄任權大僧都世々一條殿為猶子補門跡

小野御藏

御殿

弘化二乙巳年

赤松光映 著

天台圓宗列祖略傳

明治十八年（一八八五）大阪赤松氏刻本

據明治十八年（一八八五）
大阪赤松氏刻本影印

明治十八季新刻

天台圓宗列祖畧傳　全

赤松氏藏版

明治十六年七月

二品朝彥親王

天台圓宗列祖略傳　叙二

題言

原夫人能弘道非道弘人矣
吾本師迦文讃仰梵曾雨
大法雨三草二木各蒙所潤
發長音息于鶴林然而四
依代動樹示風果以象東
漸以降飽支醍醐者楚越
之所亦不能記焉嗚呼赫々
列祖偉德豈可不額仰哉
余法友藤岳赤松大教正學
綜內外令望洽四海或於師
於道術法門皆實及雜也河
頃日撰僧史之要領擧本三
國諸祖之芳躅題曰天台圓

天台圓宗列祖略傳　叙三

宗列祖畧傳其文簡而體易
誦示難曉以彼讀者知諸祖
鴻恩且見賢思齊者多矣
策勵後進善行之至也蓋以
可謂闡世法孫弘道木鐸哉
諸佛子留備之編者宜思師
學志復勿敢忘焉

明治十六年初冬日
圓城沙門研堂祐玉

余爲著學家徒以內典儒
授々餘暇講古文孝經一日
揭其首章特示衆云夫爲
孝之道大也哉世間爲人子々
道者焉晉出世間爲佛子
之道也何則可曰一家佛哉
受之師不敢毀傷之也
自行化他布教於信心以顯
佛祖孝々之始也至于小子
勿忘祖宗之恩勿爲不孝
之子風教遍解其勉旃是
余之諸般示衆之語以而亦
予素之自識也偈以曰林樹

乞師來出一卷示予曰徹翁
義而謀之師之近著列祖略
傳也余辞序曰嗚呼是哉
吾宗有此幼是此作勤學
之請無法之探求事之勞而
傳之一册子使其一兩祖之為
人且而思之可融者此之賜也可

謂擬圖于我何其頗深之之一器
機輩出于我緇林存子之大
方便也亦風從是可振祖門
自是可起也此著之功亦偉
也哉師艮獄之碩德勤學
嘗高學徳圓深為其先師
之善友予與師之知二十年于

茲與師親之久矣誼不可言辭責
記以為序
明治甲申之春四月
東門佛子虎叢真月識於[illegible]書

天台圓宗列祖略傳

日東　沙門光映　録

法華經云世尊未出時十方常闇瞑幸矣夫大恩教主釋迦牟尼如來垂生於迦毘羅城中而化益閻浮衆生矣然其法門高深洪博末代衆生皆苦大小半滿其難辨別幸中有幸吾天台智者大師揮四教五時良刀而料理一代高洪法味矣蓋藥不執方隨病而用故四教中有化儀有化法頓漸祕密不定爲之化儀藏通別圓爲之化法又有大小相對真中相對權實相對

並皆對麤示妙是以稟受者悉皆得見掌中菴摩勒果矣五時有通有別通乃通初後別乃別次第一華嚴時兼一別說圓教二阿含時但說三藏教三方等時對破對顯故四教俱說四般若時帶通別二正明圓教是謂之兼但對帶五法華涅槃時也以法華爲最上法門故經云唯以一大事因緣故出現於世又云如我昔所願今者已滿足若涅槃經乃或說或不說燈明佛迦葉佛等並皆不說涅槃經吾大聖世尊乃爲止五十二類悲歎如來圓寂故說之然而取滅

度實是周穆王五十三季壬申二月十五日也映曰改曆之後有請改涅槃日者余不聽其人笑名實相違余亦笑曰在天之靈何憂曆日不中矣原夫周以建子月爲正月秦以建亥月爲正月爾後和漢多用夏曆故時日素未必不差況若新曆不得以月盈昃辨別望晦以有餘日不合舊日故改之則愈差矣是其所以不改涅槃日也六月四日十一月二十四日亦準之追遠孝子之徒要不可惑盲談瞎論矣

又曰摩訶止觀云大覺世尊積劫行滿涉六季以伏見舉一指而降魔始鹿苑中鷲頭後鶴林法付大迦葉

西天十三祖略系

釋迦如來
迦葉—阿難—商那和修／末田地—優波毱多
提迦多—彌遮迦—佛陀難提—佛陀密多
脇比丘—富那夜奢—馬鳴—迦毘摩羅
龍樹—迦那提婆—付法藏傳龍樹傳之提婆
龍樹—慧文禪師—三觀妙旨慧文得之中論智論中
龍樹—天台大師—吾祖以法華爲宗骨以智論爲指南是其所以歸命龍樹師之語有之也

始祖摩訶迦葉尊者此云大飲光王舍城人也爲質金色光明赫奕照四十里身具三十相其父母爲聘妻無慾意深厭世間啟求出家即舍家事隨佛出家行十二頭陀至老不止法華經云汝於未來世當得成佛道名曰光明如來涅槃經云我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止世尊滅度後迦葉在王舍城結集三藏爾後二十年以法藏付囑阿難而入鷄足山至慈氏三會後乃取滅度

二祖阿難陀尊者此云慶喜白飯王次子調達

弟也面如淨滿月眼如青蓮華八歲從佛出家多聞第一年三十一爲佛侍者護持法藏佛授記莂曰山海慧自在通王佛阿難遊行宣化幾二十年而取滅度

三祖商那和修尊者王舍城長者也過去世爲商主路見辟支佛身嬰重病即施藥又施商那衣由此因緣隨阿難而出家得阿羅漢果後傳法于毱多而取滅度

四祖優波毱多尊者摩突羅國人也容貌端正聰惠辯才嘗有婬女偪之毱多不許後其女得

罪科即往化之又有波旬將害正法毱多以蛇狗人三屍化作華鬘以加魔頸還見死屍蟲蛆臭爛盡其神力去之不能乃外虛空問諸天衆梵王說偈曰若因地倒還因地起離地求起終無此理波旬受教投禮尊者哀露懺悔毱多令其歸三寶竟尸鬘頓脫禮謝而去又勸阿育王於如來遊行之處悉令起塔其餘化度甚衆矣尊者每度一人以置一籌於石室後籌爲山滅度日以籌焚之

五祖提迦多尊者摩突羅國人也年二十受具

足戒成阿羅漢遊歩隱顯自在無礙廣度世間於中印度而入涅槃

六祖彌遮迦尊者中印度人也嘗爲八千仙人導首多聞博達有大辯才往見提迦多演說昔因提迦多即爲說法而化之仙衆不信提迦多更現神變衆方信服倶得道果爾後提迦多臨欲入滅以法付囑之此尊者

七祖佛陀難提尊者北天竺人也初彌遮迦至其國望雉堞上有金色祥雲歎曰此下必有大士可爲法嗣乃往尋之果於闤闠中遇佛陀難

提即爲說法而化之後獼遮迦臨終以正法付焉

八祖佛陀密多尊者提伽國人也德力深固善化群生初難提行化至其國見一家有白光謂其徒曰此有聖人有口不言有足不履乃訪其舍其父曰我有一子年五十不言不履難提曰真吾弟子密多遽起禮拜出家即證道果流布正法其餘化王等事載在輔行

九祖脇比丘尊者中印度人也在母胎六十年既生疑白厭惡五欲不樂居家即出家得阿羅

漢果精進苦行脇不至席時人號脇比丘手放光明暗中取經外道見之即歸正法

十祖富那夜奢尊者華氏國人也智識深邃多聞強記初脇比丘至其國止一樹下指其地曰此地若變金色當有聖人至矣言已地果成金既而夜奢果至遂納爲弟子付以法藏

十一祖馬鳴尊者東天竺桑岐多國婆羅門也以刀貫拔銘曰天下智士能勝我者截首以謝諸國之人莫有抗者時富那夜奢與之論我無我馬鳴執有我夜奢曰佛法二諦世諦有我真諦無我馬鳴遂不能勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈故不害汝如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家其後鳴化度甚廣奇瑞寔多

十二祖迦毘摩羅尊者華氏國人也嘗爲外道師有衆三千以神力來娆馬鳴鳴化度之摩羅即能信入與衆同時悟道受馬鳴付囑宣布正法於南天竺大興饒益又造無我論此論至處魔外摧折

十三祖龍樹尊者南天竺人也天姿聰明弱冠馳名獨步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術

無不綜練迦毘摩羅訪來化度之三月中通誦三藏閻浮所有教法皆悉通達辯才無礙降伏國王制諸外道外道現通化作華池坐蓮華上龍樹化象拔蓮華拋外道又製造種々論利益末代其後付法提婆蟬蛻而去天竺諸國並爲立廟敬事如佛

右謂之西天十三祖蓋以教法皆出於釋迦牟尼佛世尊乃不之筭故釋氏徒常曰佛祖又曰付法藏傳擧二十三祖末田地與商那同時若取之則二十四人也龍樹以來佛法

東漸吾一心三觀亦出于此師矣故迦那提婆以下今略之

震旦十祖畧系

龍樹
北齊
南岳
僧朕
大善
天台

智越　章安　真觀　法喜　普明　智璪　智晞　等觀　法盛　陳永陽王　隋煬帝　僕射徐陵

法華　弘景　吉藏　明曠　天宮　左溪　玄覺　荊溪　神邕　道遵

普門　道邃　元皓　行滿　翰林學士梁肅　員外郎李華

傳教大師

惠成
玄光

將軍吳明徹　儀同柳顧言　尚書毛喜

世譜表南岳下出十七人天台下出六十六人今略出之蓋非取捨彼此唯是雖飾餘地也耳其餘亦然矣

或問曰已云震旦十祖龍樹非震旦人今何加之耶答曰法華經云佛智無師智故一家相承未必面受章安大師曰文師用心一依釋論又曰智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹是高祖師荊溪大師曰南岳為父師惠文為祖師龍樹為曾祖師又曰漢齊隋等並指始祖以為高祖今家亦以龍樹為始傳教大師曰龍樹大士

發明宗極微言東流我惠文師得之於文字中入不二門以授南岳三祖之說如斯豈得不加之耶或曰唯唯

始祖龍樹菩薩南天竺人也天姿聰明多造論文化益末代矣蓋始二之際是書授而非面授北齊尊者讀中論至因緣所生法我說即是空文忽然大悟後依大論三智實在一心文獨主張一心三觀義授之南岳大論中論並龍樹所造也故為之始祖

二祖北齊尊者諱惠文俗姓高氏夙稟圓乘天機特發師讀中論至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義恍然大悟頓了諸法又依大論三智實在一心文發得一心三觀深旨自在說之衆徒千百專業大乘獨步河淮時學者皆以為履地載天莫知高厚乃以三觀口授南岳而後承滅度尊者得悟之說雖似煩重本傳不可以不載相兼不可以不詳矣覽者察之

三祖南岳大師諱惠思俗姓李氏南豫州武津人也兒童時夢梵僧勸令入道常對法華經流

淚頂禮不休又夢普賢乘白象王摩頂而去昔未識文令自然解所摩頂上隱起肉髻年十五出家受具足戒謝絶人事專誦法華經又夢受圓頓戒行業彌精夢弥陀弥勒為說法學解轉進後謁北齊尊者咨受觀法尊者授以一心三觀妙旨晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦豁然大悟法華三昧自是後所未聞經曉通不疑矣時中衰亂惡比丘多是以加毒於師數回或由法力或由佛力棄而咸免焉師顧徒屬曰大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債々是宿作時

來須受當往何方以避此難忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳因陳光大二年入居南岳大建元年九仙觀道士歐陽正則觀山有勝氣謀於衆而誣告師道德不思議力以免之又為順世大集門學連日說法苦切訶責聞者寒心爾後唱佛來迎合掌而逝顏色如生異香滿室實是大建九年六月二十二日也壽六十三夏四十九奇瑞異迹不可勝記我別當大師一心戒文云南嶽衡山有思禪師常願言我沒後必生東國流傳佛道其後日本國有聖德太子生

而聰惠時遣小野臣妹子聘隋天子即太子教妹子曰向其處取我所持法華經并錫杖與鉢來妹子奉教尋訪將來時人皆云太子者是思禪師之後身也

四祖天台大師諱智顗字德安俗姓陳氏荊州華容人也母徐氏夢白鼠而有身初生奇瑞非一二美眉分八采目耀重瞳臥即合掌坐必面西生知上性常求出家愛其才智二親不許梁兼聖三年甲戌父母相繼沒焉生年十八辭兄依果願寺法緒出家二十進受具戒既精通律

藏又長樂禪悅陳文帝天嘉元年登大蘇山謁南岳大師大師曰昔日靈山同聽法華宿緣所追今復來矣即行安樂行至藥王品諸佛同讚是真精進文豁然大悟將證白南岳南岳曰非汝弗證非我莫識所入定者法花三昧前方便也所發持者初旋陀羅尼也自是辯如懸河智似明鏡代其師常講經論南岳曰令以付囑汝汝可秉法逗緣傳燈化物莫作最後斷種人也陳光大元年師奉南岳訓與法喜等二十七人同至陳都朝野聞風咸來請益太建元年應儀

同沈君理請居瓦官而開法華經題一日勅停
朝事群公畢集又法門義龍釋林智晃並皆搖
尾垂頭訪其居矣師住瓦官八載講大智度論
說次第禪門出六妙門大建七年九月謝遣門
人入天台山風煙山水外忘憂妙惠深禪內爲
樂降強輭兩魔而卜居於北峯慕德求道者相
繼不絕宣帝下詔割始豊縣調以充衆費蠲兩
戶民以給薪水於是深山變成聚落大建十年
五月左僕射徐陵以師創寺啓于朝賜額修禪
此年設放生池至德三年正月前後三下勅使

師知帝之爲人故辭以疾三月更勅州郡爲之
勸請永陽王勸師曰主上虛己思慕恭嚴願師
爲往若一言有益則四生永賴師不得已遂行
四月於大極殿講大智度論仁王般若題號諸
寺碩學奉勅問難師辯論如涌天子欣然百僚
盡敬爾後有靈夢陳主聞之卽迎師光宅寺而
後優遊荊湘以避喪乱隋開皇十年正月文帝
下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟
重秦王亦致書延屈有水難而不果行十一年
晉王代爲總管遣使迎師十一月二十三日於

總管大城設千僧會受菩薩戒師曰大王紆遵
聖禁宜號總持晉王曰大師傳佛法燈稱爲智
者蓋智者大師稱出于茲矣十二年三月往廬
山八月往衡山十二月又至荊州此時有關羽
靈受師教化神威建立伽藍以報其德玉泉寺
是十三年四月於玉泉說法華玄義十四年四
月於同寺說摩訶止觀一夏敷揚二時慈霔是
年又講金光明十五年以淨名疏寄之晉王師
素好泉石故懇懇請歸其辭曰若一旦無常風
來則願歸骨於天台十六年遂歸于天台以久

不在寺宇甚荒蕪焉一夜師歎曰雖在人間弗
忘山野靜夜澄神自照豈不樂哉佛話經云比
丘在山思惟實相意同于茲末代僧侶不可不
知也十七年八月嘉祥寺吉藏請講法華師不
赴又一夜月白風清獨坐說法如有人晤朗且
付囑後事乃授觀心論十月奉勅出山行至石
城寺稱有病而不進謂智越曰大王欲使吾來
吾不負言吾知命在此故不須前進石城是天
台西門大佛是當來靈像處所既好宜最後用
心語已右脇西向臥專稱彌陀觀音及般若名

進槃不受進齋又不受即口授遺書并手書數
字留别大王然而淨掃室内索三衣鉢令侍者
唱二部經以爲最後聞慧法華無量壽並聽竟
有贊詞又香湯漱口爲門人說十如四不生十
法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六
波羅密等其餘云々又誡維那曰人命將終聞
鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡爲期又曰世
間哭泣喪服皆不應爲言訖唱三寶名如入三
昧而逝實是隋開皇十七年十一月二十四日
未時也春秋六十僧夏四十葬於天台西南峯

煬帝勅柳顧言製碑文建之其在世德功滅後
靈瑞及著述門下得業等具在别傳統紀吳越
忠懿王請於朝謚法空寶覺尊者又宋寧宗加
謚靈惠大禪師

五祖章安大師諱灌頂字法雲俗姓吳氏臨海
章安人也始生三月能稱三寶名有異僧告曰
此子非凡因以爲名七歲入寺年二十受具戒
天縱惠解一聞不忘陳至德初謁智者稟受觀
法頓業印可尒後爲侍者隨所住處所說法門
悉能領解禎明元年於金陵聽智者講法華隨

開皇十三年夏受法華玄義於玉泉寺十四年
又受圓頓止觀智者講說師皆結集而傳之末
聞蓋末代今日我人得浴玉泉者皆是師之恩
德也不可不知十八年正月師奉智者遺書謁
晋王二月王遣使爲智者設千僧齋且造國清
寺仁壽元年晋王爲皇太子師奉表稱賀并謝
造寺張衡宣令問智者没後靈異皇太子亦復
遣使設千僧齋二年四月敕使講淨名經於東
宮衆推師應其命大業十年著涅槃玄疏時隋
末兵興寇盜群起其艱難不可言師晚年講法

華於會稽嘉祥吉藏法師深尊信之唐貞觀六
年八月七日終于國清寺春秋七十二其靈異
著述等總在統紀故今略之吳越王請謚總持
尊者

六祖法華尊者諱智威姓蔣氏處州縉雲人也
家世業儒年十八爲本郡堂長父母令歸納婦
路逢梵僧謂之曰少年何意欲違昔日重誓耶
因示其五願曰一願臨終正念二願不墮三途
三願人中託生四願童真出家五願不爲流俗
之僧蓋前身爲徐陵聽智者講經深有所得乃

對智者發此誓願師聞願已不復還家卽往國清投章安矣受具之後咨受心要定惠俱發卽證法華三昧唐上元元季師欲卜勝地說法度人執錫誓曰錫止之處卽我所住其錫自國清飛至蒼嶺普通山可五百里以隘狹不容廣衆陵空再擲至軒轅鍊丹山師旣住止翦棘刈茅班荊爲座聚石爲徒晝講夜禪手寫妙典於是名其地曰法華旣而學者訪來習禪者三百餘人聽講者七百餘人師身長七尺骨法古秀每登座紫雲覆頂又烏雀常來慈及禽獸法華至

仙居上阪約八十里師每日往反齋粥禪講未嘗少違咸謂有神足通永隆元季十一月二十八日趺坐禪堂而化滅後奇瑞等具在統紀吳越王請謚玄達尊者

七祖天宮尊者諱惠威姓劉氏婺州東陽人也總角之歲深厭塵勞遂入佛門祝髮受具聞法華大弘天台之道卽往受業三止三觀頓獲開悟後歸東陽深居山谷不交人事法華入滅之後登門求道者不知其數矣沒後吳越王請謚全眞尊者

八祖左溪尊者諱玄朗字慧明婺州東陽人俗姓傅氏雙林大士六世孫也母葛氏感異夢娠旣産未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歲入清泰寺優婆塞而修行唐武后長壽二季落髮得戒聞天宮盛弘止觀卽往求學未幾一家宗趣解悟無遺後依憑巖穴建立招提以左碧澗號曰左溪宴居一室常自樂矣有風煙山水忘憂之情師亦慈及禽獸至爲盲狗懺使雙目復明開元十六季王正容屢請入城師辭以疾與永嘉玄覺爲同門友嘗貽書招山居覺亦復

書千餘言誘師衆落並有所見天下稱之天寶十三季九月十九日呼門人謂曰戒爲心本汝等師之卽端坐長別春秋八十二有都率內院瑞荼毘已門人分舍利爲二分一塔左溪一塔東陽侍御史李華爲之銘云吳越王請謚明覺尊者

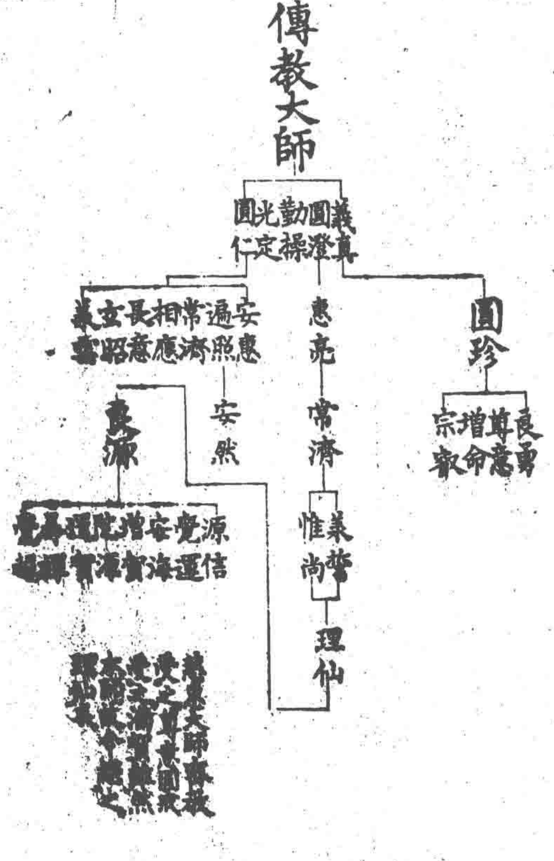
九祖荊溪大師諱湛然俗姓戚氏晋陵荊溪人也家本習儒故如學夙成在兒童中超然有邁俗志季十七訪道浙右遇金華方巖授以止觀之法開元十八季始從左溪溪與之語知爲道

器遂以處士服受三止三觀天寳七秊始解縫掖著僧伽梨尋詣會稽一律師博究律部左溪没後師盛唱教觀即文字示觀道語默以能導人乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言一家教觀於是乎復明正矣或曰講華嚴者唯尊我佛讀唯識者不許他經至於教外別傳但任胷臆而已師亦辯論其說有金錍有義例天寳大曆閒朝廷三詔並辭疾不起師嘗與諸名僧同禮五臺偶有舍光闍梨白師曰頃從不空遊歷天竺梵僧曰聞大唐有天台教法可以識偏圓簡

邪正明止觀可得能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四維師晩歸台嶺以身誨人耆秊不倦大兵大饑之際學徒愈蕃建中三秊二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已汝等其志之言訖隱几而化春秋七十二門人奉全身塔智者傍翰林學士梁肅撰碑銘著述最多具在統紀吳越王請謚圓通尊者

十祖興道尊者諱道邃不知何許人唐大曆中來依荊溪於佛隴洞悟幽玄無所凝滯荊溪嘉之曰吾子其能嗣興吾道矣遂授以止觀輔行自是師爲衆開談聽者無不領寤也貞元二十一秊吾根本大師從師傳台教於皇國故令廣脩以下畧其傳然而邃師傳又在血脈譜是山家所親聞不可不信也

本邦四大師略系

諸系譜徃徃不同今摘取其明了者而圖之然而其所以不同有之者顯密戒禪其授受固不一且戒有大小密有諸流安可無不同乎人幸勿疑矣

始祖傳教大師諱最澄俗姓三津首江州滋賀郡人也應神天皇之時漢獻帝之裔劉觀者慕王化而来上憐其王孫賜滋賀地是其先也父百枝愁無嗣祈之吾山左麓神母感靈夢而有身神護景雲元秊八月十八日乃生師焉天性穎異七歲受學十二拜行表法師出家所得教

法聞一知十聰明絶倫無人不歎異矣十五補國分僧闕求法者如市延曆四秊七月觀世間無常榮利有限而隱吾山中緇素訪来爲設一宇今延曆寺是同五年進具同七秊創立根本中堂同十三秊桓武天皇遷都師内外大有功績具如花橘記十六秊任内供奉賜近江正税辭再三遂受之十七秊十一月始修行法華十講會尒来不絶二十秊更延請天下碩學講論法華經於根本中堂道俗驚耳二十一秊正月應和氣弘世等之請復講此經於高雄山寺帝聞之欲立天台圓宗師上表陳述缺相兼而求渡唐徃復數回遂賜敕許但及以期月不許淹留蓋愛材也二十二秊閏十月爲祈四般平達講諸大乘經於太宰府有願文二十三秊七月入唐乃德宗帝貞元二十秊也同秊九月到台州國清寺衆徒遞来慰勞尋刺史陸淳延修禪寺座主道邃和上闡揚天台法門師就和上傳受一家秘要又拜受菩薩三聚淨戒更又謁佛隴寺座主行滿和上和上亦荊溪上足大悦展盡底蘊而傳授無残矣翌乙酉秊四月於越州

龍興寺値遇順曉阿闍梨以傳受遮那秘法矣又於唐興縣謁翛然禪師乃傳不立文字妙旨矣師在唐雖日淺生知上性無所不得同秊八月歸京以所獲法器經卷獻之於朝廷將来目録存于今矣帝敕和氣弘世等慰勞且廣布吾台法於天下又敕小野岑守設道場於高雄山寺延曆二十四秊九月一日開檀預灌頂者八人皆天下碩學也皇國密灌爲之始矣弘仁三秊七月造法華堂同五秊春到于宇佐種々營法會有瑞又於賀春神宮寺講法華經有瑞同

六秊拓山道置廣濟院廣拯院到于陬訪有瑞經上野下野而歸同九秊設山家學生式上表而爲吾山於一向大乘寺即擢曰自今以後不受聲聞之利益永乖小乘之威儀同十秊上表乞建圓頓戒檀護命景深等抗之同十一秊著顯戒論奉進之內裏十三秊二月賜宸筆位記同四月有疾細示寺規付㳒義真偶有乞進奏不求自得食者師謝之曰道心中有衣食衣食中無道心僧侶皆道心堅固則何患不有衣食矣時弘仁十三秊歳次壬寅六月四日辰刻於

吾山中道院右脇而逝春秋五十有六遠近如喪父母同月十一日右大臣冬嗣捧圓戒允許之詔来山中蓋令遂師素願也山衆悲喜交集同秊十一月嵯峨天皇自染筆賜哭澄上人之詩曰吁嗟雙樹下摘化契如如惠遠名猶駐支公業己虛艸深新庿塔松掩旧禪居燈焰殘空座香煙續像爐蒼生稍集少緇侶律儀疎㳒體何久住塵心傷有餘當時公卿文雅才子各和宸韻而贈之吾山焉同十四秊二月勅賜寺額號比叡山延曆寺同秊建立戒檀院貞觀八秊

七月勅謚傳教大師其上足親友著述等具在本傳故今不贅

二祖慈覺大師諱圓仁俗姓壬生氏下野國都賀郡人也延曆十三秊降誕有瑞後投廣智出家智知其器量不凡自携来吾山寄之傳教大師時秊十五大同三秊也大師大悅愛護日加師螢雪不懈朗得三止三觀之妙旨尒来有請止觀者則大師使師講之身在傍而證誠之弘仁四秊官試及第同五秊正月受沙弥戒同七秊四月進受具足戒此時台學盛行或有乞灌

頂者或有求受戒者或有願講席者師輔翼大師而大施㳒雨矣同八秊三月拜大師受圓頓戒十三秊六月大師遷化師與義真圓澄同奉遺旨脩百事十四秊四月大閲受戒會義真爲傳戒師師爲教授師天長五秊順衆議而擔紀減半其夏講㳒華經於法隆寺同六秊住四天王寺講㳒華及仁王經遠近求講者不絶師東奔西馳勉應之晝則事教化夜則修自行勞苦累秊終傷其身比秊及四十體羸眼瞢於是知命不久避世於横河一夜天神賜藥其味如蜜

喫畢夢覺口有餘氣其後疲身更健朦目還明
爲謝恩手自寫如法經兼和二秊應入唐求法
之撰先師夢來指示云云三度同三秊以横河
爲首楞嚴院定九條式其後上船到太宰府未
得順風徒送二秊五秊六月解纜七月二日著
唐揚州海陵縣乃文宗帝開成三秊也師在唐
十秊艱難雖多更不屈從宗叡全雅志遠元政
義眞法全寶月宗穎僧侃惟謹等諸大德而傳
受顯密禪戒及悉曇等宣宗帝大中元秊發唐
登州九月著太宰府乃吾承和十四秊也以所
學法門目録并復命表狀上奏之朝廷降命慰
勞嘉祥元秊春奉詔入京即歸吾山先師昔傳
其大綱師今弘其綱目吾宗之法門於此盡其
精要矣山衆歡喜不可言也同秊六月脩灌頂
會朝廷有命伴善男監護法事七月任内供奉
二秊四月上奏再修灌頂會介後爲之常例更
奏修熾盛光又建立總持院置十四禪師仁壽
元秊修念佛會式依唐五臺山法四秊四月任
座主齊衡三秊三月二十一日天皇請師於冷
泉院南殿受兩部灌頂貞觀元秊天皇受菩薩

戒二秊創立文殊樓師君王歸依厚群臣亦仰
之故爲其男女於朝廷設灌頂會授菩薩戒等
不暇枚舉也貞觀六秊正月有疾付囑法於安
惠又授密印於常濟且遺囑創立赤山禪院指
示百事畢與衆同唱彌陀名號十四日夜半北
首右脇而逝春秋七十一天下道俗莫不悲悼
其葬所奇瑞及撰述書等具在別傳貞觀八秊
七月敕謚慈覺大師

三祖智證大師諱圓珍俗姓和氣氏讃州那珂
郡人也母佐伯氏乃野山大師之姪嘗夢旭入
口而孕弘仁六秊即産師焉秊甫八歳謂其父
曰藏經中必有因果經願我得讀之父驚而與
之秊十五拜義眞和上而薙染天長十秊應官
試受菩薩戒壽爲大僧一紀籠山薫修精練名
達輦下君王寵遇日隆承和五秊之冬師感不
動明王金色身也嘉祥三秊感山王神明秊之
春復感之因記其事上表以聞以求入唐仁壽
元秊四月師得敕許下太宰府同三秊七月解
纜八月十五日到唐福州境即宣宗帝大中七
秊也師在唐六秊謁物外良諝法全般若怛羅

等或聽講或傳深秘或學悉曇且巡回諸方探其舊迹見聞大得益乃彼大中十二秊六月八日上船我天安二秊六月二十二日回著太宰府同秊十二月入帝都詳録所得而表上其文委細在別傳貞觀五秊爲宗叡開壇於園城寺六秊七月設壇於仁壽殿授胎灌於上及諸大臣更講大日經八秊勅美濃公令師住冷泉院別建持念堂專祈寶祚先是天長九秊有別勅補内供奉十禪師其時秊十八今復苗更秀貞觀十秊六月任天台座主十四秊九月請暇歸

山元慶七秊勅授法眼和尚位仁和二秊秋上不豫師依勅下山一宿而平愈寛平二秊十二月任少僧都同三秊十月二十七日師語門人曰十方聖衆雲集我房早應清房舍供香華然而叉手稱佛號二十九日齊供如常五更乞水嗽口取伽棃戴之右脇而逝春秋七十七有天樂瑞師生平謂未然語將來恰如明鏡矣延長五秊十二月賜謚智證大師

諸文誤作七十八今改正之

四祖慈惠大師諱良源俗姓木津氏江州淺井郡人也其母夢日光來入懷中而孕延喜十二秊九月三日生師九歲時遊田中有雲蓋國老貞行見怪之語其父曰汝兒靈童莫敢輕焉後隨母詣梵釋寺覺惠見曰是眞英雄豈令在田里延長元秊五月於西塔本覺院拜理仙和上得度同六秊禮尊意僧正登壇受戒介後螢雪不懈雷名轟四海矣承平五秊赴維摩會析義昭法師天慶九秊九條師輔公設法華三昧堂於楞嚴院自來擇衆有瑞其秊九月帝亦巡遊此間種々有奇瑞世人皆知故畧之應和三秊

八月於清涼殿講法華經時南都有仲算法藏俱碩學智辯如龍如虎師能伏之又誦戒經光出於口康保元秊設法華會於宮中結願之日帝親命内供奉十禪師同二秊任權律師同三秊八月任天台座主安和元秊任權少僧都又始廣學竪義設無遮大會天禄二秊五月有詔爲法務天延三秊任大僧都貞元二秊十二月任僧正天元四秊八月玉體不豫師奉命加持之忽愈帝大悅賜水晶念珠青綾法服黄金百兩且轉任大僧正更又賜輦車歸山永觀二秊

三塔堂舍修補已畢相輪𢱧亦落成其冬有疾
十二月下山住弘法寺師詳知末期故無付囑
所殘以印鑰送寺家然而專念阿彌陀佛同三
秊正月三日如睡入滅時秊七十四有奇瑞委
載別傳師最富㳒資源信覺運尋禪覺超乃其
粹也寬和三秊二月敕謚慈惠大師
中祖慈眼大師諱天海俗姓三浦氏奧州會津
郡高田人也其母夢吞一奇花而娠九月而產
師自幼稚不食肉秊十一拜辨譽上人出家早
稟台密秊十四投皇舜僧正修學僧正聞其聲

遠響以為異矣天文中登叡岳就實全學教觀
又受俱舍等於寺門尊實弘治中在南都學㳒
相三論又質日本紀等於成重永祿元秊聞母
有疾歸省同三秊入足利學校學孔老書同七
秊在上州從道器禪師受楞嚴周易等元龜兵
燹之後吾山正覺院豪盛等率學徒入甲陽國
主信玄召東關僧侶大開論場因師得名譽於
此豪盛不惜傳論場祕奧焉天正五秊進阿闍
梨位同十秊傳受碧巖集同十七秊親族蘆名
盛重有急師救之同十九秊再興不動院文祿

二秊大旱師求雨有應慶長四秊再興喜多院
同八秊再興宗光寺同秊再進阿闍梨位又講
法華經同十二秊有山論東照公命師治之因
轉南光坊任執行探題同十三秊赴駿府敷開
論席振起宗風同十四秊後陽成上皇召師開
㳒詔任權僧正同十五秊賜新題者敕許同十
六秊進正官同秊住毘沙門堂而更赴駿府東
照公歸依彌厚師付囑血脉十七秊與公同遊
仙波再起土木大寺字上皇賜額十八秊領日
光山十九秊鳴論鼓於宮中翌秊上血脉於上

皇有敕賜御衣燕尾壽杖同秊賜高閣瓊殿移
之於坂本滋賀院是也元和二秊東照公有疾
師訪之便傳一實神道之祕決矣同秊七月轉
大僧正同二秊役仙洞經供養導師畢歸于東
都達神号敕許之旨台德公大悅同三秊四月
八日師以一實神道之祕奧改葬東照公於日
光山同十七日始行祭祀相尋修㳒會且定後
來規則又勸作大赦同秊六月上皇不豫師侍
疾常談法要八月崩師專主葬事同四秊奉敕
設神廟於江城紅葉山同五秊八月入宮中修

聲明懴法又尾紀水三家各設神廟於其國並
以師爲導師同九季皇太后屈師受戒薙髮又
徃紀州說法門於京大佛行密灌十二月東歸
路卧病有瑞寛永元季春師遊于城中晤話可
傳矣同二季創建東叡山同三季開論筵於宮
中師精義同季修密灌於東台同五季設大盛
筵於日光山充神祖十三回忌辰同季大猷公
患痘瘡師護持之有瑞而愈同八季台德公有
病師豫識不治九季正月薨十一季大猷公上
洛師陪之同季安神廟於坂本又修補中堂講

堂文殊樓等十三季勤神祖二十一回忌辰陔
作宮殿頗有盛事十五季冬師寢老病辭醫藥
而俟其死大猷公大驚自徃訪之師強病授與
一實神道病亦相尋平愈十六季四月更傳台
家祕奧同季營復長樂寺又建新祠十八季請
求御廟影像爲大樹禱嫡子有應同季各國設
東照靈廟師大畧管其事二十季創立相輪橖
于日光山其七月師示疾於東台醫藥存問如
織十月朔召諸徒弟付囑百事同二日觀念誦
經告終畢端坐合掌而逝世壽不知或曰百三

十四歲大樹與公海等議追福尤厚葬之光嶺
建影堂於日光東叡坂本三所其滅後靈異貴
賤崇敬等具在別傳慶安元季四月敕謚慈眼
大師

列祖畧傳終

畧傳附録

吾天台智者大師設三術垂之末代吾根本傳教大師勸道心示之後昆洗耳於玉泉退足於台門者不可以不知也止觀第七能安忍下曰莫受莫著又曰縮德露玼又曰一舉萬里謹按之高位高官博學多藝謂之名譽羅罥大厦大祿金銀珠玉謂之利養毛繩眷屬集樹遂成枯折之患莫受莫著然鋒不處囊難覆易露若不得已則須縮德露玼揚狂隱實大德無德乃識者之所欲發露懺悔乃僧侶之所期在昔鮑照爲文好用鄙言累句王僧虔亦每揮毫必用拙

筆並是用心韜其能也白衣受欲人猶如斯況已捨飾好著壞色衣者乎其如是而尚不免則當一舉萬里皇國幸有安然增賀俱能得大師三術意焉出沒縱横遂果其素願可學可慕又根本大師常云何物是國寶有道心名爲國寶乃有道心佛子西稱菩薩東号君子又臨終時告其徒曰人能弘道非道弘人汝等堅固菩提心當修行佛道世事百般總勿憂矣又曰道心中有衣食衣食中無道心嗟夫和漢兩祖之垂示如是不可不勤也

天台座主略系

弘仁十四季二月敕賜延暦寺号當時主職義眞和上謙不稱其名於是始有座主名蓋不唱其名而勤其職者初私稱後敕号至安惠和上賜敕使介來其職甚重矣

義眞—圓澄—圓仁—安惠—圓珍—惟首
猷憲—康濟—長意—增命—良勇—玄鑒
尊意—義海—延昌—鎭朝—喜慶—良源
尋禪—餘慶—陽生—暹賀—覺慶—慶圓
明救—院源—慶命—教圓—明尊—源心

源泉—明快—勝範—覺圓—覺尋—良眞
仁覺—慶朝—增譽—仁源—賢暹—仁豪
寛慶—行尊—仁實—忠尋—覺猷—行玄
最雲—覺忠—重瑜—快修—俊圓—○快修
明雲—覺快—○明雲—俊堯—全玄—公顯
顯眞—慈圓—承仁—辨雅—○慈圓—實全
眞性—承圓—○慈圓—公圓—○慈圓—○兼圓
圓基—尊性—良快—○尊性—慈源—慈賢
○慈源—道覺—尊覺—尊助—最仁—澄覺
○尊助—慈禪—○澄覺—道玄—公豪—最源

尊助 最助 慈實 慈助 尊助 慈助
源惠 慈基 尊教 良助 道潤 道玄
覺雲 公什 慈道 仁澄 覺雲 慈勝
親源 澄助 慈道 性守 兼覺 承鎮
慈道 尊雲 桓守 尊雲 慈嚴 尊澄
尊圓 尊胤 尊澄 尊胤 聖惠 尊圓
祐成 兼胤 亮性 尊胤 尊圓 慈嚴
尊圓 尊道 桓豪 兼胤 恒鎮 尊道
承胤 慈濟 道圓 堯仁 明承 慈辨
尊道 道豪 桓教 良順 堯仁 桓教

實圓 相嚴 義圓 持辨 義承 良什
義承 公兼 教覺 尊應 堯胤 寛胤
尊鎮 堯尊 應胤 覺恕 尊朝 常胤
最胤 良恕 堯然 慈胤 尊純 堯然
良尚 慈胤 尊純 堯然 尊敬 慈胤
堯恕 尊證 盛胤 堯恕 尊證 盛胤
堯恕 公辨 堯延 公辨 堯延 良應
堯延 道仁 尊祐 公寛 道仁 尊祐
公寛 道仁 尊祐 堯恭 公遵 尊祐
堯恭 公遵 堯恭 公啓 堯恭 尊真

常仁 尊眞 公延 眞仁 尊眞 公澄
尊眞 兼眞 公猷 孝眞 公猷 兼眞
尊寳 兼眞 教仁 舜仁 教仁 尊融
昌仁 慈性 昌仁

右諸世數則二百三十一代算其人則有再任故百六十八然而其中有皇子有親王有大師有國師有高德有智識尊意僧正陽生尊者之於咒力勝範和上忠尋僧正之於博覽院源座主之於法談顯真僧正之於說教良助親王之於議論慈鎮大德之於和歌尊

圓親王之於翰墨並皆能驚天下耳目若尊雲親王義圓僧正之英武而拜征夷大將軍是爲幸耶爲不幸耶奇亦一段奇又若白河帝之尊信良真僧正鳥羽帝之歸向行玄僧正屢登山參籠法會等有之實是大盛事而足覺不信之眠至若寛平法皇之自執法衣以賜增命闍梨乃恰齊于隋煬帝之待高祖大師儻欲知吾宗貴則須熟讀座主記故今畧出其系以告之江湖諸君子

南岳大師語高祖智者大師曰當傳燈化物莫作最後斷種人蓋行業雖精密學解雖深幽若無其嗣則其法不傳矣故吾祖得章安智越而台嶺繁茂山家有義真寂光而法燈彌輝其餘若六祖之得道邃行滿御廟之得惠心檀那並皆由有維持者其法不埋沒故吾表出南岳之垂誡而勸之庶幾吾黨之人宜注意此義而培養其徒弟矣

或問何是謂之斷種答曰不教育徒弟則佛教不傳譬如斷樹根又不化度群類則人不仰其

法例如拂華葉如是其謂之斷佛種故欲謝佛祖恩者須率徒弟而化物度生矣

愚倩考之雖有延曆二十五秊正月所定之得度式世下人衰十問通五之義到底不可行之且若使讀法華金光明音訓及摩訶止觀亦非方今童子之可得能作事蓋自料其難得而俟佛教斷滅不如從易先度之而後漸教諭之也因以明治八秊五月所示附之左

始終心要暗誦遺教經熟讀之上須爲受撿查其節於佛前尋問三條

師問曰能不惜身命修行佛道耶不

資答曰能修行

師問曰寧及死門誓不破女犯肉食之制戒耶不

資答曰誓不破

師問曰能忍辛苦終身不蓄疑耶不

資答曰能不蓄疑

問答畢而授度牒其餘式準如安樂集

畧傳附録終

自跋

列祖事迹總乃有佛祖統紀有元亨釋書又和漢俱有高僧傳別乃有智者別傳又傳叡慈覺智證各有別傳至若惠眼二大師則但有別傳二種又有續詞傳加旃顯密相兼書中往々記其履歷又般若法華其餘諸大乘經靈驗記中舉切顯德者非一二故列祖事迹儻欲知則固非難知矣然而本宗僧侶多不知之蓋其故有四或懶惰而不覓矣或放縱而不知尊祖矣或宗法廣大宗書該博故研究之其力不足矣或苦閱藏經而時日不暇矣雖然已入其門其相兼不可以示旨趣故今抄錄大綱而撰之吾二三子坂府信者武田中原榛本小西四氏大隨喜讚歎之而快投淨財梓之以廣其化經云若聞法布施種々修福德如是諸人等皆已成佛道醍醐妙味如是矣因題之

明治十六年十一月

前延曆寺大教正光映

明治十七年八月五日版權免許
同　十八年一月刻成

滋賀縣下
比叡山前延曆寺
著者　大教正　赤松光映
江州阪本村六百拾六番地

京都府下平民
出板人　赤松宣壽
大坂府下南區瓦屋町四番町
四拾番地寄留

靜基　恭畏　編

密宗血脉鈔

寛永八年（一六三七）刻本

據寛永八年（一六三一）

刻本影印

密宗血脈鈔上

血脈事（畏私云此鈔無撰述之名但與書并二一冊之血脈云實證靜基上人妙智房白毫院長老云云又與書云德治二年十月十五日於東山白毫院馳筆畢以之見之此是靜基上人之撰欤然則實證之口說欤末資知之而已）

仰云（實證口決欤）、就八祖有二様一付法八祖二傳持八祖也第一付法八祖者東寺相承付法八祖也謂

大日如來 金剛薩埵 龍猛 龍智 金剛智 不空

惠果 弘法（善無畏一行非東寺相承祖師故除之）

第二傳持八祖者密教傳來弘通八祖也是不論自門他門也謂 龍猛 龍智 金剛智 不空

善無畏 一行 惠果 弘法也（大日金薩非傳來弘通之分故除之）

山門真言相承血脈次第

仰云於山門真言相承有塔中塔外不同謂金剛界自鐵塔中相承之故云塔中相承胎藏自塔外相承之故此云塔外相承也是則海雲造玄血脈見智證大師依彼血脈塔中塔外本說也金剛界塔中相承者

毗盧遮那如來—普賢菩薩—曼殊師利—龍猛菩薩—龍智—善無畏—一行—不空—惠果—義操—法潤—法全—圓仁・圓珍・造玄

義操—海雲

次胎藏塔外相承者

大日如來—金剛手—達磨掬多—善無畏—金剛智・玄超—惠果—空海・義操—法潤—法全—圓仁・圓珎・造玄

私云是則海雲造玄之血脈欤

又惟謹（大唐淨影寺之僧也日本慈覺遇之受法）廣大記胎藏塔外相承也云云而當世山門稱學者人（隆禪法師）云於山門相承有三種一金剛界塔中相承胎藏界塔外相承二兩部共塔中相承三兩部共塔外相承也此中兩部共塔外相承義以為深義鐵塔且對一機一時化現塔婆故塔中相承之義淺略也密教三世常恒之說故以不對機為宗源故兩部共以塔外相承之義為深祕也云云此說非無不審山門偏以海雲造玄血脈為本據彼血脈分明金剛塔中相承胎藏塔外相承見惟謹廣大記同之然者依何立兩部共塔外相承之義稱深義哉但彼人會釋云兩部共塔

外相承義無別證據只一流相傳口傳也密教以口傳為本故云云可尋又山門人思東寺胎藏塔外相承也海雲造玄血脈并惟謹廣大記同胎藏塔外相承次第連惠果弟子唐土義操等日本空海連載故云云東寺相承義云兩部共塔中相承也則廣略付法傳見其上胎藏塔外相承方有之海雲造玄廣大記等塔外相承方而惠果弟子奉大師故而山門人東寺胎藏一向塔外相承也思得片玉闕三隅者也又山門

人云善無畏達磨掬多弟子也然而受胎藏計不受金界金剛智龍智菩薩弟子也然而金剛界計受不受胎藏但金智無畏來唐朝互受不足一界終兩界滿足海雲血脈云善無畏云我於天竺求金剛界闕名不値其本又金剛智云我於天竺求胎藏闕名不値解人云云 取意 仍金智無畏於唐朝互成師資兩界滿足云云是又相違於貞元録不空表制集大師廣略付法傳此等文皆金剛智龍智弟子兩部大法相并御

相承見龍智菩薩龍猛菩薩付法也何自龍猛可無兩部御相承乎而金剛智龍智付法而受金界計不受胎藏我於天竺求胎藏闕名不値解人云事前後相違乎又不空三藏金剛智弟子也而依金智御遺言再渡天謁龍智菩薩兩部大法相并御相承有之見然者何龍智菩薩金界計龍猛相承今金剛智金剛界計付法可云乎知龍智龍猛付法兩部相并可有御相承既不空兩部共御相承有之見然者金智金剛

界計受不受胎藏云事甚以難信依者此等相違海雲等血脈東寺不用也就中金智無畏成師資事無之 三寶院定判如此 但用海雲血脈人會釋云金剛界龍猛塔中相承云事自門他門無異義而龍智阿闍梨自龍猛兩部御相承事又無子細須龍智與達磨掬多同人異名也其故西域記贊龍智形狀云南天竺礫迦國菴羅林中有一長命婆羅門年七百餘歲觀其面貌可稱卅許云云又掬多傳云掬多在世八百歲面貌

卅許云云（龍智菩薩歳八百歳云取意事在之既年歳面貌與掬多相同故龍智掬多同人也云云）此知龍智菩薩金剛智授金剛界掬多善無畏授胎藏龍智掬多同人龍智菩薩兩部相並御相承有之條無子細者也云云難意云然者何金智於天竺求胎藏不値解人云善無畏又於天竺求金剛界不値其本云哉知龍智與掬多異人異名也何者龍智南天人達磨中天人也惠運和尚諸祖師請來給中龍智菩薩影一幅達磨掬多影一幅云云已龍智與達磨異人也見其上都西域傳貞元録表製集付法傳等達磨掬多即龍智也云事不見掬多傳亦龍智即掬多也云事不見也以此等之相違三寶院等故海雲血脈僻事也思無畏金智師資之義是又僻事也云云但於東寺勸修寺流無畏金智師資之義有之習不違廣略之付法傳而金智無畏師資義立之見無餘流深祕習也勸修寺大事也入彼流可尋之又云論於付法次第者以廣付法傳相對論於勝劣付法傳

血脈鈔上　五

可為勝也其故付法傳者高野大師御作也大師則大日如來第八代祖師惠果和尚正付法也海雲惠果和尚孫弟子法潤弟子也造玄惠果彥弟子法全阿闍梨弟子也流尚傍流也時代又下劣也旁以大師付法傳可貴勝者也問以大師惠果付法御弟子事以何可知哉答惠果俗弟子呉殷纂云今有大日本沙門來求聖教皆令[illegible]學可如瀉瓶此沙門此非凡位三地菩薩也内具六乘心外示小國沙門相云云唐土義明供奉受兩部大法其外皆受一界不受兩部唐朝御付法義明供奉也然而以日本大師為正付法也仍義操等非御付法也故海雲造玄血脈旁以劣也豈及同日之對論乎又云不空三藏自金智兩部相並受給然者依金智遠言再渡天謁龍智重受兩部大法而不空三藏自龍智金剛智以所受兩部大法不漏悉奉授惠果給也故自門他門以惠果為根本祖師彼付法尤東寺山門寺門中以東寺可為本也

血脈鈔上　六

八祖事　私云若如法談之以付法傳可講之也

第一大日如來付法傳云第一高祖法身大毗盧遮那如來與自眷屬法身如來於祕密法界心殿中自受法樂故常恒不斷演説此自内證智三摩地法具如金剛頂經説文

第二金剛薩埵付法傳云乃至親對法身如來海會受灌頂職位則説自證三密門以獻毗盧遮那及一切如來便請加持教勅云云

第三龍猛菩薩付法傳云昔釋迦如來掩化之

後八百年中有一大士名那伽閼頼樹那菩提薩埵唐云龍猛菩薩舊云龍樹訛略也誕跡南天化被五印尋本則妙雲如來現跡則位登歡喜乃至遂則入南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂誦持此祕密冣上漫荼羅教流傳人間楞伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是人也

第四龍智阿闍梨付法傳云龍智阿闍梨即龍猛菩薩付法上足也云云貞元新定釋教録云龍樹菩薩弟子龍智年七百餘歳今猶見在南天竺國傳授金剛頂瑜伽經及毗盧遮那惣持陁羅尼法門五部灌頂諸佛祕密之藏及諸大乘經論等文　不空表製集云昔毗盧遮那佛以瑜伽無上祕密冣大乘教傳於金剛薩埵薩埵數百歳方得龍猛菩薩而傳授焉龍猛又數百歳乃傳龍智阿闍梨又數百歳傳金剛智阿闍梨云云　請來録云龍智和尚八百不老文

第五金剛智阿闍梨付法傳云貞元釋教録云沙門跋日囉菩提唐云金剛智南印度摩頼耶國云此光明國其國近観音宮殿補陁落山婆羅門種誕育靈奇幼有神

異聰請於父求之入道年甫十歳於那爛陁寺依寂靜智出家學聲明論十五學法稱論二十受具足戒六年學大小乘律又學般若燈論百論十二門論二十八於迦毗羅衛城就勝賢論師學瑜伽論唯識論辨中邊論經三年卅一往南天竺於龍樹菩薩弟子名龍智年七百歳今猶見在經七年承事供養受學金剛頂瑜伽經及毗盧遮那惣持陁羅尼法門諸大乘經典并五

明論受五部灌頂諸佛秘密之藏 文

第六不空三藏付法傳二云不空三藏和尚者南天竺國人也法諱智藏号大廣智不空金剛 乃至 年甫十四於闍婆國見弘教三藏金剛智而師事之和尚初試教悉曇章令誦梵經梵言駼切一聞無墜便許入壇授發菩提心戒年甫十五與出家焉 文 又云奉遇龍智阿闍梨肘行涉歩從而問津即奉獻大唐國信金貝等物龍智曰吾所寳者心也非此寳也尋即授以十八會金剛頂瑜伽十万頌經并大毗盧遮那大悲胎藏十万頌經五部灌頂真言秘典經論梵夾五百餘部僉以為得其所傳矣金剛界及大悲胎藏兩部大漫荼羅法并尊摽圖等悉蒙指授不異瀉瓶他日王作調象戲以試和上和上結佛眼印住慈心定誦真言門以卻之其象顛仆不能前進王甚敬異與夫指降醉象有何殊哉

第七恵果阿闍梨付法傳云法諱恵果阿闍梨耶俗姓馬氏京兆昭應人也故大興善寺大廣智不空三藏之付法入室也髫齓之日随大照禪師見三藏三藏仁見驚曰此兒有密藏器稱歎不已竊告之曰汝必當興我法撫之育之不異父母即授三昧耶佛戒許之受職灌頂位口授大佛頂大随求梵本普賢行願文殊讃偈 文 又云三藏告曰吾百年後汝持此兩部大法護持佛法擁護國家利樂有情此大法者五天竺國太難得見一尊一部不易得何况兩部乎所有弟子其數雖多或得一尊或得一部懇汝聰利精勤許以兩部努力精進報吾恩也 私云右付法之七祖之傳委細在于付法傳披彼可見之而已

第八弘法大師御遺告云夫以吾昔得生在父母家時生年五六之間夢常見居坐八葉蓮華之中諸佛共語也雖然專不語父母况語他人此間父母偏悲字号貴物 多布度毛能土 年始十二爰父母曰我子是昔可佛弟子以何知之夢見從天竺國聖人僧來入我等懷如是妊胎產生子也然

則屬此子將作佛弟子吾若少之耳聞喜以涅土常作佛像造宅邊童堂安置彼内奉礼為事此時吾父伉伯氏讃岐國多度郡人昔征敵毛被班土矣母阿刀氏人也爰外戚舅阿刀大足大夫等曰縱為佛弟子不如出大學令習文書立身任此教言受俗典少書等及史傳兼學文章然後及于生年十五入京初逢石淵贈僧正大師受大虚空藏等并能滿虚空藏法呂入心念持後經遊大學從直講味酒浄成讀毛詩尤傳尚

血脈鈔上　十一

書復問尤氏春秋於罡田博士博覽經史専好佛經恒思我之所習上古俗教眼前都無利弼矧乎一期之後此風已止不如仰真福田因作三教指歸三卷成近士号稱無空名山絶巘之處嵯峨孤岸之原遠然獨向淹留苦行或上阿波大瀧嶽脩行或於土左室生門崎寂暫心觀明星入口虚空藏光明照來顯菩薩之威現佛法之無二厥苦節也則嚴冬深雪被藤衣而顯精進道炎夏極熱斷絶穀漿朝暮懺悔及于二

十年矣大師石淵贈僧正召率發向和泉國槙尾山寺於此剃除鬢髮授沙彌十戒七十二威儀名稱教海後改稱如海此時佛前發誓願曰吾從佛法常求尋要三乘五乘十二部經心神有疑未以為決唯願三世十方諸佛示我不二一心祈感夢有人告曰於此有經名字大毗盧遮那經是乃所要也即随喜尋得件經王在大日本國高市郡久米道場東塔下於此一部解緘普覽凡情有滞無所憚問更作發心以去延

血脈鈔上　十二

曆廿三年五月十二日入唐為初學習天應慇懃載勅渡海彼海路間三千里先例至于楊蘇洲無貿云云而此度般増七百里到衡州多礙此間大使越前國大守正三位藤原朝臣賀能作手書呈衡州司州司披看即以此文已了如此兩三度雖然封舩追人令居濕沙之上此時大使述云切愁之今也抑大德筆主呈書云矣吾作書様晉於大使呈彼州長披覽含咲開舩加問即奏長安經三十九箇日給於洲府力使

四人且給資粮洲長好問作借屋十三烟令住經五十八箇日給存問　勅使等彼儀式罔極覽之主客各各流涙次後給迎客使給於大使以七珎鞍次次使等皆給粃鞍入京儀式無可說盡見之者滿於遐邇也此間大使賀能大夫達向者歸國惟延曆廿四年竈時也即配大唐貞元廿一年也爰小僧并攜大夫准　勅留學具在別記即小僧遇上都長安青龍寺大德內供奉十禪師惠果大阿闍梨沐五智灌頂學胎藏金

剛兩部祕密法及讀毗盧遮那金剛頂經等二百餘卷并諸新譯經論唐梵合存小僧以大同二年歸我本國此間海中人人云日本天皇崩云云聞諫是言尋本口言舩內諸人論爭首尾都不一定注繫著岸或人言告天皇某日時崩者小僧懷悲給素服從爾以降帝經四朝奉為國家建壇脩法五十一箇度文又云吾到日彼大阿闍梨曰我命既盡待汝既尚已果來我道東矣故其殷慕云今有大日本國沙門來求聖教皆令兩學可如瀉瓶此沙門是非凡徒三地菩薩也內具大乘心外示小國沙門相云云大阿闍梨御相弟子內供奉十禪師順曉阿闍梨之弟子玉堂寺僧珎賀申云日本座主設雖聖人是非門徒也須令學諸教而何擬被授密教云云兩三般妨申於是珍賀夜夢降伏曉且來至小僧三拜過失謝言云云又去弘仁七年表請紀伊國南山殊為入定處作一兩草菴去高雄舊居移入南山厥峯絕遙遠阻人氣吾居住時頻在

明神衛護常語門人云吾性狎山水踈人事亦是浮雲之類追年待終為此窟東乃至吾自去天長九年十一月十二日深厭穀味專好坐禪皆是令法久住勝計并為末世後生弟子門徒等之也方今諸弟子等諦聽諦聽吾生期今不幾仁等好住慎守教法吾永歸山吾擬入滅者今年三月廿一日寅尅諸弟子等莫為悲泣吾即滅而歸信兩部三寶自然代吾被眷顧吾生年六十二臘四十一也吾初思及于一百歲住世

奉護教法然而恃諸弟子等忽永擬即世也
請來録云空海去延暦廿三年季夏之月隨入
唐大使藤原朝臣同上第一舩發起感陽其年
八月到福州著岸十二月下旬到長安城宣陽
坊舊宅安置廿四年仲春十一日大使等旋軔
本朝唯空海孑然准　勅留住西明寺永忠和
尚故院於是歷城中訪名德偶然奉遇青龍寺
東塔院和尚法諱惠果阿闍梨其大德則大興
善寺大廣智三藏之付法弟子也德惟時尊道
血脉鈔上　十五
則帝師三朝尊之受灌頂四衆仰之學密藏空
海與西明寺志明談勝法師等五六人同往見
和尚和尚乍見含咲喜歡告曰我先知汝來相
待久矣今日相見大好報命欲竭無人付法必
須速辦香華入灌頂壇即歸本院營辦供具乃至
和尚告曰乃至如今此土緣盡不能久住宜此兩
部大曼荼羅一百餘部金剛乘經及三藏傳付
之物並供養具等請歸本鄕流傳海内纔見汝
來恐命不足今則授有在經像功畢早歸鄕國

以奉流布天下增蒼生福然則四海泰万人樂
是則報佛恩報師德爲國忠也於家孝也義明
供奉此處而傳汝其行矣傳之東國努力〱付法
慇懃遺誨畢去年十二月望日蘭湯洗垢結毗
盧遮那法印右脇而終是夜於道場持念和尚
宛然立前告曰我與汝久有契約誓弘密藏我
生東國必爲弟子委曲之言更不煩述　文
仰云御遺告御請來録等案之延暦廿三年五
月十二日御入唐桓武天皇御宇也則御在唐
血脉鈔上　十六
中一年也但御受法中一年也惠果御入滅次
年大同元年御歸朝也惠果則永貞元年十二
月十五日御入滅春秋六十夏臈四十也
仰云龍猛龍智一向天竺人也金剛智不空善
無畏天竺人而唐朝來給一行惠果一向唐朝
人也又不空十五歲奉隨金剛智唐朝來給則
御弟子三千人有之其中以惠果爲上足付法
弟子
私云御請來録乃至之處能々可見之幷小

野纂要鈔等可考之　又元亨釋書云釋空海世姓佐伯氏讃州多度郡人父田公母阿刀氏夢梵僧入懷而有身在胎十二月寶龜五年生焉母思其夢小字曰貴物年十二外舅朝散大夫阿刀大足教世典學文翰十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門勤操受虚空藏求聞持法未罹染而事脩練甫冠歳就操落髪受沙彌十戒研究三論時操在泉州槙尾山寺初名教海後自改如空延暦十

有四年登東大寺壇受具足戒又改空海乃於佛前誓曰三乘十二部經我心有疑未能決擇三世十方一切諸佛願垂加祐示我正法夢中一人告曰有大經卷名大毗盧遮那神變加持是真祕要也寤後問此經無知者往來諸所懇誠尋求適於和州高市郡久米道場東塔下得此經披卷看閲疑滯居多自發志遠遊二十有三年夏五月從遣唐使金紫光禄大夫藤賀能汎渤澥秋八月着衡州界乃徳宗貞元二十年也冬十有二月到長安城敕館宣陽坊官舎二十有一年又敕居西明寺永忠法師故院海周遊城中諸刹擇求明師謁青龍寺東塔院内供奉恵果阿闍梨乃不空大廣智三藏之高弟也果見而喜曰我先知汝來相待者久矣顧諸徒曰是沙門者第三地菩薩也夏六月入大悲胎藏大曼荼羅投花花着中臺果嗟嘆以爲大器即沐五部灌頂之指水秋七月入金剛界大曼

荼羅八月授傳法阿闍梨位灌頂是日海設五百僧齋果與金剛頂等諸密經并圖畫曼荼羅及諸道具曰昔大毗盧遮那世尊以祕密真言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛菩薩展轉至大廣智智爲三朝灌頂國師亦付我汝有祕密大根器故我兩部大法祕密印信皆悉授汝宜以此金剛乘敎及三藏所付供養什物歸本土傳布國界然則四海安泰万民豊樂是亦報佛恩酬師徳也又一日語曰瑜

伽者密藏也儀軌圖器諸深祕之者見行經書或遺而不載假使開見祕記不藉調造子亦不委便召供奉畫工李真等十餘人圖胎金諸曼荼羅一十鋪又令供奉鑄工楊忠信等新造道具一十五事又集二十餘輩經生寫金剛頂等諸祕經皆并付之海又逢罽賓般若三藏三藏曰我少年入道經歷五天常誓傳燈來遊此間亦欲泛海遊化東域時緣不熟我志已矣今與汝所譯華嚴六波羅蜜經及梵夾汝其持去通我夙志則出經夾付之元和元年秋八月歸乃大同改元丙戌也勅令流通傳來密乘弘仁帝勅於宮中會諸宗碩師各唱所習海立即身成佛之義諸家爭折之海辯論精審上語海曰義雖玄極朕思見證海即入五藏三摩地觀忽於頂上涌五佛寶冠放五色光明威容赫如也上離御榻作禮群臣皆起拜時三論之俊道昌唯識之髦源仁華嚴之英道雄天台之傑圓澄等

血脈鈔上　廿九

皆竪降旗十有三年大同太上皇入壇灌頂帝者密灌於此始焉海已大興密教勅述所業海則毗盧遮那經及菩提心論著十住心論品藻諸宗第一異生羝羊心第二愚童持齋心第三嬰童無畏心第四唯蘊無我心第五拔業因種心第六他緣大乘心第七覺心不生心第八如實一道心第九極無自性心第十祕密莊嚴心鱗次配抵他家之者或有問議然東密之者至今取法初海得操師求聞持法乃躋阿州大瀧之嶽修供時天晴朗忽寶劍落座前又往土州室戶崎誦修如上至五更明星飛入口已而得聞持悉地爾來身心勇健堪任頭陀被葛而經冬絕膳而過夏精進苦行朝懺暮悔天長元年大旱春三月勅海於神泉苑修請雨經法時守敏法師奏曰守敏世壽法臘共適于海先承詔爲適宜乃詔敏敏以七日爲期散朝陰雲厚布都下暗如夜雷鳴雨灑舉朝感異勅見雨之所

血脈鈔上　廿

霑只東西京而已亦詔海過七日不雨海入
三摩提見之守敏咒諸龍入一瓶海奏延二
日告諸徒曰池中有龍號善如阿耨達池龍
王之族也此龍現形必得悉地時金龍出長
九尺許弟子真雅實惠真曉真然等七人得
見餘不覩海奏事敕和真綱以幣物供神龍
散日重雲震雷大注膏雨池水盈溢至火壇
之畔霖沛三日天下皆洽勅加優賞内州有
一寺其地无龍池龍移他處池又涸寺衆苦

無水海點一所加持清泉忽沸因號龍泉寺
嘗修不動使者法海身出火燄或入水想觀
室内成池其神異多類之初弘仁七年遊紀
州相勝依上高野山創金剛峯寺十有四年
正月敕以東寺賜海建灌頂院海准青龍寺
法式每歳二序行灌頂事乃置惠果所付健
他國袈裟及念珠爲寺鎮天長二年敕改高
尾神願寺名神護國祚真言寺賜海承和元
年海奏允准唐國内道場置真言院於宮中

敕以勘解由司廳爲曼荼羅道場每年正月
後七日息災增益修法至今不絶二年正月
奏置試度三人毗盧遮那經業金剛頂經業
聲明業各一人初弘仁十有一年上賜宸奎
傳燈大法師位記天長之始爲僧都承和二
年海在金剛峯寺三月二十一日結跏趺坐
作毗盧印泊然入定先七日共諸弟子念彌
勒寶號至此日瞑目氣絶蓋持定身待龍華
也年六十二門人爲七七忌其間鬚髮生身

體暖經五旬諸徒剃髮整衣斂全身壘石造
壇立率兜波其上定後四日上敕内舍人弔
喪及賻贈大上皇降弔書曰真言洪匠密教
宗師邦家憑其護持動植荷其徳恵豈圖崦
嵫未逼無常遽侵速馳單書弔慰大定海在
豆州桂谷山寺以指向空寫大般若經至魔
事品字畫忽現空中自此工筆翰能五筆一
時書或書水上黑不亂壞奉勑書大内南門
諸額又書應天門額已挂之仰見應字上點

欠之海乃擲筆補之毫無差邪王臣伏其妙撰述尤多秘府論三教指歸性霊集等家家誦習傳来佛舎利八十粒梵夾三經疏二百一十六部四百六十一巻諸曼荼羅寶器道具不違具記延喜二十有一年冬十月賜謚弘法大師

賛曰有非常之志建非常之事不是独為天機之所使也纔見登壇具戒則能對佛立誓是天機之所使與故踰鯨波之嶮危得龍樹

之深秘故國山川雲行雨施若失宮中之紺宇建護國之儀頂上之寶冠證成佛之義者又非天機之所及而已昔飲光尊者正受雖足千歳之下少有人繼見彼南山籌室有佡疑是同一三昧乎唯其欠金襴伽梨之為異耳矣　佡廣韻況逼切靜也

同十八巻神仙篇云紀州丹生明神者弘仁七年空海師遊紀州求勝地漸上高野山岩巒嶒崚林木榛蕪不知所之時婦人出来曰妾者山神也夙負殺罪苦處幽階思歸真乗未逢其人今師到此妾之幸也此山方數百里願施師懺罪乃導海至山中平坦所曰是福地也營構於此初唐元和元年八月海將歸朝泛舶之日手執三鈷杵祈願曰密教入日域久属流傳者願此杵先占靈區便向本邦擲之其杵飛入雲中到此其杵懸松枝於是知神女之言不虚也便奏建金剛峯寺安寶塔高一十六丈為密乗興繁之勝場神女

者丹生明神也

真言付法纂要鈔成尊作於自宗舉十殊勝第十云外護殊勝者弘法大師天長元年奉詔命於神泉苑池邊勤修請雨經法元此池有龍王名善如元是無熱池龍王類有慈為人不至害心御修法間入秘密壇成金剛天即敬真言輿旨從池中現形託人誓約祈雨靈驗其明從爾以降毎致祈請降雨霧霈智度論云阿波羅邏龍王善心受化作佛弟子除

世飢饉故常降好雨是故國豊摩伽陀國也以彼
准此我朝豊樂只在此龍故大師誡云若此
池龍王移他界淺池減水薄世乏人方至此
時須不令知公家私加祈願而已可謂大師
雨露之功猶過傳說風雨之徳乎抑於贍部
州八万四千聚落之中唯煬谷内盛祕密教
事見上又昔威光菩薩摩利支天即大日化身常居日
宮除阿修羅王難今遍照金剛鎮住日域増
金輪聖王福矣神号天照尊郡名日本國乎

自然理立自然名職此之由矣是故南天鐵
塔雖迮全包法界心殿東垂陽谷雖鄙皆是
大種姓人明知大日如來加持力之所致也
豈凡愚之所識乎今正佛自再曜尃仰聖運
焉云云
真俗雜記十四云賴瑜作大師本地事問何
答木幡口云一阿彌陀如來也其故古老云
大師御妹常被申可奉拜大師之由大師欲
拜我者即可拜阿彌陀如來圖彼像被遣

之云云又付法傳云龍樹云妙雲如來注觀自
在王如來云云即阿彌陀也又龍樹大師先身
也其故大師御詞云我昔遇薩埵文既遇薩
埵云云定知龍樹菩薩也一云勝鬘夫人也其
故祕鍵上表云昔陪鷲峯說法之筵親聽其
深文云云何以此文云勝鬘夫人乎　答又古
老傳云大師又聖德太子御後身也聖德太
子有多御名中又有勝鬘御名也而彼太子
製作書中釋唄事云勝鬘之身讃如來取意此

勝鬘之身者在世勝鬘夫人云歟又今太子
御身歟又彼書與云昔住鷲峯說法筵親聞
深文一言一語無違取意此釋又契上表文也
故太子大師一體也太子勝鬘夫人垂跡云
勿論也故知大師又可爾也一云摩利支天
垂迹也小野纂要中見云云已上付法八祖畢

私云若列傳持之八祖則除大日金薩而
善無畏一行加之其次第宜初如列之因
茲兩祖之傳少少記之矣
略付法傳之與云沙門輸波迦羅具足梵
音應云戌波揭羅僧訶唐音翻云淨師子
以義譯之名善無畏中印度摩伽陁國王
也亦是龍智菩薩弟子金剛智三藏之同
門也捨寶位入道林神氣清靈道業怪著
精通禪惠妙達惣持三藏教門一心遊入
血脉鈔上　廿七
五天諸國久播芳名大悲利生有緣東漸
途至北印度境響震摩訶支那大唐皇帝搜
集賢良發使迎接以開元四年景辰大賚
梵夾來達長安初於興福寺南院安置次
後五年丁巳於菩提院譯虚空藏求聞持
法一卷十二年隨駕入洛於大福光寺安
置遂爲沙門一行譯大日經一部七卷蘇
婆呼蘇悉地兩部經三藏性愛恬簡靜慮
恬神時開禪觀獎勸初學慈悲作念接誘

無虧人或問疑剖折無滯
大日經供養法疏曰昔在中天竺國王有
四子者其王臨命終之時王后請問大王
君崩以後何子當爲嗣位王即答曰小子
可能繼位也於是父王崩後大臣百寮皆
悉來集請問遺制王后即答如王終言是
時王后及諸兄弟大臣等奉請小子將繼
王位小子答曰我有誓願出家學道望濟
群品不堪繼位也母后等再三重請如父
血脉鈔上　廿八
王遺言小子亦如前辭謝母后等三請已
後強令繼位小子不敢違逆遂即王位之
後更亦思惟我住此國不得出家我之阿
姨隣國爲后宜以投託以出家方便逃出
奔赴其國到彼國境即有鎮將問曰汝何
人也小子即答曰我是中天竺國之王也
鎮將曰若是國主何以獨來也答曰我本
冀望出家學道若久住本國必不得出家
深冀出家學道禮拜遣使聞奏王后聞之

使人來迎小子見王后踟跪説志願王后聞説悲泣流涙哀愍傷心良久曰汝姓是刹帝利淨飯王子孫釋迦如來遠從姪也我聞釋迦捨太子位出城入道成正覺天下難捨唯弃寳位汝同釋迦捨國王位發大擔願必得成佛哉今日以後隨百姓門持鉢乞食麁飯持齋可以悲傷矣雖然太丈夫所冀至心誓願無可奈何便許出家為請境内高德法師為作弟子出家學問

血脉鈔上　廿九

小子稟性明慧一聞便領妙宗二問比知千百雖學不多年所學者盡達於是其法師辭曰我之所解盡矣更無所以演説吾聞其國賢聖大德宜到彼所而學也小子拳教禮謝而退徃至賢師之所修學如前乃至經歷五十餘國乃至北天竺乃有一城名乾陁羅其國之王仰憑和上受法念誦其經文廣義深不能尋遂供養次第求請和尚供養方法和尚受請於金粟王所造塔邊求聖加被此供養法忽現空中金字炳然和上一遍略讀分明記著仰空云誰所造也云我所造也云誰我也云我是文殊師利也即喚書人遂便寫取即與其王一本自寫一本隨行將行流通四方也所謂小子者厥号善無畏三藏和尚即是小僧不可思議多幸面諮和上所聞法要隨分抄記 云云

真俗雜記云不思議疏上云小子 乃至 隨分

血脉鈔上　三十

抄記 文 此記意北天竺乾陁羅國也大日經義釋 第八 云阿闍梨於嗚仗曩國撰出毗盧遮那供養次第法 文 抄第七云阿闍梨即指無畏三藏於烏仗那國或云于闐國言撰者集也謂於大品中揀取此一品可有津要獨成一卷分為五品即此經第七卷是也 文 義釋意非北天竺于闐國非天竺攝故玄賛第一云于闐國亦在葱嶺東 文 西域記第三云烏仗那國 乃至 語言雖異

大同印度文此記意烏仗那國非正印度
見問相違如何會乎答以不思議疏為正
龍猛菩提心論引彼文故若非天竺論中
何引之矣但義釋文安然釋見安然菩提
心義一云供養法疏云和尚於金粟王塔
下感得文殊金色字於虛空中將供養法
以授無畏云云故知無畏在烏仗曩出彼所
承時人不了云三藏撰出此義釋本三藏
說一行記智儼溫古再治故本記外多加

血脈鈔上　卅一

入語故知菩提心論所引供養次第法者
天竺本見彼文非引三藏在烏仗那所造
文也 文 私云委細又見于他師破决可
披覽而已依繁略之　元亨釋書云釋善
無畏者甘露飯王之裔也唐開元四年丙
辰至長安玄宗預夢真儀洎入對與夢無
異大悅館西明寺崇為教主二十有三年
示滅塔龍門之西山吾元正帝養老之間
來此土時機未稔利導無聞只延曆二十

四年內侍宣曰昔天竺上人雖垂降臨不
勤請受徒遷鋆舟遂令真言祕法絕而無
傳云云言無畏也畏之事迹備見宋高僧
傳　賛曰聖人之隱顯猶月之印水也有
水即顯無水即隱只恐無水月元不隱若
人無水而謂月隱者非也當無畏之遊化
此方有水此人無水方之有水雖遺蹤人
之無水不承接是以授受不繼記纂亦滅
是所以我痛絕也儻因內侍之　宣勑得

血脈鈔上　卅二

綴大士之軌躅奚夫斯人而寡斯迹乎然
延曆大同之間密教　宣頒其後諸子爭
馳䌯載而歸昔會昌之虐焰彼國此宗不
振漸更五季至竟殄泯矣獨吾日域光暉
益爍其不苟來也我與達磨並案焉
論曰達磨無畏二師雖涉吾覔當時無承
稟玆書可系力遊何傳智之有又養老元
年者當開元五年也宋高僧傳無畏篇無
他遊塔龍門亦可疑矣曰達磨之賛不云

手其印迹者爲後世之苗根也無畏吾無
間然矣二師共大法之始祖也彼唐宋諸
師有紀述者天竺數百年前諸祖皆盡收
列焉況此二師雖隔系授適蹈本土豈於
力遊乎又乎何謾議無畏哉雜華曰一念
普觀無量劫無去無来亦無住達磨之八
十六年無畏之同時皆一念也賛之所謂
齊水月也無畏者聖人也豈以一化迹拘
去来乎世言無畏齎毗盧舎那經入我國

血脉鈔上　廿三

時之資稟蔵和之久米寺而去後七十年
空海遭靈感得此經若無畏不將來此邦
爭有此經乎猶言先有持来誰人乞明告
我嗚呼無畏之事乎休聽瑩焉
編年通論云是歲開元四年也天竺三藏法師無畏至
京師帝嗣位之初一夕夢梵僧謁見風度
瓌異及寤追憶不已因追畫工援以形段
圖于殿壁及畏至入對帝熟視蓋夢中所
見僧也竦然異之館于西明寺寧薛諸王
皆降禮欽重其後秋旱帝素知無畏能致
龍遣内使傳詔請雨畏難之奏以旱數當
然若苦召龍恐暴物帝再遣諭旨曰若秋
暑雖暴風疾雨適足快意畏諾之有司設
壇儀華彩光麗畏哂曰是可以致雨耶命
撤去之獨持滿鉢水以小刀攪之誦咒語
百餘番即有微物如蚪龍從鉢矯首水面
頃之復沉畏咒遣之白氣自鉢騰涌語詔
使曰速歸雨即至矣詔使馳出回顧有雲

血脉鈔上　廿四

如練自講堂盤旋而上頃刻風雨震電詔
使趨入奏御衣巾已透濕於是震風凌雨
飄蕩廬舎士民悚懼彌旬而息又嘗霖霪
逾時詔畏止之畏於寺埋泥媼五軀向之
作梵語若斥罵者即刻而霽其神驗類如
此帝敬之若神未幾通華言譯虚空藏毗
盧遮那蘇悉地羯羅等經十餘部禪師一
行三藏寶月等參預其事畏性簡靜好禪
觀每勸學者習之累表求還帝皆留不許

同二十三年三藏無畏卒春秋九十有九詔鴻臚丞李現監護喪事塔于龍門之西山廣化寺藏其全身畏本釋種蓋甘露飯王之後以讓國出家道德名稱為天竺之冠所至講法必有異相初在烏茶國演遮那經須史衆會咸見空中有毗盧遮那四金字各尋丈排列久之而沒又嘗過龍河一托駝負經沒水畏懼失經遽隨之入水於是龍王邀之入宮講法不許彼請堅至為

血脉鈔上

留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異多類此 卅五

論曰初南山宣公以律行聲震五天或謂無畏初至宣不甚禮一夕揣虱置地無畏隔房呼曰律師能不慈念衆生而撲佛子乎宣竦然心服明日攝衣悔謝此傳者訛也宜沒於乾封二年凡五十有一載無畏始至又舊唐史五行志天寶九年洛陽有巨虵出芒山下其長百餘丈人觸氣即死有詔命無畏咒之畏驚曰是將混洛陽為瀦者也咒之三日而斃然自畏示寂至天寶九年亦十有五載當是不空三藏咒虵也史以無畏神迹特盛故件件冒其名雖然不空果位中人以佛心為心必運神功導虵神識脫離惡形而轉生善處耳非謂直咒虵令其遽死也 云云

私云喜無畏者善無畏之弟子 云云 尊勝二卷軌師弟之兩本可得其意 云云 實歸鈔見

血脉鈔上

略付法傳之與云沙門一行俗姓張名遂亦是故金剛智三藏之法化也剡國襄公謹之曾孫太僕丞懍之子也家代忠孝公卿相襲母隴西李氏華容止性聰敏懷孕之日其母額上有二三寸白光及生之後移在兒額親族怪而異之至年十歳聰慧過人其父欲神童舉之其母曰吾夢寐徵兆此兒必為國師勿妄舉之後必成大器妄於是乃止其後遂為國師果如母言掩 卅六

化之日玄宗皇帝自親製碑銘并書石上
其詞曰禪師幼而希言言必有中長無暇
日日誦万文深道極陰陽之奥屬辭盡春
秋之美射策甲科鵬飛高蹈依嵩嶽僧寂
深窮禪門就當陽僧真纂成律藏予開玄
德請來儀展宿縁之冥受全幽人之素履
禪師以朕欽若昊天故撰開元之暦以朕
敦崇聖道故述大衍之賛又於金剛智三
藏學陁羅尼祕印登前佛壇受法王寶又

血脉鈔上　卅七

於無畏三藏譯盧遮那佛經開後佛國滿
大慈願本孰爲而來哉將辨是而去矣善
乎爲親出家毀形無我以拔濟幽難是孝
中又有孝也爲君思道吐血忘倦以潤色
鴻業是忠外別有忠也昔當順風咨度乘
百遊閑發揮精至討論典禮方期永喜以
親有德天孤善願奪我師賔十五年前九
月於華嚴寺疾亟將舉病入辭小間而止
朕於此夜夢瞰禪居見繩床施韈紙隔開

扉曉而驗問一如所覩意識往來若斯感
會先集都城名德爲禪師設大道場佛心
證明危疾果愈十月八日隨行所在新豐
身無諸患口無一語忽然浴香水換潔衣
趺坐正念恬如寂滅四衆瞻悼久覺知適
爾爲者有往生之意也乃命停神於罔極
之寺安塔於銅人之原謚曰大慧禪師崇
稱首也自終及葬几經三十月爪甲不變
鬢髮更長形共力持色與心迴十方億衆

血脉鈔上　卅八

賛仰希有唯當蓮葉下生覲多寶於涌塔
龍華後會禮迦葉於開山予懷鬱陶寄詞
糟粕偈曰

自天聰明　經佛授記　彼上人者　兼善藝事
文揭日月　術窮天地　捨有作心　發無上志
万品道諦　千門法華　摠攝一燈　撥去三車
我夢金人　來鎭國家　祚增劫石　善集恒沙
定住實相　慧行真宰　道予一人　化清四海
正眼何促　供心莫待　交臂忽亡　結跏如在

舍利堅固法螺闕絶見生滅者寂豈生滅聞言説者空何言説道離見聞銘示來哲夫對揚如來文殊居上發揮宣父顔回當之扣擊真言禪師之功也然夫大辨若訥大智若愚非聖君無以鑒其賢非智毋無以知其才毎憂國家亡絶佛法謙下和敬隱德蔵名故多勝行闕而無述也

編年通論云

景雲三年
是歳三月勅東都留守韋安石賫詔起嵩山沙門一行赴闕行辭疾不赴遁入荊州之常陽山舊唐書云行姓張氏初名遂剡國公公瑾之孫武功令檀之子少聰敏覧觀子史嘗詣道士尹崇借大玄經讀之數日而還崇曰此經精微吾尋積年尚未曉子宜研究無忽也行曰已究其義因出所撰大衍玄圖并義決崇覽之大驚因與談其淵奧退謂人曰此後生顔子也由此知名於世初武三思慕其學行就請結交行

血脈鈔上　卅九

遁匿避之尋出家遍歷天下訪求異術至天台國清寺見別院古松數十門有流水行立門屛聞僧於庭中布筭聲而語其徒曰今日當有弟子自遠來求吾筭法已合到門豈無人導引乎即除一筭曰門前水當西流弟子亦至矣行迨顧溪水果已西流遂承其言遽趍入稽拜咨求其法彼盡授與之遂洞曆象陰陽推步之學回入嵩山依普寂禪師參決禪門宗旨及遁當陽山又從律師慧悟學毗尼凡經籍一覧畢世不忘　同書開元三年八月玄宗遣禮部郎中張洽賫詔請常陽山起沙門一行赴闕行以再命不許辭赴之有旨安置光泰殿帝數訪以安國撫民之要行啓陳無隱未幾永穆公主出降詔依大平公主故事優厚發遣行諫以爲高宗末年唯有一女所以特加優禮而太平竟以驕僭得罪不應引以爲例帝納其言遽追勅但依常

血脈鈔上　四十

禮其忠諫多類此或謂行優於憶誦帝下
日命出宮籍示之行閲畢令內侍執本對
帝復之不差一字帝驚異顧謂左右曰聖
人也自是頻君浴質佛心之要行雍容啓
沃聖眷日隆天下之人以帝從之問道稱
爲天師焉　同書開元九年四月朝廷以
麟德曆署日蝕比不驗詔禪師一行改撰
新曆行受詔推大衍數立衍以應之較經
史所書氣朔日名度數可考者皆合而著

血脈鈔上　四十一

之久之道士邢和璞謂大史令尹愔挹湓切
曰一行其聖人乎昔洛下閎造大初曆嘗
記曰八百年後當差一日必有聖人出世
糾正之今年期差滿而一行推大衍數以
糾數家之謬闕之言不誣矣愔亦以爲然
行復欲知黃道進退而大史無黃道儀表
請挀置之制可云云　十五年十一月己丑禪
師一行寢疾于華嚴寺舊唐史云帝一夕
夢遊其寺見一室繩床竹窻氣象蕭索及

旦行以疾聞帝遣中使候問使還奏行居
處之狀與所夢冥合帝歎久之有旨命京
城十大德爲行結壇祈福既而行疾少閒
詔陪駕幸新豐未幾行疾革帝親候問遂
沐浴端坐逝春秋四十有五帝哭之哀甚
輟朝三日有詔傷悼聽停龕三七日與中
外瞻禮行容皃如生而鬢髮日長帝親製
碑書之于石出內庫錢五十萬建塔銅人
原謚曰大慧禪師帝嘗從容問國祚幾何

血脈鈔上　四十二

有留難否行曰鑾輿有萬里之行社稷終
吉帝驚問故不答以小金合進之曰至萬
里即開帝一日發合視之盖當歸少許及
祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果
歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故云
終吉有里媼素供行而媼一子坐殺人將
之刑媼悲泣請救行憐之令弟子捕生物
得雉豕七行日藏其一於甕中爲梵語咒
之七日北斗盡沒朝廷震驚大史奏將有

變請避正殿攘之帝密以問行對曰此無他蓋妖魔也凡嗔心壞一切善慈心降一切魔若肆赦天下則妖不能爲帝然之遂大赦熅子由是得免行月出一豕則丁星現至七月而斗復如故其祕術多此類云云

大師十大弟子事

仰云十大弟子者　真濟　真雅　實惠　道雄　圓明　真如　杲隣　泰範　智泉　忠延也

或血脈云承和三年五月五日檜尾僧都付真濟真然等送唐狀云先師門人衆傳法印可者皇子禪師及平滿真泰東寺實惠嶺東杲隣神護忠延弘福真雅東大圓明入唐真濟法師各隨居處流傳祕教受一尊一契者數百人矣

血脈鈔上

四十三

元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅言上

公家狀云言上本朝真言宗

傳法阿闍梨師資付法次弟事

入唐根本祖師大僧正法印大和尚位空海

僧正傳燈大法師位真濟

僧正法印大和尚位真雅

少僧都傳燈大法師位實惠

少僧都傳燈大法師位道雄

律師傳燈大法師位圓明

傳燈修行賢大法師位真如

傳燈大法師位杲隣

傳燈大法師位泰範

傳燈大法師位智泉

傳燈大法師位忠延

血脈鈔上

四十四

第二阿闍梨少僧都傳燈大法師位實惠 付法弟子二人

少僧都法眼和尚位惠運 安祥寺建立傳 撿年紀不知之

或記云承和九年入唐遇青龍寺義真和尚稟學真言受傳法阿闍梨位同十四年歸朝貞觀十一年九月廿三日卒年七十 二臈五十

二 元亨釋書曰釋惠運洛城人東寺實惠之徒也承和五年共圓仁師同舟入唐十四年歸爲安祥寺第一世貞觀十三年九月卒年七十四

權少僧都法眼和尚位真紹

或記云禪林寺建立号禪林寺僧都承和十年（癸亥）十一月廿七日可授傳法職位真紹之由一門上臈并東寺俗別當等進奏狀（經奏聞授灌頂之冡初也）同十二月九日丁卯（畢宿日曜）於東寺灌頂院傳授之（師年五十八受者四十七）

行列次第

樂御前四人　樂衆卅人　俗御前十人

執金剛二人　鈸二人　鐃二人

螺四人　讃廾人　持金剛十八人

取道具　已上二行列之　勸請

受者（已上二人在讃衆中央）　阿闍梨（在持金剛中央乘輿執蓋）

阿闍梨弟子十六人（持如意等物三行列之）

貞觀十五年七月七日卒（年七十九）

元亨釋書云釋真紹幼事弘法大師長受灌頂于實惠齊衡之間建禪林寺貞觀十五年七月七日滅　賛曰吾法有莊嚴佛土之句是大心士之事業也諸師營新宇修廢寺夷嶮塗架絶橋皆是也　佳乎彼莊嚴者此莊嚴也矣

僧正宗叡（俗姓池上氏真紹甥圓覺寺建立）

入壇之時自內藏寮給料物（云云）年紀未勘之貞觀四年與高岳親王（真如）共入唐遇玄慶阿闍梨受金剛界灌頂隨法全阿闍梨受胎藏灌頂同七年歸朝（或說八年歸朝云云）元慶八年三月廿六日卒（年七十六臈五十四）

元亨釋書云釋宗叡姓池氏平安城人年

十四出家從載鎮法師學經論天長八年受具足戒乃肄相宗廣岡寺義演聞台教於睿山義真并受菩薩戒又於園城寺受兩部密法于智證大師更趨東寺稟實慧金剛界真紹阿闍梨位灌頂貞觀三年入唐請益乃懿宗咸通二年也謁汴州玄慶得金剛灌頂青龍寺法全胎藏灌頂全便付金剛杵及儀軌又隨慈恩寺造玄興善寺智慧輪等阿闍梨研究祕密又到洛陽聖

善寺善無畏三藏之舊院也門人以三藏
所持寶杵幷梵夾儀軌等與之又登天台
山精究教觀已而返明州望海鎮會李延
孝赴日本睿共泛舶凡三日夜着大宰府
九年丁亥也帝大悦恩渥倍前本朝宿學
請新法即於東寺啓灌頂壇四來還沓十
六年上受金剛界三摩地法十八年上遂
之清和院常召睿講演法義睿勸帝聽華
嚴涅槃等諸大乘經初山王明神託曰汝
血脈鈔上
四十七
修學無比吾常擁護遠行雙烏相從暗夜
炬火自照以是爲驗無何詣越州白山二
烏飛隨不散入夜赴山路雲霧增暗忽火
炬耀徑行客驚怪睿感神之不浪言焉其
登五臺之時西臺維摩石上見五色雲東
臺那羅延窟側見聖燈及吉祥鳥又聞聖
鐘初貞觀十六年奏於宮中造持念修法
院帝在儲宮以選講侍及即祚崇寵益厚
其阿闍梨位灌頂時官給供資年七十六
終于禪林寺睿性精勤寢不脱衣手不離
念珠元慶三年夏上皇出家召睿受三摩
耶袐密戒降御衣服玩珍寶車乘爲親睿
分捨東大延暦等寺一毫不入已將來經
書一百三十四部　贊曰諸師之西遊猶
衆商之着寶洲金銀珠璧耀心眩眸信手
采取歸家襲收多寡之不侔也蓋力資之
所縣與雖然不侔售用不道矣曉睿之二
師其多寡者我不得而見寧不道者耶
血脈鈔上
四十八

僧正法印大和尚位真雅 付法弟子五人

律師法橋上人位真然

或記云号中院僧正又号後僧正付法三
人弘仁末誕生幼少時隨大師悉蒙慈訓
貞觀十六年十二月廿九日任權律師十五
有餘 元慶七年十月七日轉任權少僧都今
年加任二長者同八年三月廿六日宗睿
入滅以後寺務仁和元年十月廿二日轉
正同四年四月五日轉權大寛平二年十

月二日任僧正同三年九月十一日於高
野山入滅（七十餘八十許）寺務七年寛平御宇以
此師爲仁和寺供養導師　元亨釋書云
釋真然姓佐伯氏讃州人弘法大師之甥
也就而學密乘又受真雅之灌頂法臨入
定語然曰我以此山付汝汝其勵志營構
爲鎮護之靈區真言之教場汝其勗乎蓋
金剛峯寺此時未成故有此遺訓然盡心
於營造以故高野之峯爲然之門院寛平

血脈鈔上　四十九

二年爲僧正三年九月十一日滅
拾要意云（守覺御作）中院真然僧正爲高野管
領又爲東寺長者大師御巡禮御共不闕
被參也大師御持經袋授與真然給云云其
御經中青龍寺和尚手書經一卷有之其
經理趣經也後被獻陽成院陽成院未東
宮御時也云云

律師無空　或記云三十帖册子事空海
自唐賚來真言法文也其文空海及橘逸
勢書之也令藏東寺經藏其後真然隨身
藏置高野無空律師時持此法文令出他
界其弟子等不反納分散其後右大臣
忠平奏之以觀賢藏東寺畢　元亨釋書
云釋無空姓橘氏居東大寺學密教又修
念佛少資產晩年自謂我甚窶亡後煩遺
弟不如私畜以供喪事貯万錢置梁間人
不知也延喜二十一年空病六月死言不
及錢右僕射藤仲平與空善夢空弊衣垢

血脈鈔上　五十

面形甚枯槁告曰我以伏貨受蛇身願公
取其錢寫法華必脫苦趣藤公覺而感慨
自往空坊探得梁錢錢中果有小蛇見人
逃出藤公乃令比丘書法華營追薦其夜
夢空衣服鮮潔顏色悅澤手執香爐語曰
我以僕射親薦早出蛇趣今詣安養語已
西飛

喜長

惟首

少僧都源仁私云德行傳記在于後仍今雖不刊之為備付法五人之員數書之矣
十禪師傳燈大法師位真皎
十禪師傳燈大法師位載寶或記云付法二人
傳燈大法師位惠宿或記十禪師貞觀寺付法四人元内供貞觀寺初別當
傳燈修行賢大法師位真如付法弟子二人
或記云号賢大法師位付法三人或云入道無品親王真如云俗名高岳親王平城天皇一男或云第三王子改名遍明又云真遍又云空理又皇子禪師云大同四年立東宮弘仁元年九月坐事出家後住東大寺又從福貴寺道詮律師習學法文貞觀四年相共宗叡入唐遇青龍寺法全阿闍梨受兩部灌頂於彼國名遍明後欲渡流沙到羅越國遷化云　元亨釋書云釋真如大同帝第三子也大同四年皇太子弘仁帝受禪即祚尊大同帝為太上皇高岳皇子為皇太子即如也尚侍藤藥子及兄仲成勸上皇為變事發覺上皇薙髮藥子仲成伏誅乃廢太子太子元有出塵之志為沙門居東大寺性聰敏志氣宏邁學涉内外習三論於道詮稟密教於空海既而得阿闍梨位勤於教授嘗言密乘奥祕此方未盡當入唐質所疑彼地若此土遠踰葱嶺焉貞觀三年上表奏事四年泛海入唐遍詢名德不充如意遂杖錫西邁翩翩孤影流離絶域元慶五年在唐留學沙門中瓘寄書來曰如皇子過流沙傳聞到羅越國逆旅遷化　贊曰丈夫貴氣志不言功業也有氣志者功業自備盖功業者天也氣志者德也苟有德者豈言功業之成否於其間哉夫海師居東場仁公坐北壇當是時密學之盛也西唐不如矣如公眇視東北直跨滄波睥睨支那攙截流沙其志鋒不可觸也猶湛盧豪曹雖靜淨而不多讓矣自推古至今七百歲學者之事西遊以千百數而跂印度者只如一人而已

吾以如為求法之魁者是也
拾要意云真如親王器量哲明勝傍而無
雙云云然而大師有他境相被仰之間終不
快渡唐畢奉惜大師御餘波之故為御形
見潜奉寫御容之時大師隔障子被知食
之有御尋云云於唐土改真如為遍明謁青
龍寺法全頻被申出大師御事落涙云云猶
赴印度之時書留青龍寺詞云身雖沒長
海之西浪魂定歸故鄉之本朝云云此事三

井智證大師在唐之時法全物語也併是
奉戀大師御事故歟或記云大師御入定
御輿舁隨一真如親王供奉云云
權僧正法印大和尚一演
或記云備中守大中臣朝臣治知麻呂息
俗名正棟弘仁之比為内舍人山崎相應
寺建立貞觀九年丁亥七月十二日卒六十五
諡曰慈濟　元亨釋書云釋壹演姓大中
臣氏洛城人父備州刺史治知也演少翔

仕途二兄相繼亡因而厭世幻拋纓師
藥師寺戒明出家承和二年受具戒常持
金剛般若真如闍梨見為法器授以密教
演居止不定或宿市鄽或住水邊適至河
内一老嫗讓宅曰此地商賈之巷魚塩之
津非師深悲誰諭愚迪邪願居此宇成精
藍焉演平基趾土中得古朽佛像支體不
全人傳為異漸達天聽勅將作監監營搆
賜額曰相應寺演運黒土築方丈壇安尊

像壇變白恰似塗粉見者奇之又建感應寺
事在寺像志皇大后不豫延演持念病即
愈貞觀七年太師藤良房寢疾百方不効
屈演加之所患立差上大悦擢僧正演抗
表辭之上不許九年七月十二日乘小舟
浮水奄然遷化年七十五諡慈濟
同書寺像志云感應寺者一演法師嘗持
觀世音像欲得勝地安之廣求靈區貞觀
中到平安城東北鴨河西岸于時此地搖

靉紫雲降垂蓮華紛亂奇香薫郁演喜而搆伽藍以故号感應寺一日老翁持釣竿出河中語演曰我此地之主也自今應爲護伽藍神我有神力能除魔障去疾癘又結好夫婦調適產育所謂牛頭天王者也我好眠一歲三百六十日只五月五日醒餘日皆臥端午之朝初起向天吐氣其氣或爲雲霞或爲雨露觸萬或爲藥或爲毒或爲悪瘡或爲疾疫皆是有情之業感也非我強爲也言已形隱演録神言奏朝勑黄門侍郎藤長良就其地七日夜行道念誦以報神徳

血脉鈔上　五十五

傳燈大法師位由運（蓮イ）或記云嵯峨大上天皇御子俗名勝

或記云付法一人亭子院親王真寂

傳燈大法師位㬎隣　付法弟子二人

傳燈大法師位圓行

或記云靈巖寺建立承和五年入唐遇義真和尚研究三密幽致受傳法阿闍梨位同六年歸朝　元亨釋書曰釋圓行㬎隣法師之徒也入唐從青龍寺義真和尚受兩部密教承和六年歸居靈嵓寺傳來經書六十九部一百三十三巻

十禪師傳燈大法師位真隆　私云徳行未見追可考之而已

第三阿闍梨權少僧都法眼和尚位真紹　付法一人

權少僧都法眼和尚位宗叡

以前阿闍梨師資付法次第注顯言上如件

元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅　上奏

血脉鈔上　五十六

真濟僧正住高雄号神護寺僧正世稱紀僧正又号實相寺僧正或記云貞觀二年二月廿五月卒六十一彈正忠正六位上紀朝臣御園子云云

或記云承和十年十一月九日任權律師并加任二長者（年四十四長者二人始例也）同十四年四月廿三日轉正同十一月以後寺務實惠替　仁壽元年七月十七日轉少僧都同三年十月日轉權大僧都（是始例也）齊衡三年十

月廿七日轉僧正五十七貞觀二年二月廿五日入滅六十一寺務十三年結定印入定云云　元亨釋書云釋真濟姓紀氏洛陽人朝議郎御園之子也母夢室中建三級塔因而妊延暦十九年生幼齡出家學大小乘兼綜外學從弘法大師受密法法喜其氣宇加提奬早授兩部大法為傳法阿闍梨時年二十五後入高尾峯不出十二年承和初奉勅入唐洋中船破濟駕片木隨浪蕩漾者二十三日如濟者三十餘人皆盡餓死只濟及真然二人得活南島人遙望海上毎夜有光怪而尋之得濟然焉嶋民哀恤得返本朝嘗於高尾神護寺建寶塔安五大虛空藏像春秋設大法會鎮護國家初一紀練行時弘仁上皇聞其苦修為內供奉十禪師仁壽帝敕為僧正濟抗表讓先師弘法此時海公未有追贈帝義濟贈海以僧正濟便受勅天安二年八月天皇寢病濟侍

看護昇遐後失志隱居郷與慧亮法師抗驗而不勝至此益怏怏貞觀二年二月二十五日逝年六十一　贊曰世言真濟感色而成魅焉當彼不平亡聊之時偷眼於靡曼失所守而有被伺乎夫皇王之興衰者雖系法力之資持其間有數而自歸矣吾徒之有為也唯直道而已豈煩靈臺邪惜乎濟之短於斯乎然而濟之才又魁奇也貽祝於　吾皇讓名於其師其功烈偉也乎哉

拾要意云高雄真濟僧正知行人也宗家事不及尤右剩大師筆削御相傳無所殘蒙御免授云云叡敬異他奉祈金輪事多歲于時文德天皇御宇天安年中為惟喬御子御祈失法驗之後隱居無幾程入滅云云

畏私云惟仁親王以真雅為御持僧強非慧亮之加力而已見真雅之傳

真雅僧正建立貞觀寺大師御舍弟讚州人也

元慶三年正月三日入滅三年被許牛車

或記云承和四年補東寺入寺（年三十七）同十四年任東大寺別當（第廿代也）嘉祥元年六月廿八日任權律師（四十八）同九月轉正同二年加任三長者一真濟律師二真紹律師也仁壽三年十月轉權少僧都越真紹爲二長者（五十三）齊衡三年十月廿七日轉大（五十六）貞觀二年二月廿六日以後寺務同六年二月十六日轉任僧正法印（是法印始也）大和尚位（六十四）依真雅奏令度被定僧綱位階同十四年三月十七日任法務（七十二東寺法務始也）同日興福寺延壽大威儀師權法務凡真雅以前法務五代也皆南京人也最初觀勤（推古天皇卅二代任）鑒真行真（天平十年任）慈訓護命也此人卒後中絕卅七年也同四年七月廿日以嘉祥寺西院可名貞觀寺（宜下）清和御願同十六年二月廿三日供養以律師道昌爲導師以大僧都惠達爲咒願師屈百僧（云云）元慶三年正月三日入滅（結智拳印入滅云云）（七十九臈六十一）

血脈鈔上　五十九

寺務十九年　元亨釋書云釋真雅弘法大師之弟也九歲離本鄉入雒事兄奧密學十九受具足戒貞觀帝降誕之初入宮加持相國忠仁公與雅謀建精舍安尊像祝寶祚也後敕名貞觀寺置年度三人雅奏止攝與州徃貢敕從之嘗侍宮中誦三十七尊密咒其音清亮如鳴環珮聽者忘倦帝又愛重貞觀六年爲僧正聽輦車十六年年盈七十秋七月上表解僧正優詔不許三上皆不許元慶三年春正月三日化年七十五　同書年表云貞觀六年二月十六日敕曰云云法橋上人位法眼和尚位法印大和尚位此三位以爲三綱云云依真雅奏云云此歲賜輦車詔比丘之輦自雅始十四年爲法務云云

血脈鈔上　六十

祕鈔問答請雨經之與清和御代貞元十七年勤修云云　拾要意云貞觀寺僧正真雅大師殊御鍾愛御弟子則十七帖御祕

決有御相傳也一期不倦公請万乘奉仰
師範給清和天皇治世十八箇年之間御
祈勞功厥終雖然群生悲愍之方不及檜
尾中傳侍云　御遺告云以弘福寺可屬
真雅法印縁起第三右寺是飛鳥淨三原
宮御宇天武天皇御願也云
實惠少僧都法禪寺檜尾神護寺別當建立觀
心寺讃岐國人佐伯氏初付泰基法師習學
唯識東寺結縁灌頂始行之承和十四年春

血脈鈔上　六十一

秋六十二夏臈四十二仰云實惠十大弟子
中大師御付法第一也然而彼流斷云
或記云承和三年五月十日直任正律師〈年五十一〉同七年九月廿八日轉任少僧都〈五十五〉同十年十一月上表於東寺可被行春
秋二季結縁灌頂事有敕許賜官符被始
行之大納言正二位兼行右近大將良房
宣奉敕同年十二月十三日於東寺灌頂
院授傳法灌頂於真紹大法師同十四年
十一月十二日入滅〈年六十二〉東寺寺務十二
年去天長四年建立河内國觀心寺云
元亨釋書曰釋實惠姓佐伯氏讃州人初
事大安寺泰基學唯識後從弘法大師稟
兩部密法法稱告曰我法之興汝之力也
付以東寺天長四年建内州觀心寺承和
十年奏於東寺灌頂院修春秋結縁灌頂
初三年勅爲東寺長者此任自慧始弘仁
天長二帝崇信過流輩十四年十一月十

血脈鈔上　六十二

三日滅年六十三　御遺告以實惠大德
吾滅度之後可爲諸弟子依師長者縁起
第二夫以吾道興然專此大德信力也因
茲前示告也以真言爲本宗以顯教爲邊
教有眼青存融通人師國寳之本豈益此
大德哉仍大經藏事一向預此大德但若
實惠大德不幸後者以真雅法師處分封
納開合依之未知情弟子等勿封開愚情
師師長短深淺必語他家歟可慎云

拾要意云交談事常師弟閑談可有之朝
夕語聞道故實之事練磨基也常隨給仕
之弟子勝他所住弟子云云只是依聞朝夕
物語也相構於行學隙徒勿雜談宗端端
相互法侶同心不可忘交談也是無雙簪
古云云抑大師御弟子中其行狀皆有相違
云云御在世之時御弟子心趣悉皆品品被
仰置歟彼中檜尾僧都實惠爲上足御弟
子無比事也其智海深廣悲水普潤御入定

血脈鈔上　六十三

以後入室御遺弟皆如大師被仰檜尾僧
都也常厭公請事殆志隱遁給無程辭寺
務被渡次第同侶畢宗大事并高野大事
等依授落給大師御入定後東寺西堂有
御影現御口傳重重也云云　性靈集第九
高雄山寺擇任三綱之書云云擢茲萬實惠
除任摩摩帝所謂實者弃虛掃僞之義惠
者剪惡破暗之稱遊實相之三昧證金剛
之妙惠斯德斯在省名會理衆心共許余

亦印可云云
道雄少僧都　海印寺華嚴經持者俗脫華嚴
法相兼仁壽元年六月四日卒
或記云東大寺華嚴宗從長歲和尚學因
明及華嚴宗又勝長大德弟子也又從慈
勝和尚習學唯識云云後付大師受兩部灌
頂承和十四年十二月二日直任正律師
年 嘉祥三年轉權少僧都超一長者真濟
律師仁壽元年六月八日入滅年 此人依

血脈鈔上　六十四

夢想告建立山城國乙訓郡海印寺云云
元亨釋書曰釋道雄姓佐伯氏敏悟過人
從慈勝法師受唯識之旨尤通因明論又
依長歲和尚學華嚴宗又就弘法大師習
密法雄欲創伽藍未得勝地一夕夢山州
乙訓郡木上山境致佳麗翌日到其所果
如夢中奏起營構官給工粮合一十院名
曰海印寺置華嚴教焉年度二人于今不
絕嘉祥三年任僧都仁壽元年六月卒

圓明律師　東寺凡僧別當仁壽元年卒
或記云嘉祥三年七月任權律師同十二月轉正東大寺能治賞仁壽元年入滅

真如親王　平城天皇第一御子東宮修行賢大法師位改名遍明出家之後住東大寺貞觀三年入唐過震旦欲渡流沙至羅越國遷化云云　私云委細如右記仍不書于此而已

高隣大法師　後改杲隣修學寺建立
或記云嶺東付法二人伊豆國走湯之坊

血脈鈔上　六十五

建立并修禪寺建立人也　性靈集第九
高雄山寺擇任三綱之書云云　拔禪師杲隣以為上座杲者除雲霧於大虛滿光明於法界隣者養徳法雲之震宮紹位大日之覺殿名含此徳實當合契人皆具瞻上下同讓云云

泰範大法師　淳和天皇第四天台座主傳教弟子歟歸山後改光定別當大師是也
或記云泰範大法師大安寺僧傳教大師御弟子也歸山之後号光定大師云云承和四年為天台座主（天台座主之内無此人如何）元亨釋書曰釋光定姓贄氏豫州風早郡人弱冠喪父母脁閔割塵綱大同之初入京師聞睿嶽澄師之風傾意依付五年春正月宮中齋會奉詔得度台嶺宮度從定始弘仁三年四月東大寺戒壇受具足戒五年與興福寺義延抗論宗義人優稱定初睿山大乘戒壇南衆沮之傳教卒後得建光之力

血脈鈔上　六十六

居多焉弘仁帝好文定有外學常陪文宴以故與帝狎及睿壇立定抱戒疏草乞宸書帝咲而書嘉祥四年奉詔建四王院弘仁上皇聞定之齋厨屢缺賜一橐御書曰光定乞食代衣其後囊中無所容天安二年定歳八十上以賀禮賜度者八人及絁八十紬布八十端綿八十斤錢八十緍米八十斛台徒榮之此年八月卒臘四十七
贊曰明王之至化不可得而測知乎　弘

仁聖皇贈定師寶之豈封給之不足充之
我勅署一纛又深矣乎蓋分衛者行等慈
也用玉管之微畧引環海之均施奚夫粹當
袞之治矣定師之承渥遇也台嶺之光暉
乎　性靈集第十為泰範答睿山澄和尚
啓書一首　泰範言伏奉今月一日誨一
悚一慰兼蒙既十恭喜荷無地仲夏陰熱
伏惟和尚法體如何此泰範蒙恩今月九
日從馬州還便過乙訓寺即承遊化北院

血脈鈔上

六十七

便擬就謁緣客中煩碎不遂志願悚息何
言怨非故息幸甚幸甚告中云共住生死
荷負衆生同遊四方宣揚天台宗者伏奉
慈約喜躍難喩若使附龍尾以揚名寄鳳
翼以顯行則蚊蝄之質不勞而凌雲漢無
筋之蟷無功而飲清泉鄙陋之望於此足
矣何亦更加珎重珎重又云法華一乘真
言一乘有何優劣者泰範智昧菽麥何辨
玉石敢當高問深以悚息雷音難忽敢陳

管見夫如來大師隨機投藥性欲千殊藥
種萬差大小並鑣一三爭轍權實難別顯
密易濫自非知音誰能別之雖然法應之
佛不得無差顯密之教何無淺深法智兩
佛自他二受顯密別說權實有隔所以就執
真言醍醐未遑敢嘗隨他之藥又自行有
則化他有位澄塋應物非時不能泰範未
逮六淨除蓋之位誰能堪出假利物之行
利他之事悉讓大師伏乞垂寛恕弟子深

血脈鈔上

六十八

幸也所前期建崇天台一乘今則諸佛加
護國主欽仰百官崇重四部航翫四海同
仰三千達者先願已足踊躍踊躍珍重珍
重泰範自行未立日夕劬勞若不責狂執
弟子望足身避山林丹誠何忘謹因某甲
奉狀不宣弟子泰範和南

智泉大法師　大師甥家愛弟子東寺入寺
或記云東寺入寺　性霊集第九高雄山
寺擇任三綱之書云云擇僧智泉任翔摩陀

那金剛之智大悲之泉既含自行化他二德必須調和緇素二衆同入眞俗二諦云云

无亨釋書曰釋智泉弘法大師之姪也性至孝母死哀毀甚乃祈諸聖曰願知母氏之報數歲後感夢曰汝母墮地獄泉益悲泣啓法曰所生母在地獄以何方便出彼苦趣法曰修破地獄法必可拔矣泉曰願受焉法即授地藏軌泉精修無比一夕夢母莊嚴美服告曰我依汝救護今生天上

矣

凌曰孟子云不孝有三無後爲大世人之求嗣也皆是與云云

性靈集第八云

爲亡弟子智泉達親文

夫寥廓性虛離諸因而凝然飄蕩深海隨衆緣以起滅故能一念妄風鼓波濤心發十二因緣化生死迷夢識幻構三有獄色焰遂六趣野遊使無明羅刹斫龜鶴之命異滅旃陀殺蜉蝣之體作無作有既如浮雲忽顯忽隱還似泡沫若樂天獄之縣憂喜人天之落可歎可歎幻化子悠哉悠哉乾城客受覺王垂悲接誘羣迷智臣騎忍汲引衆憨廣投教網漉沈淪之魚高張法羅畢飛散之鳥牢以智惠之刀煮以一味之斷三點四德之客日夜般樂不二一如之主歲時無爲無爲之爲誰敢思議之矣念亡我法化金剛子智泉俗家謂我舅入道則長子孝心事吾二紀于今矣恭敬禀法兩部無遺口密無邪豈唯嗣宗之不言怒也不移誰論

顏子之不貳斗藪與同和王宮與山巖影隨不離股肱相從吾飢汝亦飢吾樂汝共樂所謂孔門回愚釋家慶賢汝即當之所冀轉百年之遺輪驚三齊於長夜豈圖請棺梆乎吾車慼有慟乎吾懷哀哉哀哉哀中之哀悲哉悲哉悲中之悲雖云覺朝無夢虎悟日莫幻象然猶夢夜之別不忍不覺之淚巨發半渡片檝忽折太虛未凌一翎作摧哀哉哀哉復哀哉悲哉悲哉重悲

哉又夫世諦事法如來存而不毀真言秘印汝已授而不謬一字一畫吞衆經而不飽一誦一念銷諸障以非難證不生於一阿得五智乎鍍水法界三昧汝久修習遮那四秘汝亦游泳觀月鏡於心蓮燒妄薪於智火我則金剛我則法界三等真言加持故五相成身妙觀智力即身成佛即心曼荼故經云　我覺本不生云云又真言曰　曩莫三曼多沒馱南阿三迷底里三迷三昧耶曳娑縛訶云云　血脈鈔上　如是真言　廿十一　如是伽陁示法體此身表真理此心一聞則除四重一闡提一誦則證三等四法身汝久解此義吾重爲汝説仰願金剛界會三十七尊大悲胎藏四種曼荼入我我入加持故六大無㝵瑜伽故與塵數眷屬無來而来辨海滴分身不攝而攝開五智本有殿授九尊性蓮宮都法界以彌帝遍刹塵而撫民有情所攝無明所持同悟此理速證自

覺

忠延大法師　神護寺

私云傳記未見之追可考之而已

仰云十大弟子御中當時流布真雅僧正御流計也其餘流皆斷云云又堅惠法師大師秘蔵御弟子也室生寺本願也然而十大弟子中不入給但秘蔵之御弟子故御遺告聽聞也則實惠真濟真雅真紹堅惠真曉真然等承之歟以堅惠根本被忌食御遺告云在入室弟子宀　血脈鈔上　一山精進嶺於土心水師之竹　七十六二　木目底文　又或記堅惠法師御修法勤仕見

已上十大弟子事畢

拾要意云堅惠大德知法淨侶無類人也大師與堅惠殊御契深入定宀一山傍同奉待龍華三庭云云大師朝夕御書表書室御坊被遊之大師被敬遊事不審也其由如何云堅惠青龍寺和尚御後身也故惠字思之歟然間聊被敬思食云云　私云韻

府慧（胡桂切敏也云云戒定慧云云　㵵慧云云語小人ハ懐恵云云）慧與恵同音出之但依訓而音別歟又呉音漢音之興歟礼懺智恵門讀之若呉音讀之則可讀智恵門而已又祕鈔問答馱都之下小野祕傳云土心化人也無父母是恵果後身云云

御遺告云輙不可授傳法灌頂阿闍梨職位并兩部大法緣起第二十二（祕是）

（密條章者不可書散守惜）夫以密教是大日如來心肝金剛薩埵腦膽者也而輙授非器之者從密教出御身有出血之罪是以昔大日尊勅金剛薩埵曰不可授非器之者若授非器者密教不久從法身出血之罪自然可至者又金剛薩埵宣龍猛菩薩伏以大日如來為一切衆生說密教也無非冢万生利益者但此法者是如如意寶珠喩如意寶珠在名号聞不顯實身然而出生万寶利益一切衆生在龍宮祕藏居龍王肝輙不顯身雖居祕藏并龍肝此玉不被攝龍王衆是法亦亦如此前以者何雖在密法阿闍梨心肝并經藏不被任阿闍梨之心府雖有名号聞不顯實身唯以威光利益一切衆生密教冢貴冢尊道理唯是然也是故阿闍梨耶我能欲知道任已私劣心不可授非器之者若有頗證器之者唯授尊法看定彼心器然後授金剛界大法一部然授猶未練根之者必後可有悔何況輙授兩部大法哉但欲授兩部大法顯見定个器氣色之後向本尊界會能祈願夢見歟相若有感應彼欲學者三箇月令修行精進然後可授兩部大法但於傳法灌頂阿闍梨職位専然不應授諾所以者何授非器之者金剛薩埵與密迹神倶加呵嘖授證器之者作大歡喜是則令法久住緣也護惜傳法灌頂位阿闍梨職應護惜已肝神輙不應令知傳法印契密語若有精進者望仰唯大阿闍梨以語言呼許諾言以

五智五股加持仰人首三般散瓶水是亦看定證器之人應令如然耆以是人於修法處應充用諸護摩雜道亦以尊法可許授弟子於一部兩部更不可傳教（以傳教言可惜）傳法於傳法印契密語爲能學者可傳授練根已熟弟子猶未熟根更不可授須大阿闍梨耶求得世間人之赤子以方便言令出離世俗語量彼操意令出家入道得度受具足戒滿生年五十以後授傳法灌頂

血脈鈔上

阿闍梨耶職位可令繼密教種性哀哉歎哉此道欲不傳者應斷法種傳授之時究知令持若赤子兩舌鮙宜知是心應授阿闍梨職位不忍非器之人甘語言諾授是位彼此會坐相更披露密教肝印正教非嚴滅法之相自然將至是罪所可得傳法阿闍梨也十佛大日御前百千劫懺悔都不滅除是以入室有勞弟子於非器之者更不可授是位者云云　是章句在梵本從經文并儀軌之外取離出所密納也吾三十衣箱底納置亦在精進峯入室弟子沙門土心水師所云云

道昌僧都　或記云小野僧正日記云弘法大師授與道昌僧都兩部大法并付法位云云　類聚國史第八十九云少僧都道昌就神護寺僧都空海登灌頂壇受真言法云云　玉印鈔云云　已上十人常云十大弟子此也此外付法弟子猶有之歟所謂道

血脈鈔上

昌堅慧真泰常曉等此也　心覺大血脈裏書云道昌僧都事國史云就神護寺大僧都空海登灌頂壇受真言法云云

私云如此記者可入付法之内歟件人親奉見大師即身成佛也云云　元亨釋書云釋道昌姓秦氏讃州香河人　幼歲離家學三論弘仁七年秋試經得度九年於東大寺受具足戒漫遊講肆錯綜諸宗又從神護寺空海阿闍梨登灌頂壇天長七年召

為佛名懺悔導師上問曰帝王臣庶庖宰之罪何重昌奏曰王重臣輕左右侍臣皆寒心謂昌齒少不知忌諱輙發言耳帝又喟然良久曰帝王罪重有說乎奏曰昌竊見庖氏之供御者割鮮数十以薦一膳山澤飛走動受過戮所羞少而所屠多以是見之王者為重臣庶不然山海有禁弋釣不縱閒有所獲纔資口腹其罹罪豈不輕乎上善其奏緩虞禁省庖供昌一日宴坐虚空藏菩薩現衣袖上昌乃截袖圖之安法輪寺貞觀元年為三會講師初承和中大井河溢昌董防遏衆人子來不日而成故老拭涙曰不料今復見行基菩薩貞觀十六年為僧都十七年春二月卒壽七十八昌講法華五百七十座　賛曰昌公仰酬御問吾法中折檻之手也云云　同書寺像志云貞觀寺者貞觀帝降誕之初大相國忠仁公與真雅法師謀建護帝祚也十六年二月二十三日設大齋會落慶薦昌為導師惠達為咒願延諸宗碩德一百員備法儀先勅王孫公子年少童子四十人習舞樂至是日兩部童樂更舞迭出凡樂部之舞支那高麗諸樂及林邑天人等舞皆盡奏之一時盛事都人聳瞻聽會後一百比丘各賜度者一人

真雅僧正

聖寶僧正醍醐後可建之

源仁少僧都

南池院僧都法名成願寺初入護命僧正室學法相宗後隨實惠僧都習三密教更付真雅宗睿云云加二長者仁和三年十一月廿二日入滅七十　仰云源仁迄流不同無之此御弟子益信聖寶醍醐仁和兩流分之是則非無所以於真言大方有二筋故相分授益信聖寶給也可思之

或記云号南池院大僧都法名成願寺實惠弟子或云宗睿重受云云弘仁九年誕生

元護命僧正弟子仁和元年十月廿二日
轉少僧都（六十八）同三年十一月廿二日入
滅（七十）此人仁和年中加任二長者（任日不詳或二）
年　元亨釋書曰釋源仁初就護命僧正
學相宗後謁實惠受密教兼依眞雅宗睿
二師益臻閫奧當時推其密乘之博衍益
信聖寶二傑所由而出也仁和三年十一
月二十二日滅　賛曰學者慧之耕也慧
昔學之獲也耕弗獲是曰徐歳焉耕而獲
血脉鈔上　廿七八九
是大治年也七師者緇之六有年乎
私云弘仁帝於宮中宗論之時唯識之髦
源仁（云云）今吾祖師同名也因茲世人誤以
稱同人惑之歟甚非無誣乎所以者何吾
祖師從護命而學法相（云云）行跡相似歟以
故末學混亂者也唯以年代而考之則異
人同名之義決定矣行年七十滅（云云）自仁
和三年逆次考之則弘仁九年之誕生歟
弘仁者十四年而改元然則宗論縱雖爲
十四年僅六歳也何爲及異論乎同名異
人分明也　拾要意云南池院源仁僧都
顯密學匠也陽成天皇御宇被任權少僧
都付法二人圓城寺大僧正益信醍醐大
僧正聖寶是也圓城寺僧正眞雅僧正弟
子也相續爲南池院僧都弟子此兩人之
時東寺二流相分者也嫡流論莅斯時漸
起（云云）圓城寺僧正彌勒化身醍醐僧正如
意輪化誕也小野流寂初受法用如意輪
血脉鈔上　成下
専有因縁者歟圓城寺寛平聖主御師範
一天無雙大阿闍梨耶也（云云）

密宗血脉鈔上

小野流相承血脉次第中

聖寶

門徒号尊師貞觀寺座主權法務與益信相並東寺法務二人始權法務之始也東寺正權僧正相並之例又以之為始加二長者延喜九年六月十四日受病陽成大上天皇禅定法皇幸彼寺問病同七月六日入滅七十八大和國人兵部丞葛聲王息田原天皇末孫也付真雅僧正出家十六貞元十三年受無量

壽法於真然元慶四年學兩部大法於真然律師同八年受灌頂於源仁律師五十三或説五十六云云初付願曉律師圓宗僧都學三論宗次付平仁大法師學法相宗付玄永大法師學華嚴宗云云勤仕維摩竪義住醍醐寺建立東南院付法八人或記云十四人云云

仰云尊師如意輪化身也其故尊師生和朝聖文字三度付之云云謂聖德太子聖武天皇聖寶僧正也聖德太子如意輪垂跡故知尊師救世化現也小野流十八道本尊用如意輪事依此等縁起又醍醐鎮守清瀧權現如意輪化身也專有子細可思之

或記云大和國兵部大丞葛聲王息即田原天皇末孫也天智子光仁父也或云白壁天皇末葉也云云天長九年誕生承和十四年十六付真雅僧正出家得度十六初就元興寺願曉律師同寺圓宗僧都受學三論宗次屬

東大寺玄仁大法師受學法相屬同寺玄永大法師學華嚴修學問住東大寺東室第二處貞觀十一年與福寺維摩竪義勤之卅八所立三論賢聖義并二空比量同十三年受無量壽法於祖師僧正真雅此時聖寶歲四十也云云元慶四年學兩部大法於真然律師四十九同八年受灌頂於源仁律師五十三今年傳受由見傳或説云仁和三年三月九日依僧都奏狀賜官符云云年五十六依此説者年五十六以後受灌頂歟

前後相隔四箇年兩說未決也其轉補頂者蒙勅宣授之春奏以前授条頗不審也

寛平(元二)年任貞觀寺座主同六年十二月廿二日任權律師(六十三)同月廿九日任權法務此日一長者益信少僧都任正法務東寺人權法務始也今年加任二長者歟或本云同八年云云同九年十二月廿五日轉少僧都(六十六)延喜元年正月十四日轉大(七十)同二年三月廿三日任權僧正(七十一)東大寺[illegible]權僧正[illegible]列也同六年三月(血脈鈔ノ中)七日益信入滅之後寺務同十月七日轉正(七十五)同九年六月於普明寺疾病仍辭退諸職　陽成大上天皇禪定法皇幸於彼寺慰問病床右丞相同臨問病遂以七月六日入滅(七十八)　寺務三年

元亨釋書云釋聖寶讃州人光仁帝之後也年十六投真雅法師得度學三論于元興寺願曉及圓宗唯識于東大寺平仁華嚴于同寺玄榮又謁金剛峯寺真然受密教復從源仁益得奧祕寶應興福寺維摩講請立賢聖義及二空比量義三論之家賢聖之義從此始初東大寺東坊有鬼祟衆懼不居寶請而住焉鬼現形爭拒寶不屈鬼移他所爾後此宇無嬈害一夕燈下讀書於此傍瀹茶盞倫昏睡也中夜大虵自梁間下影見盞中寶仰而叱虵忽不見庭上有巖石世曰寶從金峯山負來而其大非人力所耐也寶好脩練經歷名山靈(血脈鈔中)地金峯之嶮徑役君之後榛塞無行路寶援葛藟而踏開自是苦行之者相繼不絶貞觀之末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南院講三論之宗凡造丈六大像二十餘軀又勤悲濟置衛役于金峯山設渡舟于吉野河行人賴之仁和三年勅賜傳法阿闍梨位寛平二年為貞觀寺座主自延喜之初受月俸于太倉二年為僧正九年賜醍醐為官寺寶周遊南北二京其

管攝之所東西二寺醍醐東大興福寺等
也延喜九年四月於普明寺寢病太上皇
幸問七月六日遊年七十八寶有所持如
意背刻五師子面雕三鈷杵表顯密並學
寶沒歷世傳授在東大寺東南院興福寺
維摩講師必執此如意應演唱兩寺有事
東大寺不出如意若無如意措講會至是
朝廷宣東大寺出如意行法事其祕重如
此

賛曰道貴渾厚分則薄矣不得已而分其
分之始又厚矣曷爲厚有合也南山數傳
而分爲信寶又數傳而列爲朝海今之東
密稱小野廣澤者朝海也信寶者野澤之
小祖也四師者分而厚者邪
祕鈔問答請雨經之與云延喜御代勤修
云云
真俗雜記十三云御口云尊師是貞觀寺
真雅僧正弟子也然而真雅僧正遷化犬被

愛ケリ尊師犬惡ミケリ或時獵師來尊師彼
犬賜ケリ真雅僧正後聞召停同宿ケリ依之
尊師流浪諸國被乞食至讃岐國立寄或
處給門外小者有ケリ眼様サカシケ可爲法
器之相有ケリ尊師若語ラウテ京可具由問
ケレハ彼小者領掌シケリ彼家人見之尊師
饗應シケリ小飯盛土器勸之尊師受彼施
畢彼小者取打負一日間般若寺着給ケリ
又爲養彼小兒又出乞食或處前追聲シ

ケレハ門片方立寄ケレハ良房卿乘車過ケルカ
見尊師非只人トテ召寄同車シケリ至良房
家物語シケルニ尊師申如上事給ケリ問被申
許彼僧正御勘氣候ナンヤ良房易程事ヨ
トテ約旨ツ又裝束ナント調儲令着同車被參
貞觀寺ケリ臨彼寺留車搨置彼上置金剛
草履尊師車內尋子細良房貴邊料也云
云仍車下與良房俱僧正前參ケリ良房卿
可被許勘氣之由被申ケリ僧正依一旦事

勘當倭來臨神妙之由誡仰ケリ既許勘氣
後彼小兒召寄學問セサセラレケリ聰敏利根
無申限我爲付屬弟子給彼小兒者今般
若寺僧正觀賢是也　或鈔云或時尊師
般若寺之草菴住常思惟我祖師弘法大
師御歸朝之時爲下真言流布勝地投三
鈷我又如是乃誓願祈精每朝四方御覽
王城辰巳上當五色雲靉靆尊師爰祈精
云吾願當彼明朝亦現云次朝又如是三
（血脈鈔中）
朝同隨喜思銘肝尋雲登山然間今醍醐
山西坂次第攀登矣于時今醍醐准胝堂
邊休息時白髮老翁一人出現木葉搔拂
以左右手掬水云哀醍醐味哉（是上醍醐今之閼伽井也）
其後忽然不見爰知化人也（偏是彼山地主也横尾明神是也）
尊師水邊臨見水自地面涌上高
清潔也尊師後日驗水邊石取置次第山
上歷覽今准胝堂跡不思議勝地也彼所
有大柏樹尊師伐彼木加持百箇日然清

和天皇御宇貞觀十六年六月一日准胝
如意輪二像奉彫始佛師等加行三七日
不用皮膠造立之尊師同十八年六月十
八日開眼如意輪自立東三町歩岩上立
彼岩上御堂造懸今如意輪堂是也准胝
自起入內陳虛壇立号醍醐寺老翁水嘗
稱美故也延喜天皇於此准胝堂以尊師
求兒法令祈依其祈精朱雀村上兩帝御
誕生仍三代之帝於此寺建立堂塔施入
（血脈鈔中）
田園歸敬無極此寺三代崇重御願靈驗
揭焉勝地也自爾以來累代奉爲帝王大
法祕法專留此寺鎭守清瀧權現沙迦羅
龍王第三女子御坐也故安藝伊都岐嶋
明神託宣云我沙迦羅龍王第一女子也第
二女佛在世時年始八歲文殊被語他方
御坐第三女子在醍醐山浦山敷哉鎭三
寶法味嘗我海中鱗交受三熱苦云垂跡
云龍女本地申觀自在菩薩也延喜二年

二月七日清瀧權現現神女形尊師持念
壇上降臨示曰我是沙伽羅龍王女子准
胝堂如意輪化身昔大唐我名青龍吾住
此寺護佛法故彼寺号青龍寺是惠果常
住寺也彼法流守護之故凌万里之波濤
度日域垂跡於此山施恩光於法界云云所
詮清瀧權現者天竺無熱池善女龍王也
為守護龍猛之窗法來震旦住青龍寺又
為守護惠果之祕法大師歸朝時同舩來
血脈鈔中　九
于吾朝勸請於高雄山其後又尊師建立
醍醐寺為彼鎮守此時加于三水而為清
瀧權現云云又尋役行者舊跡大峯再興脩
驗之下道相繼偏是尊師廣恩也故通憲
入道尊師讃東室悉去南山道開云云深草
里普明寺而遷化此日有勅被行御誦經
聖主悲歎遺弟戀慕無如之入棺後怪事
故開棺奉見忽然不見只幡計残現身都
率内院詣申也或又其日南都東南院談

義被遊申也又吉野山與鳥栖云所御綵
子貞崇僧都閑居也此所而又同日入滅
矣依之御遺骨奉納古墳于今有之申傳
權者化現難思境界也云云　私云深草而
度天之時於岩上留雙履名其處号履之
鼻云云可尋知者也　或記云

觀禮大法師

延惟大法師　東大寺
血脈鈔中
天長九年誕生勤維摩講師昌泰元年戊午
十二月十五日庚辰（星宿土曜）傳授（師主位少僧都年六十七）
（受者六十七才）延喜七年勤維摩講師（東大寺法相宗）同十
年入滅歟（七十九）

濟高大僧都（勸修寺家初別當又高野又東南院東大寺貞觀寺別當）
天安元年誕生承俊律師入室又惠宿大德
受法延喜二年壬戌二月八日乙酉（井〻土〻）傳
授（師主位法務大僧都二長者年七十一受者凡僧年四十六但小野血脈皆令年五十八云云也不審也若依此說者承和十二年誕生）延長三年八月廿

三日任權律師六十九於勸修寺被供養天
皇御筆法華經依寺家別當賞任之同六年
十二月廿七日任一長者七十二今月觀宿延
敞兩人入滅故同日會理律師加任二長者
承平元年十月廿七日轉正同五年十月十
三日轉少僧都七十九天慶二年十二月十四
日轉大八十四同五年十一月廿五日入滅八十
六或說八十七寺務十四年勸修寺寂初別當件寺
承俊律師建立也依此人擧補之云云兼貞觀
寺別當

血脉鈔中

十一

印紹大法師　東大寺
仁壽三年誕生延喜二年二月八日乙酉廿一
濟高同日傳授年五十

峯禪大法師　付法一人大安寺高野龍居云云
天安元年誕生眞然僧正入室延喜二年七
月三日給官符聖寶解狀同十五日室金剛傳授師主
法務權僧正二長者年七十一受者年四十六此人高野山第四座
主歟此後彼山座主依觀賢奏被付東寺了

者云云
遍覺

貞崇權少僧都號眞言院僧都又鳥住寺法名鳳岳寺在吉野石藏邊
左京人三善氏貞觀八年誕生惠宿入室延
喜二年九月廿三日張水傳授師主權僧正法務二長者
延長八年二月補醍醐座主受者年三十七或說四十六
職年六十七臈四十五承平二年九月十三
日任權律師六十九御持僧賞也同三年十月
廿日加任二長者天慶元年八月廿七日轉

血脉鈔中

十二

權少僧都七十三同五年十一月濟高卒後寺
務同七年七月廿三日入滅七十九八十一寺務二箇
年此人任東大寺別當云云任日不審也東大
寺別當次第云貞崇律師仁壽元年任四箇
年云云前後相違撿舊僧綱補任此人外無貞
崇律師者重明親王記云延喜天皇不豫爲
護持貞崇參二間有物語之音天皇聞食之
以藏人令見之僧都外又不見人奏此旨後
令問貞崇稻荷明神示天皇御藥令度大事

之由給云云
真願内供奉十禪師 東大寺
延喜三年癸亥六月五日給官符聖寶解状同十一
月十八日甲寅張｜金｜金剛峯日傳授師主法務權僧正年七十
二受者四十四臈
十九或年四十九
延性大法師院座主十禪師兼定額僧醍醐 付法四人建立念覺院号念覺
座主真言宗東大寺
延喜五年九月一日丁巳亘｜水｜或云亘｜木｜或云星｜延長六年十
｜水傳授師主權僧正法務二長者七十四受者五十二
血脉鈔由 十三
二月廿八日補醍醐座主年七十臈五十同七年十
月廿八日入滅七十一
貞壽阿闍梨東大寺高野籠居
延喜七年八月八日丁未斗宿於大覺寺傳授
師位法務僧正一長者〻十七受者五十六觀賢爲教授同十六
年十二月九日給闍梨職官符法兄觀賢依
先師遺誡獻奏狀同十八年戊寅八月十七日
丁巳戊寅昴｜木｜於嵯峨大覺寺傳授六十七臈卅八（六イ）
道憲大法師 元興寺

延喜八年十一月八日乙巳畫宿傳授師位法務僧正（十二イ）
七十五一長者受者五十三
觀宿大僧都 大和國人
真雅僧正入室又東大寺道義律師弟子兼
學華嚴宗延喜十年任内供同十七年任東
寺別當同十八年二月廿四日（廿日イ）任權律師年七十
十五延長三年三月廿三日轉正同年八月十
日加任一長者八十依上臈超延僦律師寺
務同五年七月廿五日轉少僧都八十四超上
血脉鈔中 十四
臈三人三明智愷基繼也基繼者時山階寺別當智愷者元
慶元年東大寺別當也華嚴宗同六年閏八月廿八日（五イ）轉大
僧都同十二月十九日入滅八十六十二五臈寺務
三年當去承和十一年而生也傳授年月不
分明故終列之可尋之
觀賢權僧正号般若寺僧正法務兼學三論宗勤仕
維摩竪義凡僧別當加三長者始御影供東
寺撿挍醍醐座主之始也申賜祖師大師號
延長三年六月十一日入滅七十三寺務十

六年付法九人或記云名中院僧正仁和別
當讃岐國人秦氏真雅入室寛平法皇御出
家師也仍仁和寺任別當職仰云此人四分
律護持之名譽在之則僧正御房迄被著大
衣云云
或記云号般若寺僧正貞觀寺僧正真雅
入室根本僧正聖寶入壇資真言宗東大
寺醍醐門人号中院僧正或説齊衡元年
甲戌誕生讃岐國人秦氏（或伴氏云）仁壽三年
（血脉鈔中）
誕生無（五イ）三論宗年月日勤仕（廿五）維摩會竪義
寛平七年（乙卯）十二月十三日（乙未鬼宿木曜甘露日）
可授灌頂之由給官符（聖寶解状）即日於東寺
灌頂道場傳授（師主年六十四律師二長者受者年四十四位權法務）
三凡僧 昌泰年中東寺凡僧別當（第四代也）延喜
二年三月廿三日任權律師（五十）此日師聖
寶任權僧正拜賀又同日拜賀取師之三
衣著罷出万人感之同五年八月八日轉
正同六年十月七日加三長者（于時一長者聖寶僧

正二峯敎少僧都）同九年七月六日聖寶入滅以
後寺務（五十七去年六月九日峯斅入滅）同十年六月廿（三月廿三日）
三日轉少僧都（五十八）今年此人始東寺御
影供同十二年五月十五日任法務（六十）同
日禪安律師任權法務一寺相雙第二度
例也同十六年四月六日轉權大僧都（六十
四）同十八年任東大寺撿挍同十九年九
月十七日任醍醐座主是寂初也同廿一
年十月廿七日依此人上表給祖師之大（十木）
（血脉鈔中）
師号御入定以後八十六年也延長三年
三月廿三日任權僧正同六月十一日入
滅（七十三霍乱云云）大寺務十六年 元亨釋書曰
釋觀賢姓秦氏讃州人爲聖寶上足延喜
二十一年上夢弘法大師奏曰我衣弊朽
願忝宸恵覺後敕擇法之徒尤者送紫衣
一襲於野山賢中選入山啓定扉如隔雲
霧不看儀容賢作禮曰少年偷道梵行無
瑕況奉遺法累歲月乎黙訴須臾真儀漸

見猶如霧斂月彰頂禮瞻仰鬚髮甚長便剃落而摸衣諸衆不能見時淳祐爲童侍賢問曰見乎對曰不見賢執祐手摸定軀祐纔觸膝乃覺暖柔其手甚香經歳薫不竭賢謂衆曰我猶見難矣况下我者哉後世淨矯者不容易見恐致疑謗昏議重石固封焉賢閑和州般若寺初延喜十九年任醍醐寺座主茲職自賢始延長三年爲僧正此年六月十一日化　祕鈔問答請

十七

雨經之與云延喜年中神泉修法廿七日降雨廿九日結願廿口僧徒每以度者一人云云　拾要意云尊師付法号般若寺僧正觀賢奉遇延喜聖主知法高位人也現奉拜大師天下無雙人也獨此僧正抱祖恩者歟（白居易君見臣恩也親見子恩也）醍醐寺家初座主也付法二人有之石山内供一定是也云云　或鈔云尊師修行時讃岐國至或海邊過行時五六歳小兒數遊戯尊師有邪用手水尋仍彼上有奉穀于時尊師不淨水所用兒云共水不淨也尊師諸法淨不淨有ラハヤト言兒重云自元諸法無淨不淨者依何手水尋云云尊師道理至極故默倩見兒高相面倫佛家棟梁瑞有之仍尊師問小兒曰父何兒云田殖サセテ下又問母何兒云母在家云云然間二親家尋至彼門邊乞食給母奉見尊師云物食玉ヘキヤト云大豆飯土器盛奉羞受之畢令歸彼小兒猶

十八

在門外尊師云イサ阿古摩呂京車ヤウツクシキ物トモ見セント云云兒云何有答仍兒懷去歸住般若寺草菴晝出京乞食送日月讀書聰敏無極受戒以後持律無闕顯密無比肩人寛平法皇御出家師也歸敬餘墳墓御陵並云云　又智證大師歸朝時請來中大日經義釋在之般若寺僧正借之智證不奉借祕彌納經藏然間僧正含恨送數月間伴義釋自然紛失了智證驚怪事或時

内裏件書智證返與云傳聞此義釋大師
請來也紛失之由知仍返與之大師成奇
特之思此書誰八内裏獻耶然閻帝咲不
知其人是知觀賢以護法善神令取此寫
留後進内裏云云
神樂岡 見于雜窗記
貞慶
峯斆 峯秀 峯穩 神行 良照
圓性
禪念 玄機 神彦
世指
玄靜 修澄 寂照
會理
觀照 禪榮 善秀
寬建
道猷 血脉抄中 安法 十九
壹定權律師 東大寺三論宗塔院院主号塔院律師 醍醐座主元慶八年甲辰誕生
聖寶入室東大寺兼三論宗延長三年與淳
祐同日傳授 師位等同前受者四十四 四十二イ 天慶五年七月 七イ
任醍醐座主貞崇卒替同年維摩講師 十六 同
八年正月十四日長者泰舜律師依頓病不
參御前加持香水之役臨時召一定律師令
勤仕件役于時三會已講凡僧勤仕例也同
十二月廿九日任權律師 講師巡 六十四 天慶年中
二長者已而任日未詳天暦元年二月九日
入滅 六十六或云六十 五又云六十四
遍基大法師 同日傳授東 大寺般若寺
平遍 付法四人同日 傳授東大寺 私云加
右四人淳祐延長三年乙酉二月廿三日
丙戌 女一日一 同傳授 師位法務權大僧都觀 一長者年七十三
賢賜一定印信文云當今吾生年過七十
餘命難期以去寬平七年十二月十三日
血脉抄中 二十
於東寺灌頂道場明受僧正法印大和尚
位阿闍梨阿梨耶摩屋印加若不授學弟
子等徒然絶焉斷種之罪何以免脱乎等
云云
增命大法師 元興寺延喜廿二年七 月九日求兒云胎許歟
寬救 付法一人東 大寺別當
暦滿
天慶五年任東大寺別當任四箇年
遍勝 付法二人或五人素光寺別當件孔雀 經法始之内供奉受東大寺清尾寺
寬空僧正 号香隆寺蓮臺婁子 細仁和寺流有之

淳祐

住石山普賢院故号石山内供又稱普賢院内供或説云右中辨淳茂息菅丞相孫子也云云 付法八人或説七人或記云嵯峨勸澈男也 仰云奉随觀賢於與院大師御膝摸給故一期御手皺云云 又此内供御房御長短見苦御座故作法灌頂不行也云云
或記云 嵯峨先帝苗裔也 或説云源澈子也 延長三年 乙酉 二月廿三日丙戌 女日 ||於般若寺灌頂道場傳授 師位法務權大僧都一長者 年七十三 受者年三十六 天暦二年七月二日入滅 六十四 拾要意云淳祐者菅淳茂子奉為天神近孫仁也究沫水之淵底包文苑之庭訓雖然其身依有生病永隱居了傳法阿闍梨受職無之故其弟子延命院元杲僧都遇蓮臺僧正寛空受具支灌頂等畢儀式灌頂受職既欲絶之時依内供奉命元杲受廣澤傳法者也至于今醍醐勸修寺相承受職是也但醍醐勝覺僧正之時始改一座式胎金初

血脉鈔中 廿一

後夜引放授之也元杲傳都受寛空僧正事有因縁歟寛空遇觀賢受法灌頂畢然間内供以元杲付寛空云云
慈恵大師内供御房御弟子也為受法被參之時被仰云汝睿岳高僧也我卑野小僧也不許受法其後百箇日許參詣感志受法被許了云云 大僧正記見云云 已上星遍口 或鈔云彼内供自元依有隱遁志早著黒衣仍觀賢僧正座主一定律師方被讓畢自爾以來五代計座主不傳正嫡之座主相承大事云事有之隨傍流人此大事座主外不傳云是巧妙義又不可然事也凡座主者當世依公方賞翫雖非嫡流隨公方御意讓與事多之雖然非法器宗大事等傳事無之故必座主職不付之也但名座主相承事觀賢弟子一定淳祐共此大事雖相承一定相承方付名譽之事有之故名之也其故一定明觀覺賢定

血脉鈔中 廿二

賢勝覺座主次第持來然覺賢死後經廿
四年亡寃示定賢云此大事深祕故不授
而死畢弟子勝覺法器之故授之汝又授
之可相承云云依有此奇特也淳祐自元非
無相承也可得其意也云元亨釋書年表云曰永長元年云云
定賢二間供奉勅修云云

元杲

号延命院大僧都又稱真言房元方入
室一定受法資三論宗興福寺法華會竪義
并維摩聽衆九歳爲勸學院小學生云云或記
血脈鈔中　廿三
云歴三會聽衆從寛空僧正重受依勅凡僧
別當加二長者六十六大政大臣基經弟高經
孫也仰云石山内供作法灌頂不行給故從
賓澤寛空受作法灌頂云云一期御所作念佛
興法華也長徳元年二月二十七日入滅十八
二　但不留遺骨向西飛去云云　付法十二人
或鈔云惠心僧都舍弟云云
或記云大政大臣基經弟右兵衛督高經
孫延喜十四年誕生兼三論宗經三會聽

衆云云天暦三年己酉八月廿八日己亥角日
傳授師主年受者年卅六同日與印信淳祐入滅
之後就寛空僧正重受康保元年十一月
廿七日獻奏狀解寛空同十二月九日賜官
符同二年丑十一月廿一日辛巳畢於
香隆寺傳授師主法務僧正法印大和尚位一長者年八十二受者年
五十二凡僧年月日任内供天延元年任凡僧
別當天元四年十月廿一日任權律師年六十八
永觀元年正月十六日轉任權少僧都七十
血脈鈔中　廿四
起上臈六人祈雨賞云云令年加任二長者
賦同二年六月廿六日任權法務同八月
八日轉權大僧都七十春日賞云云或祈雨
賞云云寛和元年於神泉苑修請雨經法依
有法驗可被補僧正云云而自申政以先師
内供元方贈大僧都長徳元年四月日入二月廿七日イ
滅年八十二臈終正念云云　或鈔云元杲者民部卿
元方之子元方云人入室弟子也彼鄉雖
有出家志不遂本意仍子息令出家自名

付元方名付元杲彼元方弟子也元杲民
部卿元方之息云非也血脈集見延命院
元方建立也本尊三尊如意輪也西尊師
御作東般若寺御作中間元杲御作并四
天王尊師御作本號正行院雖然元方卿筑
紫國司下時海中而被吹惡風運命難保
仍奉祈念如意輪間彼御堂四天王中毗
沙門天現舩上止風波延壽命故改本名
号延命院尊師般若寺御作如意輪本下

血脈鈔中　廿五

所並立元杲自如意輪造何可奉立哉
惟其夜二體如意輪中間去兩方端立元
杲奉拜云吾所造本尊中奉立云義也奉
安置中今現利生新也參詣人知其意可
奉拜者也彼元方影此御堂有之村上天
皇御宇康保年中奉勅於神泉苑奉脩請
雨經法七箇日雖脩之雨不降間二七日
申延手自作茅龍令祈請即其茅龍漸搖
動天昇雷聲空滿廿雨忽降然尾張國熱

田宮寶前茅龍落社司等見之不思議成
是寶前納令猶有之云云　祕鈔問答請雨
經之與云圓融院御代元杲內供二度天
祿三年依炎旱於神泉苑脩七箇日之後
天下驚感任權律師天元五年脩第五日
降雨結願日任少僧都花山院御代又脩
寬和元年七月五日結願可補僧正之由
雖有御定以先師元方贈賜大僧都云云

寬忠少僧都 号池上僧都付法三人初隨内供天慶九年八月廿八日入壇

血脈鈔中　廿六

寬平孫兵部卿敦固（國イ）親王子法皇入室住大
安寺又寬空重受元內供康保二年十一月
廿一日隨蓮臺僧正入壇云云安和元年三月
十一日任律師六十同二年三月十一日（十日イ）轉
權少僧都六十同閏五月十日加任三長者
長者四人始例也 一寬空僧正二救世少僧都三寬忠四定照律師
天祿二年月日任法務貞元二年四月二日
入滅 七十或七十三 于時二長者 此人脩孔雀經法數度
每度施靈驗云云

法器大法師　此人文傳授一定律師云云

長教大法師

真頼大法師　石山寺住僧

保胤往生傳云石山寺僧真頼就内供奉十禪師淳祐受真言法明於三密受法以降若干年三時念誦一時不休終日喚受法弟子長教語曰今日決定可入滅等云云

令宸少僧都

左京人高階氏大安寺燕法相宗延喜廿一年維摩講師延長六年閏六月廿八日任權律師七十三　血脈鈔中廿七　承平元年十月廿七日轉正同五年十月十二日轉權少僧都八十天慶元年八月廿七日轉正同五年八月廿一日入滅八十七

去延壽比住大安寺別當第十五代

明觀大法師　醍醐座主二世佐忠王子延喜孫觀理入室天暦七年癸丑誕生

永觀二年四月五日木鬼傳授師位權少僧都二長者年七十一受者年三十三長暦四年十二月廿六日補醍醐座主治安元年十月八日入滅年六十九

廣壽大法師　号峯上人醍醐住僧淡路守廣遠息三部秘釋九會密記灌頂次第在此人許

正暦二年正月七日傳授即日與印信師主前大僧都七十八受者四十五長和二年六月廿八日卒六十六

元真少僧都　号鎭西僧都左京人菅原菅三品文時息安樂寺別當

永祚元年五月七日任權律師七十一正暦四年十二月十七日轉權少僧都七十五長德二年辭退少僧都下向鎭西補安樂寺別當寛弘五年十二月入滅八十六東大寺別當補任　血脈鈔中廿八

云元深僧都天慶九年任云云或本不入之若為此人者其時年廿餘歟不審也勘僧綱補任元真僧都之外無元深云人同異如何

覺縁大法師

正暦四年四月廿三日傳授師位前大僧都

義藏内供

松興

平曜

或云元杲未入寛空室以前授與之云云或云

天德元年十二月五日丁巳傳授 師主四十四 受者卅六
共爲凡僧同日與印信
賀仲 阿闍梨大元別當
平儀
平傚
定觀入寺
奝然 元亨釋書曰釋奝然居東大寺學三論又受密乘于元杲永觀元年秋入宋東大寺送書青龍寺比睿山寄信天台山然持二書著宋地太宗太平興國八年也巡禮勝地曆覲明師遂於汴都西華門外啓聖禪院禮優塡第二摸像乃雇佛工張榮摸刻而得之太宗詔問我皇系曆祚然荅詞詳備君臣稱歎賜紫衣辭上五臺雍熙三年上台州鄭仁德舡歸永延元年也然得大藏五千四十八卷及十六羅漢畫像其優塡摸像見今在嵯峨淸涼院長和五年卒
仁海 号小野僧正又号雨僧正凡僧別當二長者東寺法印大僧都之始寺務二度永承元年五月廿六日入滅九十六和泉國人也仰云住小野曼荼羅寺故名小野僧正也則小野之名言自此時始廣澤寛朝時始則仁海寛朝同時人而名譽故小野廣澤云名出來也寛朝則住廣澤遍照寺云云又仁海御堂關白御歸依僧也又仁海大師後身也則大御室成典其後身也云云匡房日記云僧正仁海多年祈念云大師雖金剛定心有分身願見其人大師告云權僧正成典左足心有黑子即我身是也仁海到仁和寺謂成典先見其足裏有黑子仁海下庭拜禮云云成典仁海弟子也聖天持者也又仁海眞言受百人授千人而百人師中或師大事法一祕不授仁海入滅而死後其魂彼一大事不授仁海事悔託本依身忽蘇生欲授仁海之處彼依身已葬失故本依身不託而或田夫死屍仍託彼屍然彼依身田夫故田耕而誦百八名讚

居處仁海行過聞讃聲聞立留尋事子細其
時彼田夫荅云我僧正師其云者也死後彼
大事不奉授事無本意歎覺悶蘇生再僧正
師成欲奉授彼法之處我依身已失故託彼
田夫依身侍則彼大事奉授云授彼大事此
法云田夫法也于今有彼法云云又仁海僧正
如意慈悲深人也常住屍陁林中仍成時公
請使自屍陁林中申請出之又此僧正弟子
大理趣寂圓云則始此為付弟而仁海長命

血脉鈔中　卅一

九十六存故成尊僧都成長仍後以僧都為
付弟也又大理趣坊琵琶上手也其弟子有
頼照云人此小理趣坊号覺源宮僧正仁海
弟子也
或記云天暦五年誕生宮道治イ惟平息雅信
公入室永祚二年庚寅四月廾五日庚午｜輩
｜木傳授師主前大僧都法務前二長者年七十七受者年保イ四十東寺定額
同日與印信或云長德二年八月廾九日
權少僧都推慶可被付法職位之由獻奏

狀同年月日宣下年四十六長和四年正月十
八日任凡僧別當六十五覺空叙法橋替也
寛仁二年八月十六日四イ任權律師去六月
神泉請雨經法賞六十八四イ治安三年十二月
廾九日轉權少僧都七十三同日加二長者
長者三人深覺大僧正仁海成典律師同
日補長者云云長元元年十二月卅日兼權
法務七十八四イ同二年任東大寺別當任四箇
年同四年十二月廾六日轉權大僧都八十七十イ

血脉鈔中　卅二

一今日深覺辭退大僧正以弟子深觀内
供直令任權少僧都記云綱所并東寺執
行雖不載辭狀先先無官人不居此等職
仍有勅被止兩執行仍寺務同六年十二
月廾二日叙法印八十三去五月祈雨法賞東寺人法
印大僧都真雅之後是初例也始也今日深覺前大僧正復任
長者并法務無官人帶此等職事未曾有
例也云云此日同蒙輦車宣旨仍又去寺務
為二長者長暦二年六月十八日任僧正

八（八廿四）同日成典任權僧正長久四年九月
十四日深覺卒替寺務（三）（九十八）（十九イ）　永承元年五
月十六日入滅（九十六）（三イ）寺務前後合五箇年
也（或日記云身高五尺二寸三分居二尺六寸七分）　元亨釋書
曰釋仁海事元杲闍梨稟密學博錯綜衆
流醍醐之側小野之地海啓密講之席四
來受業者多世號小野密派寬仁二年六
月旱勅於神泉苑脩請雨經法大雨下三
日夜長元之五長久之四凡詔雩九度皆
降雨以先長曆二年為僧正時人呼雨僧
正其長久賞聽輦車賜封七十戶永承元
年五月十六日滅年九十二　年表云長
曆二年六月釋仁海沙門成典為僧正昂
為姓海族典海擢雨感故書姓典丁序選
故族長久四年夏旱五月初八仁海法雩
於神泉苑十三大雨十五許輦車
祕鈔問答請雨經與云後一條院御時仁
海四度脩寬仁二年六月四月脩之（于時阿闍

梨）七日陰八日黑雲遍滿雨至夜半八月
十四日任權律師萬壽五年五月十四日
脩之（大僧都）廿三日結願（九箇日）叙法印長元
五年脩之同六年修之後朱雀御代三度
長曆二年月日脩之（法印）第七日雨降任權
僧正長久四年五月八日脩之十三四日
廿雨十五日結願度者又被聽輦車　寬
德二年脩之（云云）　拾要意云大御室隨小
野仁海僧正又御受職有之彼仁海僧正
者元杲僧都付法也一條院御宇寬和寬
弘比無雙名德也祈雨施不思議効驗被
呼雨僧正同法平救阿闍梨為匡房子當
道器量尋常也觀音院祭文平救當座草
之但彼祭文有謬歟　真俗雜記十三云
（鳥羽）御口云仁海僧正七歲登高野山為雅真
弟子雅真書大佛頂梵本給小兒見之傍
灰上悉書之雅真見之非直人隨喜シケリ
成人後成延命院元杲弟子受法給同書

廾七　云小野雨僧正夢想我母某國成牛
有之由示之彼牛尋得一期養育死後彼
皮剥畫兩界曼荼羅安置彼寺依之号曼
荼羅寺云云　其寺并曼荼羅承久兵亂時爲
軍兵被燒失其後關東爲懺悔造之云云
厚雙紙祈雨日記云僧正談云上代人尚
難降雨然而仁海修此法四箇度有感應
是偏大師御恩也云云　此度伴僧十五人勸
賞蒙輩卓宣旨并賜封戸云云　長久四年云云
血脈鈔中　卅五
星遍口云千僧御讀經結願日小野僧正
脩祈雨法初月雨降感歎僧正是御讀經
雨也海雨第七日辰日方黒雲靄可下云云
果而如言云云　土去鈔云僧正仁海和泉國
在廳子也本弟子覺源宮僧正也彼宮僧
正禪林深覺僧正令受法之間小野僧正
此事被存遺恨歟之故召請成尊同宿成
尊元住南都眞喜僧正大童子イトケ丸子
也而仁海僧正八旬有餘成尊受法未及

平之間僧正所勞之時入壇弟子中納言
基保法名圓照　成尊受法事被申置之處入道
頻固辭今此佛道修行偏爲出離生死也
而左揲令授者法執出來還可違本望云云
僧正重被申云傳法之道不然以繼法命
可爲本意枉再三被申之間愁以領掌雖
然僧正共度所勞平愈經數年了九旬有
餘存命受法事成尊擬底了以上土去鈔
成典權僧正号圓堂僧正圓樂寺本願云云　成
血脈鈔中　卅六
卯大法師入室正曆六年十月一日傳授師主
四十或四十六　者卅八或卅七　受　共爲凡僧寛仁三年十月
廾日任權律師六十二　治安三年十二月廾九
日加任三長者深覺仁海成典同日三人加
任云云　于時東宮御持僧也六十六　萬壽四年三
月十五日轉少僧都七十七　長元四年十二月廾
六日轉權大僧都七十四　同九年十二月日申
加東寺阿闍梨八口于時三長者也　長曆元年五月
廾五日賜封七十五烟御持僧賞云云　同二年

六月十八日任權僧正 八十一 同日仁海任僧
正 師弟同月任僧正事希代歟 同三年月日
與印信 師為僧正弟子為權僧正入壇之後
四十五年 長久四年九月為二長者 寬德元
年十月廿四日入滅 八十一
覺源 權僧正 號醍醐宮僧正醍醐座主一長者一身阿闍梨初明觀入室又
深覺僧正入壇資 花山法皇御子或云清仁親王御
子 云云 長保元年誕生 治安二年十二月十四
日傳授 師主權律師非長者七十六二 職衆八人持金剛四
血脈鈔中 卅七
人讚衆四人十弟子四人承仕二人 同日與
印信 次就深覺重受 長元六年十二月廿六
日於東寺灌頂堂傳授 師主法務前大僧正一長者受者卅六內
供 同日與印信 職衆廿人 長久四年十二月
廿八日敍法眼 四十五 永承五年十月廿七日
任一長者 五十 同廿六日任權少僧都 依散
位人不居此職即被任之 天喜二年五月廿
九日轉權大 同三年六月十六日兼法務 同
五年十二月廿九日敍法印 五十九 康平五年

五月廿九日任權僧正 六十四 治曆元年八月
十八日入滅 六十七 寺務十五年
成禪 號辨成房上人
長元九年十一月十一日傳授 師主法務法印權大僧都
二長者 叡山學徒也 後移住上醍醐
慶盛 號清住寺上人
同年十二月十七日傳授 師主同
寂圓 號理趣房入道上醍醐
同年十二月廿三日傳授 治曆元年七月十七日入滅六十六
血脈鈔中 卅八
信覺 寬守 入道仁和寺 若是延曆寺真覺歟敦忠卿第四男康保四年出家云云在日本往生記
長曆二年三月十二日傳授
圓照 入道中納言俗名顯基民部卿大納言後賢子三十八歲出家號東北房
同三年 己卯 正月廿日己亥 木房 於小野傳授
或本云授印可云云師主法務僧正二長者八十九受者 持金剛衆八人
讚衆十人 歎德平救
延殷 法橋 睿山號大原法橋胎藏計云云敎授寂圓
同月廿一日傳授 承永三年十二月廿六日
敍法橋 同五年三月六日入滅

常寂（号光尾上人、上醍醐入道）
真範僧正弟十九出家長暦三年十一月廿
四日於小野照野院伝授承保元年四月十
三日入滅（八十五）寂後端坐数日臨終正念念
佛入滅

行照大法師

聖照律師（仁和寺成典入室教授寂円）
治暦二年十二月十九日任権律師

護忍入道（号桂御房後中書王息）
（血脈鈔中）

慶真阿闍梨（記云仁海受法護摩資修学不退僧也云云於真言院勤仕延命）（卅九）
（御修法僧正手代云云）

観杲入寺（号土左入寺性生人也）

（深覚清於）尋聖大僧都（仁和）
古僧綱補任中無尋聖云人件尋清者関白
兼通孫右京大夫遠重男也然延尋僧都兄
弟也

法圓大法師（阿闍梨太元別当欽）

性信二品法親王（号大御室三條院第四御子重受十四出家御母小）

一（條左大將齊時女也）

寂照（参河入道俗名定基入唐不帰）

平救（見幸心鈔）

成尊（号小野僧都興福寺住侶凡僧之時修
請雨経法得効験云云 或記云興福寺仁盛威
儀師猶子實真喜僧正童子延命丸子一長
者後三條院御持僧加三長者寺務二年延
久六年正月七日入滅（六十三） 仰云仁海僧正
（血脈鈔中）
（四十）
曼荼羅寺譲得住給故号小野僧都此僧都
灌頂之時大理趣坊勤教授云云 此僧都後三
條院御持僧也則東宮御時（後冷泉院御位）僧都被
参時御鏡被御覧已年老被仰其時僧都心
得後冷泉院御位之間東宮御即位遅思食
心得急後冷泉院奉調伏仍無程崩御之間
東宮御即位後三條院是也 但後三條院無
程崩御成尊無程入滅是人調伏故歟彼調
伏本尊法勝寺圓堂愛染是也）

貮記云（号小野僧都興福寺住僧）長和三年誕生長暦三年九月三日傳授（師主法務僧正二長者八十九受者廿八）（教授寂圖）年月日補阿闍梨凡僧時修請雨經法得靈驗（云云）延久元年五月廿五日任權律師（五十八）同三年二月廿日加任三長者（六十）同六月廿九日轉小僧都臨時朝恩（或七月五日云云）同四年九月廿日長信僧正入滅以後寺務（六十一）承保元年正月七日入滅（六十　五十九イ）三寺務二年

元亨釋書曰釋成尊仁海

血脈鈔中　四十一

法師僕隷之子也海見稚孩知為法器叔鞠及長俊才日新延久帝在儲位久以尊為法友託以運祚一日尊入宮帝援白髮數莖貯硯蓋賜尊尊無語而出歸坊修愛染王供其像冠師子噴血濺爐壇不幾帝即位尊之遇渥矣延久六年正月七日卒

年表云治暦元年夏旱詔台徒於賀茂神祠祈雨時小蛇出神殿前吐水氣小雨便灑而不出數里五月二十三神泉苑讀經不雨六月十五日詔成尊脩法于神泉苑一七日第三日雨凡修中三雨（云云）

私云纂要鈔之製作亦功大哉

勸修寺之始後可列之

範俊

明算阿闍梨（高野中院延久四年十二月廿七日入壇五十二喜承元年十一月十一日入滅八十六）

元亨釋書曰釋明算姓佐藤氏紀州神崎人年十一登高野山翌歳薙染隨成尊法師學祕密法初金剛峯寺自營搆之始至此已二百餘歳院宇廢頽密學踈荒算慨念持明之宗依正倶替苦修勵學度邁倫儕未終十年兩部職位諸尊軌儀無不貫穿南嶺密乘再興者世推力於算喜承元年十一月十一日寂年八十六

血脈鈔中　四十二

源導阿闍梨　小野大乘院建立

行照大法師

行秀大法師

明快權少僧都　興福寺

永延二年誕生長暦三年維摩講師五十二 求
承五年十二月廿日任権律師六十三 天喜三
年六月十六日転権少僧都六十八 康平三年
六月十六日補山階寺別当七十三 任三箇年
延久四年八月二日卒八十五 此人自師直僧
都廿四年之宿老也

義範 号適知院僧都加三長者六十四 寛治二
年三月五日依病辞所帯等同年閏十月五
日入滅六十六 肥後国人也或記云成尊印信
血脈鈔中
文云義範即従小僧頻受大法尋法流而瀉
四十二
瓶仰云此義範範俊之時醍醐勧修寺不同
出来則範俊僧正勧修寺最初也又醍醐仁
和寺相対呼時惣通勧修寺等云小野也而
於尊師門流殊号小野勧修寺也範俊僧正
成尊僧都小野曼荼羅寺譲得住給故別以
勧修寺号小野也又義範大御室御弟子也
所以者何今比叡祭時可勤競馬輿區禍家
随身来義範之室申鞭加持之事処義範云

歟方鞭大御室御加持彼御室昼夜護法駈
仕之給法験越倫世然者我御室ニサリ奉汝
令勝不可有其詮則勝程必死君命惜覚我
勝事不可叶若又命雖終為勝思速可加持云云
而彼随身命雖終為勝思也云爰義範領掌
給故既彼祭日成漸始競馬勝負処勤義範
方馬遅而勝負大鼓遣近義範方馬鞭一打
急馳敵人馬馳抜仍急至勝負大鼓所指勝
鞭時大御室御桟敷被御覧已我御馬負思
血脈鈔中
四十四
食弾指セサセ給ケレハ義範随身乍指勝鞭自
馬落死云云 義範先立カヽル可有不思議被仰
事誠不思議也則義範大御室ニイラセタル
事痛為謝彼咎成御弟子云云 又義範範俊共
白河院御帰依僧也而請雨経法範俊被仰
付其時義範思操我臈次上臈也又彼法先
師我相伝無幾程入滅然者イツノ程範俊彼法
可相伝哉思而範俊已神泉苑而行彼法義
範聞此事亦上醍醐而行大仏頂法祈請云

云彼法若先師僧都如授我範俊又授之依
範俊行可降雨若不如授我者雨不可降云云
而範俊修中神泉苑池上黒雲聳甘雨普潤
景氣見處自東方又黒雲聳來其時本黒雲
散散成西方散了如此アニタヒ都不降甘雨
其時範俊是東方黒雲義範所為也思終不
覺結願已及恥辱間自神泉苑西門出遂電
那智山千日參籠始行愛染王法而白河院
御病惱之間召諸道博士何皆可及御大事

占申竹而或時虚空有音告之云召竹人可
有御加持云云竹人者範俊事竹範竹也人俊人也仍忽召範俊
彼參籠及七百日不滿千日之間再三辭退
申然而院宣及兩度之間無力七百日結願
上洛奉加持之處御惱急平愈聖體無恙則
彼御祈行愛染王法大方範俊愛染行者也
彼那智參籠之間小野曼荼羅寺義範申賜
然而歸洛之後又如先以院宣返賜了
或鈔云御年廿許祖師仁海僧正隨逐給

仕其比仁海御胸所勞俄出來僧正自經
藏大師五鈷取出胸當義範示云汝大佛
頂陀羅尼誦我胸加持云云僧都隨命奉祈
忽平愈隨喜感歎云云又自小野百箇日上
醍醐入堂或甚雨日凌雨登山先參准胝
堂念誦此間心思惟事自此又參如意輪
堂事煩哉思召處幻中內陣戶帳褰老僧
出來示云我此堂住從此還云云眠驚後聞
入帳中有如意輪形像云云又堀河院母后

為皇子誕生修愛染王法母后其念誦間
少眠夢中本尊光放給見夢覺後餘光猶
耀仍悉地可成由六條右府被語申其後
無程堀河院御誕生云云薄草決愛染帖云
御自筆裏云抑上代祖師達者大略權
之化現也更不可奇也義範僧都成尊之
弟子勝覺之師範堀河鳥羽明匠既是末代
也而其靈德敢不恥上古繁記錄剩人口
或時於道場言談喧嘩承仕法師成尋伺

見之處聊無人唯與大師御影繪像相共
言談也承仕成奇特思竊祁隱云云彼玄弉
之入壽龍窟般若寺之開入定之廟雖希
有不思議猶不聞說法之音不交言談之
譬異國上古無此例者歟恐可云大權現
化歟件御影為本坊遍知院重寶令相傳
之云云此祖師奏聞之趣不仰信哉悉地成
就用心王執誠證殊被出此尊猶猶有與
矣已上　血脈鈔中　妙鈔云白河院御年廿五之比被仰
四十七
義範僧都云今年極重厄年也若過今年
者今且可在世可延于壽命法如何僧都
奏云可令行悉地成就法御宣旨云何悉
地成就法僧都奏云愛染王法也宣旨云
極貴事哉云云　元亨釋書云釋範俊事東
寺成尊與義範齊名尊病革延久帝遣中
使問病且宣曰俊與範孰愈尊奏曰二子
無優劣帝三問尊答如初中使復命帝曰
尊之言爾然有思儀乎中使曰臣臨尊室

諸徒看養範俊在枕頭義範在脚後臣宣
詔旨尊答了擧首見範俊而已無餘事帝
以為尊意在于俊也永保二年四月至七
月不雨十六日詔俊於神泉池脩請雨經
法義範長於俊也不承詔因茲懷怨忿便
入醍醐山修寶樓閣法擬俊之供王城之
上黑雲油然彌覆城中皆謂必雨時醍醐
山頂暴風俄起吹散雲氣修中二七日風
雲數度城中童謠曰範俊雲又馳義範風　血脈鈔中
四十八
後吹過二七不雨俊恥潛逃那智山屬王
畿之怪旱帝愁之一夕夢或告曰竹人攘
旱覺後問羣臣無委者江都督匡房奏曰
範俊也帝曰何也都督曰範俊從竹入帝
感悟詔俊反都為僧正　同書云釋信覺
有密學永保二年旱範俊無應乃勑覺法
雫覺於東寺脩孔雀明王法又期二七第
十之日甘雨連日上大悅聽輦車　年表
云承曆三年皇后妊焉五月廿七詔義範

加護範修孔雀明王法逾期無産範行散
事七月初九皇子平誕寛治帝是也散後
六日世猶言範効云云 祕鈔問答請雨經
輿云堀河院御代寛治元年修之云云

慷イ
快俊 松本

定尊 重受

妙法房阿闍梨若狹守貞任息延真律師舍弟
經順 俊イ

勝覺 號三寶院權僧正範俊定賢重受加二 血脈鈔中 四十九
長者六十八 法務東寺別當寺務四年大治四
年四月一日入滅七十三 或記云尤大臣源俊
房息母越前守良經女夢白象入懷中覺不
經幾時節孕釋迦如來入胎之瑞歟云云 付法
廾四人 仰云此僧正乳母子有二人法匠
舍兄賢覺理性房理性院始也舍弟聖賢三
密房金剛王院始也仍三寶院加理性院金
剛王院二流云醍醐三流也但三流相對云
三寶院時者以定海僧正爲本體也凡三寶
院門流正道門人理性院金剛王院云無下
思下也但金剛王院流甚深習事共有之然
而大法行儀法則相傳無之也又理性
院行儀法則方金剛王院勝然而勤理性房
聖賢被責伏也又勝覺僧正範俊重受義範
入滅故也而範俊云義範付弟不足事不可
有之而今更可有御重受事何故哉云云 勝覺
云別所存候可申重受云云 範俊云然者義範
御相傳有分目錄給殘所可奉授云云 其時勝 血脈鈔中 五十
覺義範相傳分目錄與範俊範俊此目錄分
如法大様事也云聞其後勝覺受法云云
星遍口云三寶院事灌頂堂并經藏權僧
正御時被造之中門額面真裏草堀河左
府俊房筆或花園左府御手跡云云 但此後
說不審云云 廊大僧正御時被立結緣灌頂
同時天承年中被始行之三昧耶戒於廊
行之灌頂堂廂松橋大僧都時被立之是
東寺灌頂三昧耶戒於廣庇勤修之故也

此後於庇僧之權僧正御時灌頂堂兩界二十界相並被奉居天蓋一也（權僧正御自筆八大佛頂種子被書之）雖被立之彼寺無結緣灌頂大僧正御時兩壇各別被居之間金剛界天蓋新被設之智積房令書五佛頂種子住書損消字云云　又當寺結緣灌頂事延命院僧都被欲申置覺耶有所見云云　權僧正御房頗異相人也可謂權者御傳授八十餘箇法每日暗令誦給理趣三昧ナトモ於持火爐令

（血脈鈔中）

五十一

行之於世間都以關給內心眞實貴坐給之間天下流布人人滿德云云　郁芳門院崩御之時白河院不堪御悲歎有御出家之御志諸僧奉諸不奉剃之院被仰云勝覺ノミソ剃スルトテ有召即參無念被奉剃依之剃手法眼云云　梵字木筆ハウツクシク候筆梵字ハ無下候（已上遍口）星　又土去鈔云師云義範僧都弟子靜意法印初同宿遍智院其時權僧正自三寶院爲受法常被參遍智院

庭弱作法被渡之間靜意法印繫屬等頗以令興言歟聞其加教訓權僧正答曰誠可然但向遍智院事全非別事偏是求法之料也然者人如何云更不可依其其後頻被向其後彼法印令居住仁和寺不忘昔同法之眤時時被向三寶院權僧正或時祕書有被借事可借進之由召眞海阿闍梨開經藏可撰出之由被申之間雖見之件書不見云云　猶重可見之由被申之能

（血脈鈔中）

五十二

能雖撰見惣不見其後權僧正心地聊違例之間令度難治後由見出可進之由被申之無力被歸了住他寺之人借申祕書之間淸瀧守護給歟之由古人申侍也私云件靜意法印眞弟子ハ覺曉法眼是也彼覺曉所持書等印性僧正傳領之仍義範相傳累代物等少少留眞乘院即大師御眞筆金輪時處儀軌等也爲當流頗遺恨事歟此事雜談之次理性院僧正物語也（已上）

土去鈔　私云勝覺者應徳三年丙寅七月廿
二日入壇卅三歲大治四年四月一日入
滅七十三堀川左府俊房公息天治二年
鳥羽御宇為女院御産孔雀經法勤修第十四
日王子降誕依賞被補權僧正云云　亮私云
不經法印給歟　祕鈔問答如法尊勝之
卷押紙云權僧正為鳥羽僧正弟子事範
俊之父者仁盛威儀師也賢圓小別當賢覺
父之父者仁圓威儀師也仁圓與仁盛兄
血脈鈔中　五十三
弟也仁圓者為宮僧正御房專一仍仁
盛以子息範俊成仁圓之息子為宮僧正
御房弟子宮以範俊令補東寺入寺僧給
了範俊云我為僧正事者其根本補入寺
僧之故也云云範俊與賢圓甚深間也範俊
重病之時與賢圓申談以曼荼羅寺可付
屬申云云仍權僧正令成鳥羽僧正弟子給
了其時所勞無別事其後經年序依白河
院院宣以小野奉讓御室了云云已上　元亨

釋書曰釋勝覺左僕射源俊房子也禮醍
醐寺定賢受祕教與旨又就範俊義範二
師益究源底道福賑街門學如市天永三
年六月旱勅於神泉苑脩請雨法過三日
大雨降注帝宣尚書右丞藤顯隆加襃賞
僕射大喜延覺於府第設宴于時府裏小
兒善歌舞僕射令兒唱兒乃歌曰阿耨池
水通神泉滸摩尼峯風吹一味雨其音雅
婉僕射曰善乎歌乎應時協節誰教汝哉
血脈鈔中　五十四
對曰曉更夢老翁告曰今日府中有客宴
子必呈倡伎以此詩為曲苦口付授故我
歌之合家感怪摩尼峯高野峯名也永久
四年夏旱又勅覺雩於神泉期以七日第
四日小蛇出池入爐壇下此日陰雲並沛
明旦甘雨普洽率土抃躍大治四年深微
疾二十八日孔雀一雙周匝座傍餘人多
不見見者或髣髴而彩羽不鮮四月一日
光雲覆房覺便逝　賛曰旱澇者邦家之

大事也我方外之民又資於贔屓矣天長
之間海敏之二師自發軫於神泉此池宜
於此焉然海碍於敏贏矣俊碍於範而輸
二千子之差降可見焉後時竹人之夢俊或
有加乎空公施于難用力者多矣二覺之
雨無礙而然然授歌之皃又了奇也
同書曰釋寛空姓文室氏内州人事神日
為弟子又稟寛平上皇密灌兼得圓堂院
事天暦帝勅修祈雨法過期不雨君臣潛
血脈鈔中　五十五
咲空乃著法服捧香爐入宮庭立焚香誦
咒密觀須臾于時陰雲忽起大雨暴降然
宮城而已不到他所時人奇之康保元年
為僧正天禄三年二月六日化年八十九
或鈔云寛治二年御年三十二而清瀧託
勝覺充府任託宣旨山上造神殿同三年
四月四日奉遷宮承徳元年四月十七日
下醍醐造寶殿元永元年三月十六日清
瀧會被始行是櫻會根元也又此僧正出

京時供奉僧一兩人也洛中而天台行玄
大僧正車乗所從者前後侍從權僧正何
人云事不知故道去思不得便宜間恐恐
車傍通然大僧正物見見出權僧正勝覺
檜笠下目見合微咲大僧正歸房門弟等
語云今日出京悔哉痛哉第一恥辱也其
故奉悶大僧正云勝覺檜笠下我見何程
我ヲコカニシ慚愧痛哉悲哉感涙給云云醍醐
佛法興行此御時也仍十箇寺別當被補
血脈鈔中　五十六
了又或時可被修祈雨法勅定有之然權
僧正辭退之其故我戒行不具無慚放逸内
證難達間無法驗佛法廢退法流未練也
云云爰僧正毋公教訓云綸言如汗勅命難
遁普天下無不王土難及辭退莫大恩德
費出家不致國家護持何事為業飡衣食
古德愁之就中雨是情非情普蒙其養育
平等利益也若僧正加持力達廣大慈悲
方今丹誠無二心者何為天不降甘雨乎

先世後世其趣亦一致也為人在人云古人詞也云云故僧正且云勅命且云毋公教訓旁以可應公請由奏聞奉始叡慮三公四海皆以歡喜無是非至第二日大雨降流天下稱美無知之云云三寶院院号此僧正時始其故義範範俊定賢三師隨分大事此僧正時一處相承故云也然田舍邊真諦俗諦異曲義稱不可然又醍醐三流云勝覺下開之誠是德行甚深不可思議也末資可仰信者也　秘鈔問答請雨經與云鳥羽院御代永久五年六月十四日始修之（于時少僧都）廿一日結願以定海阿闍梨補權律師云云同鈔孔雀經與云或記云天治二年權大僧都勝覺為祈女院御產修孔雀經法第十四王子誕生依法賞五月十八日被補權僧正云云座主補任云勝覺大治二年九月十一日待賢門院女院御產（第四王子）孔雀經法并牛王加持參勤

賞任權僧正云云同鈔仁王經法與云長治二年（乙酉）彗星出現其形如鬼紅絹長五丈許仍以醍醐座主法眼勝覺被修仁王經法三七日中消失了云云保安元年十月十三日於土御門內裏同法被始行之同二年五月十九日於本寺被修之同四年十月三日始行二七日云云

或記云（自是別本記也是醍醐光臺院之本也）

阿闍梨澄成

康和二年十一月廿八日庚寅（斗日）||於大谷持寶院傳授（師年四十四 受者五十八）職眾八人導師仁寬歎德勝賢

阿闍梨仁寬（左大臣俊房息）

同三年二月十三日甲辰（翼木）||於無量光院傳授職眾十人導師林覺歎德圓賢

大法師兼俊

喜承元年二月十七日於同院傳授（受者十五）職眾六人教授仁寬無列歎德

阿闍梨靜槐（金峯山上東房号）
同年月日於金峯山御在所傳授職衆十六
人
阿闍梨聖賢（本名賢仁）
喜承三年三月七日丁巳（鬼日）||於無量光院
傳授（受者廿六）職衆十人持金剛六人讃四人導
師仁寛闍梨教授定海闍梨唄并歎德澄成
闍梨散華勝成入寺讃摩賢覺入寺神供定
明久安三年正月四日入滅（六十五）
（血脈鈔中五十九）
大法師賢尊
同日傳授（六十七）
法眼賢覺（重受）
喜承三年四月五日乙酉（鬼日）||於大智院傳
授（受者廿九）職衆四人教授仁寛（雖無師命自勤之云云）無列
歎德
阿闍梨澄雅
天仁三年四月四日（觜日）||於無量光院傳授
職衆八人教授賢覺入寺無列歎德

阿闍梨勝賢（重受）
永久三年正月十一日壬午（鬼日）||於東安寺
傳授（受者十七 五）職衆八人導師賢覺闍梨
阿闍梨勝成（重受）
與勝賢同日傳授（卅八）
阿闍梨増忍（高野山籠居）
同四年二月廿六日庚寅（室月）||於三寶院傳
授（受者十九 五）職衆八人導師賢覺闍梨教授并
讃摩聖賢唄快俊闍梨散華林勝讃院嚴歎
（血脈鈔中六十）
德勝實闍梨
阿闍梨公觀（成就房）
元永元年三月八日庚寅（柳日）||於同院傳授
職衆六人教授定海律師
阿闍梨定祐（上飛光房）
同年同月十八日庚子（尾水）||於同院傳授職
衆六人教授聖賢
大法師維寛（教行房）
同二年十月廿九日壬寅（尾水）||於同院傳授

大法師寛慧 甲斐阿闍梨
與維寛同日傳授已上職衆十二人各六人也導
師并教授賢覺
大法師圓尊 高野住僧
保安元年十一月 日於無量光院傳授職
衆八人導師聖賢教授定海律師
大法師運覺 行乗房
同二年十一月廿五日庚辰心月｜｜於三寶院
傳授受者卅二 職衆六人導師公觀教授并護摩 血脈鈔中 六十一
聖賢
阿闍梨淳寛 宰相中將藤原家政息
大治二年二月六日丙寅觜日｜｜於無量光院
傳授受者廿七 職衆 導師賢覺闍梨教授護
摩聖賢闍梨歎徳禪惠
阿闍梨賢圓 廣隆寺住僧
與淳寛同日傳授導師林覺闍梨教授聖賢
闍梨歎徳賢覺已上職衆十二人各六人也
阿闍梨隆寛 仁和寺

同年同月十八日戊寅房金｜｜於三寶院傳授
職衆六人
阿闍梨寛運 大藏卿爲房息 重受
同年三月 日於三寶院傳授職衆八人教
授賢覺闍梨無三昧耶戒
權少僧都源覺 左大臣俊房息 仁和寺重受
同三年 月 日於京壇所傳授受者五十 無職衆
阿闍梨嚴寛 仁和寺
同年十一月二日壬午女日｜｜於三寶院傳授 六十二
受者五十九 職衆八人導師禪惠闍梨教授并護 血脈鈔中
摩聖賢歎徳定祐闍梨
阿闍梨覺觀
同年十二月三日癸丑室水｜｜於無量光院傳
授職衆廿人持金剛十四人讃六人導師并
護摩聖賢闍梨教授并歎徳賢覺
阿闍梨圓蓮 廣隆寺
同年 月 日於三寶院傳授無職衆
定海 号三寶院前大僧正左大臣顯房息也

又大僧正法務東寺別當天承元年四月十三日加之上皇御祈修孔雀經此法申希代之由仍加任結願日叙法印於長者依為散位被止了同十月五日補一長者久安元年辭諸職籠居七十　寺務十一年久安五年四月十二日入滅七十六　或記云如法尊勝法從鳥羽僧正受之同受淤王法從良雅阿闍梨受之云云　仰云定海僧正範俊弟子良雅阿闍梨重受仍此時勸修寺習三寶院來就中（血脉鈔中）良雅大乘院阿闍梨範俊委受法人也範俊（六十三）付法雖為嚴覺委事以良雅為上足則三寶院門流人云範俊思撲以嚴覺付弟シタク我入滅後一定御室被召師範勸修寺大事悉可奉授之有院宣之時嚴覺無為可奉授然者當流大事可散落思嚴覺大事大概計受法不授真實大事也仍嚴覺雖為付弟勸修寺大事不所傳也然而為不斷絶當流大事以良雅内不殘一事悉付屬云云果嚴覺高野御室御師範也當知良雅大事悉定海授是良雅阿闍梨不為範俊付弟事恨勸修寺大事皆三寶院定海授給仍嚴覺方勸修寺一向又ナカラ計也實三寶院習之云云　西大寺流定海一海ツレリ而定海弟子元海元海弟子一海也今略元海直定海一海ツル事不審也

又定海―禪惠―一海―靜慶
　　靜慶―圓律上人
　　靜慶―戒圓上人
　　靜慶―叡尊（西大寺思圓上人）
　　靜慶―嚴長（戒圓房）

可知此但一海卯可風情計受給故仍血脉（血脉鈔中）為成近定海一海ツレリ大方一海（六十四）禪惠元海兩人初習給也

或記云康和三年十月廿八日癸卯（參金）於無量光院傳授（受者廿八）職衆廿八人導師澄慶闍梨歎德賴昭闍梨後朝一家公卿殿上人參會久安五年四月十二日辛七十六

元亨釋書年表云保延三年春正月沙門定海為僧正二月沙門玄覺為僧正云云海覺二僧正出焉近世僧正不書爲為二月

二書異例也凡僧正有正權正只一貞二
師皆正故書爲二一正國家皇子或自胎
孕或潛藩咸以沙門神異者祝祚及龍飛
受大賞号曰御持僧海爲帝御持正月爲
正覺爲權在海前及海超正興福寺衆七
千人入京訟海超授因茲二月覺爲正時
有兩正南衆奏奪海復一正朝廷不許優
海之功也正貞爲二自覺始云云保延四年
二月二十三四條離宮火二十四二條宮

血脈鈔中　六十五

火因茲三月十五詔定海修孔雀經法于
鳥羽宮十九朝天雨秬其色黑時爲法効
七月初十池中生一莖雙華蓮又爲法効
不書史失修者也九月二十六上皇宿中
堂一七日十一月定海爲大僧正醍醐徒
海爲初　祕鈔問荅仁王經法輿云長承
元年二月十六日於室町殿以醍醐座主
定海被修之保延六年正月內裏御惱殆
及危急修法一七日中御惱平愈云云　同年
七月日於鳥羽殿同法又被行之康治二
年正月廿一日於昭陽舍勤修同法云云當
座賜勸賞賢覺令叙法眼云云

大法師隆賀 小田原 重受　教授聖賢
久安二年四月廿四日入滅

權律師行海 重受　教授元海

大法師仁嚴 石山　教授元海

阿闍梨覺鏡 本名覺敎　教授元海

法橋行朝　教授元海

血脈鈔中　六十六

阿闍梨宗海　教授元海

權律師乘海

內供奉豪海　教授元海

阿闍梨祐源　教授元海精進房已講

阿闍梨真海 本名芽海　教授元海

阿闍梨良勝　教授元海

阿闍梨一海　教授元海

法橋覺海

阿闍梨淳仁

元海　号松橋大僧都京極源大納言雅俊息
醍醐座主加三長者(二十六)加任長者四箇年保
元元年八月十八日入滅(戌刻六十四)　仰云定
海正付弟勝覺舍弟實運也是則勝覺遺言
故擬實運付弟而實運勝覺遺言思強定海
不思大事之間師弟儀不宜也依之定海呵
責實運而實運不用此事陽背移勸修寺成
寬信法務弟子依之定海元海爲付弟也
或記云權大僧都元海(重受)天承元年四月 六十七
血脉鈔中
十四日庚辰(火昴)11於三寶院傳授職衆八
人　松鈔問答仁王經法與云久安六年
七月七日於白川殿美福門院御祈以醍
醐座主元海被始行同法三七日結願之
御布施解御衣一襲給之右大臣取之仁
平三年八月廿日於花山院同法被修之
三七日一日(依日次不宜猶延引云云)保元二年二月十
三日於鳥羽田中殿被修之三七日伴僧
十六口結願被引御牛云云　或鈔云元海

大僧都御房定海大僧正付法寫瓶也仍
三寶院居住一向被管領然三寶院御願
砌被補座主入雖非門徒入替住故非我
弟子入聖教道具等披見事非本意覺食
私院家被造是号松橋然者三寶院聖教
二分我自筆聖教一海已講御房付屬自
元代代相承聖教安置三寶院實運僧都
被讓之故三寶院松橋聖教大事等相並
如車兩輪鳥二翼就中重書等草案本松
血脉鈔中
橋相承清書三寶院相承彼大僧都保元 六十八
元年正月比不食所勞出來雖經數日無
感氣遂同年八月十八御入滅年六十四
此時紫雲靉靆音樂空響云云　定海與元
海狀云(畏私云諸祖付法状一帖先師僧正自筆有之)讓與醍醐
寺條條雜事(合)　一灌頂院事　右件院
定海私建立也而天承元年寄進　御願
以降每年修結緣灌頂之大會奉祈法皇
二世御願兼期万代不朽之勤鎮護國家

矣寺邊小田佛聖料寄之云云末寺等目録依繁略之右或根本末寺或新立別院也件寺別當或号先祖相傳或稱師資相承雖補任來皆是本寺之所攝座主之進退也而後代自佷戾之輩爲別當職若住他所補寺務若輕本寺寄權門若蔑長吏違背其命若稱私領沽他人之輩出來者永停止寺務可改定其職矣　一經蔵丁字奉安置顯密聖教并代代先德自筆書籍

血脉鈔中　七十九

本尊祕曼荼羅道具等目録在別以前條條讓與座主權大僧都元海畢一族之上爲入室寫瓶之弟子仍委附万事之狀如件　康治二年六月一日大僧正定海

當流付法狀有無事　相承之口傳云上古者於嫡流正統者令相承累代之門跡聖教等上者更無別之付法狀歟於傍流者可有後代之不審之間放付法狀歟所謂祖師權僧正勝覺理性房之法眼賢覺放之付法狀有之如此之子細也但至于覺洞院僧正始雖爲嫡弟故遍智院僧正付法狀有之其後爲相續嫡嫡存此義者也但門跡相承之上者別無付法狀例又有之歟　眞俗雜記十三云三寶院厚草子事此鈔松橋元海大僧都記三寶院大僧正御口决也一卷袋草子隨記之千具紙長不具也此草本勝倶胝院明海大僧都相承平治逆亂時依信西入道事覺洞院

血脉鈔中　七十

僧正趣配所之時明海僧都厚草紙與玄祕鈔入錦袋付屬勝賢僧正御房彼御頸懸至配所給畢其後無程歸給後更彼厚草紙諸尊次第等亂脱書ナヲレテ再治給兩本有之覺洞院付法御弟子二人實繼成賢根本草本授實繼再治本與成賢給成賢弟子二人道教憲深彼再治本道教相承授親快法印實繼本不慮相承報恩院僧正御房相承給報恩院御弟子二人

定濟僧正實深僧正彼草本蓮藏院僧正授與給親快法印弟子二人親玄法眼實勝法印再治本親玄法眼相承聖增私云當院中性院相傳本如何　答西南院實勝方本再治本　報恩院方本兩本倶當院傳寫之報恩院方本圓科點有之西南院方本無科點然先師頼瑜法印御房私以報恩院本被付科點畢此段不可忘却矣云云

御傳鈔中　七十一

内供奉豪海　重受　蓮華院
阿闍梨良海　大將――
阿闍梨實海　遍智院權少僧都
權律師雅寶　勸修寺
阿闍梨宗海　重受
阿闍梨真海　重受　勝倶胝院
阿闍梨一海　重受　松橋
實運　號勝倶胝院僧都又廟僧都本名明海
左大臣俊房息勝覺入室寛信灌頂弟子三

論宗保元元年六月十五日入壇五十二歳同年八月十八日師主入滅永暦元年二月廿四日入滅五十六　或記云明海是也醍醐座主保元元年六月十五日傳授師六十受者五十二無作法重受故也云云　仰云實運元海弟子成事寛信侍法師實運秘藏寵童カトイタリケル間實運欝憤訴寛信而法務強不被許容之間實運恨醍醐還住元海可受法之由申元海悦云定海僧正勝覺遺言トテサシモ垂哀憐

御傳鈔中　七十二

奉憑付弟之處依一旦事被移住勸修寺之條頗無情次第也而還住可成其弟子由被所望之事自元所存也不可有子細云云仍元海弟子成畢而寛信法務實運付顯密教令擬付弟醍醐還住之間深恨我所授勸修寺大事他門可散落思急不披露前調伏實運修中七日間寛信行法家中庭上麤音申案内時法務道場内答返事云已御宿願成就畢云又法務云自何處哉答云自炎魔王

宮爾時急結願畢仍實運無程病惡瘡入滅
畢彼調伏炎魔天供也今有彼法寛信雖成
就宿願後如此事可有之思勸修寺大事聖
教箱封付遂無付弟入滅了仍寛信方勸修
寺斷絶也然而嚴覺相弟子良雅阿闍梨方
大事共不絶故彼方流于今不絶也
土去鈔云金寶鈔事私云金寶鈔與廟鈔
各別物也師云金寶玄秘共實運僧都鈔
物也廟鈔實運僧都授于寛命阿闍梨之
血脈鈔中　七十三
時彼寛命以師主口傳所注置書也彼寛
命先師座他界仍實運僧都又再治之号
金寶鈔件寛命入壇之時所注置書有之
覺洞院所被作傳法灌頂私記件小草子
等被記歟之由被示金寶鈔之中一帖殊
被秘之卷有之如法尊勝法云云今妙鈔與
金寶同物異名之由存知之處畏私云秘鈔之裏書
妙鈔有之事金云有之實賢僧正參御室道深法親王之
時御物語之次被仰云金寶鈔勝賢僧正

自筆正本有此之故本迹無歟之由被仰
仍於御前拜見之處誠自筆有之申請此
書拄可書寫仕之由申罷出之由正語侍
之也云云　問以此書号廟鈔由緒云何　答
勝俱胝院實運僧都号廟僧都之故也栢
森邊名廟歟小栗栖常曉御廟歟被住彼邊
之故名廟僧都彼書名廟鈔也高野ヤカテ
外題廟鈔書本有之歟已上土去鈔
畏私云妙與廟音通故歟　秘鈔問答云
血脈鈔中　七十四
傳受集寛信法務記嚴覺口傳金寶明海
記寛信傳明海移醍醐改名名實運爲之
海弟子作玄秘寛命記實運口傳云妙鈔
云云　畏私云師傳亦如是此記可仰信而
已　同問答仁王經法與云保元三年二
月廿六日於本寺三寶院日蝕御祈以醍
醐座主實運同法被修之二七日三月一
日忽密雲覆天蝕不正現矣云云　私云此
度有驗之間被轉少僧都歟

元海與實運狀云　前大僧正被付屬寺家經藏并万事於元海之狀一通今又書具經藏書籍秘佛等起請安置之代代座主見此文如守眼精凡勿相背矣保元元年六月廿日座主權大僧都元海　此經藏秘曼荼羅并書籍道具等傳自尊師般若寺僧正嫡嫡相承至于予時無紛失無外見　已下略　今書具起請讓明海律師畢能能秘藏可傳次座主矣起請條條　一御

血脉鈔中　七十五

經藏事任御起請旨敢不可違失事
一令授與御秘法秘事不可傳他門他所人事　一令仰置事縱雖一事全不可違失事　右起請如件若背此旨者現世蒙佛天罰永失冥加護後生墮惡趣永不可有出期仍錄事狀起請如件　保元元年六月廿日　權律師明海

勝賢　號覺洞院侍從僧正本號勝憲而配流後用賢字仁和寺越中法印寂源弟子醍醐座主東寺別當東南院院主三長者 五十 保元四年四月十六日入壇 年二十二 永曆二年師主入滅 于時資二十四 建久四年五月廿九日辭長者并僧正同七年六月廿二日入滅 五十九 少納言通憲子也　仰云此僧正師實運早世之間細細尊法等常喜院心覺阿闍梨受給凡實運諸弟子中勝賢乘海二人為上足其中以勝賢為本故為付弟也而乘海法印以時威勢追放勝賢成座主于時勝賢重書隨身

血脉鈔中　七十六

籠居高野而乘海申院宣可返置本所之由責之間勝賢一夜間集門徒書留本醍醐返畢而勝賢後又返入醍醐追放乘海經寺務其時乘海大事聖教等不隨身退出處侍法師法印御房日來サレモ大事被思食聖教隨身出畢又勝賢付弟為實繼而此人早世間成賢舍弟以範賢為付弟而此人又師先立入滅也其時一門入計以成賢為付弟又勝賢自門弟子禪林靜遍僧都金剛王院實

賢僧正等也他門弟子比院御室守覺法親王也則此僧正自御室被召之間參成師範畢御室如法有御敬禮僧正被參御手御篤舉ナントノ接入奉ナト有間僧正三寶院大事如法奉授之又野決ナト云重書御室不審事書賜僧正僧正我自筆悉不審事記奉文也總自勝賢御相承文野月名付給也其中野鈔云奉授本鈔也御傳受之後御室有御製作文云野月新鈔御室御所野月澤見ト云御祕藏之重書也但勝賢方御相承文通云野月ト則其聖教御銘爾也故祕鈔等野月鈔云也澤見嚴記覺成御相傳文通云澤鈔依之有御製作文云澤見新鈔也

祕抄問答孔雀經與云建久二年亥五月十七日權僧正勝賢於醍醐寺三寶院為祈雨被脩孔雀經法自同廿二日戌刻至廿三日巳時大雨滂沱矣仍廿四日結願了同廿五日被勸賞以阿闍梨五口被置清瀧之社事　院宣云　被　院宣併於當寺被修孔雀經法事年紀久隔蹤跡又稀今預希代之招請顯速疾之効驗七日之內甘雨忽降非啻一時之悅豫定為万代之美談歟法驗之至叡感不少於勸賞者任申請可置阿闍梨五口於清瀧社之由所被宣下也以此旨可仰遣者　院宣如此悉之謹言

五月廿四日　右衛門權佐長房

謹上　醍醐座主僧正御房

謹請　院宣事

右孔雀經御修法之効驗殊依有叡感勸請事任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社條誠是一宗之面目万代之龜鏡也滿寺諸僧異口同音所畏申也者謹所請如件

勝賢誠恐敬白

五月廿五日　權僧正勝賢

或記云勝賢三度座主或還初成被拂乘

海籠居高野乗海次還住次亦實海成實海次亦成還次實繼次成賢次定範（成賢弟也）次光寶次道禪（畏私云号鳴瀧道禪被住仁和欽）道禪病床蓮華院僧正禪定殿下年來御持僧也故申云宗先途ヲ不叶所先途候以宿老可爲座主之由被定置其上以御威勢十トカセス候ベキト申仍即成六年也次故大僧正（畏私云實賢欽見于實賢下矣）成七年也次以城入道威勢關東申成東寺一長者醍醐座主

血脉鈔中

山本之僧正讓之六年也（七十九）勝賢信西小納言入道子息也成賢小納言入道嫡子櫻本中納言成範子息也故大僧正勝賢兄靜賢法印ムスメ子息也靜遍池大納言賴盛子息也此別人也故大僧正靜遍受灌頂大事靜遍灌頂大事受勝賢成賢二人也五秘密大事靜遍成賢受之灌頂大事成賢靜遍受之互物習カヘタリ太元法故大僧正靜遍受之故大僧正灌頂委口傳相承實遵南坊受之也雖然相承次第从披露見若遵南勝賢僧正中間法師也雖然淨行故受宗大事等也遵南勝賢後死故大僧正餘世間法付便無遵南坊毎年米二十石タテヽツル以此學問御祭其死後便無靜遍公家申入サルヘキ人也宗大事申入也トテ公方見參入御目ミセラレテ蟄籠等被召以其力次第出仕又蓮華院還後僧都成蓮華院請雨經賞ヨリテ法印成

血脉鈔中

由來如是（云云）（八十）薄草決不動法下云勝賢僧正云不動眞言行者通本尊也我修三時護摩一万餘日（云云）末資豈忽緒哉亡魂若有靈者定照覽歟（云云）

畏私云

通憲（小納言入道信西）
- 貞憲（乗蓮房　入道生西）
  - 貞慶（解脱上人）
- 成範（櫻町中納言）
  - 成賢（醍醐）
  - 定範
  - 範賢（石山）
- 勝賢（醍醐）
- 明遍（高野）

静憲　磨山

澄憲　安古院

覚憲　壷坂　南都

東大寺明遍十七号明匠九隠居高野山号空阿上人貞應三年六月十六日入滅

静遍　禅林寺　僧都

道範　高野

範賢　石山

實継　萱坊

實賢　金剛王院

守覚親王

密宗血脈鈔中

成賢 号適智院宰相僧正民部卿櫻町中納言成範息加三長者四十八不經寺務建保六年八月日辭長者

或鈔云定範範賢兄弟也爲勝賢甥也憲深一姓也憲深民部卿成通息也 云云 自元道心者御座故名聞遁爲念佛者成隱居廿八ヤト思食雖然不任御意事上醍醐南山麓号南禪寺御堂作六口供僧居朝念佛申並給然間成阿彌名稱

血脈鈔下

願彼僧正手迹南禪寺壁板殘 云云 寛喜三年辛卯九月十九日入滅七十歳

祕鈔問答孔雀經奥云或記云建暦元年七月廿日依祈雨孔雀經法勸賞任權僧正 云云 同鈔仁王經奥云建保三年七月廿六日於押小路殿二七箇日被修之勸賞定範敍法印了護摩壇被引御馬同四年三月廿五日於高陽院被修之結願被引御馬同五年六月廿日於同御所被修之勸賞光實轉大僧都又被引御馬同七年二月六日於高陽院被修之同年四月日又被修之 云云 同鈔請雨經之奥云光寶記云建保三年之夏四月廿一日以後雲收天晴霖雨不降仍任例祈雨之事色色被行適雖降小雨敢不及普潤炎旱既亘數旬農夫屈力忘耕作誠一天之災難万民之愁歎也依之降　綸旨自六月六日於神泉苑被勤修請雨經法大阿闍梨醍醐座主權僧正成賢今此法者大師門跡相傳之規摸小野僧正靈驗揭焉之祕法也而寡承慨留當寺祕藏未修他門抑永久五年中旬之比當寺座主權僧正勝覺於神泉苑勤修此法以來一十一代年九十九年也方今任相傳之舊記與絶久之法式是則希代之勝事誰人不貴哉是故爲備末代之龜鏡記當時之見聞而已 云云 第七日六月十二日申刻自醍醐山峯黒雲忽聳自日

血脈鈔下

成陰雷音響天雨脚降地道路忽成河陸地皆如池是則龍神之納受大師之加被也實時代雖末世法力猶以新也貴賤之褒美都鄙之感悦何事如之哉見聞濕袖感淚與雨倶而閒依　叡感無極思食御勅使左馬頭忠綱奉　院宣併日來之炎旱非只事是則可然時至天災也凡人力不及只仰法驗然修法始之後旱魃彌增盛也片雲收盡迫日無憑既七箇日欲空

血脈鈔下　三

過爲世爲人尤不便思食之處今日降雨法驗揭焉不及左右事也不限此甘雨餘事無疑自今日殊所憑思食也又此上猶強祈請者還似輕法威早可有結願勸賞任請云云　仍初夜時亥刻結願了今夜賜當座之勸賞則淨真阿闍梨任權律師云云土去歟云師云一院不動愛染王阿彌陀三箇法先師僧正有御傳受事先御加行何箇日計有御尋之時可依人事也日數長申事無骨三七日可候由被申其後白表紙抄出道場觀少少略注之被進之阿彌陀法清書手跡也滿三七日之時持次第令參給被申入之處女房來云若可被入見參物有者先可被御覽之由閒被進彼次第了其後召參御前令受三箇法御了　勅問云付供養法振鈴之樣以五貼同時加持之或又振了後加持之者有之兩樣如何　答申云同時加持之者振

血脈鈔下　四

鈴時真言略之歟振了後加持之儀可宜之由被申御返答誠有其謂之由也以上土去
歟　建久八年成賢三十六歲也　勝賢入滅翌年也建久四年任權律師文治元乙丑十一月廿五日心水入壇後鳥羽院御宇廿四歲　寬喜三年九月十九日入滅七十　勝賢僧正賜成賢附法狀目録在別紙　右尊法等代代自鈔其旨如記文誠宗祕法多所被注也尤可祕重而大僧都平生之時以此鈔具被

授于先師僧都運實畢先師又重加口決所
被授于勝賢也爰勝賢雖不肖之身倫爲
恩師跡守之如眼精然間先年不慮之外
本寺亂離之刻世間出世之雜物一切雖
不能隨身件書籍并先師秘記等凡勝覺
定海又嚴覺寛信等自鈔等都皮子四合
所納三百餘卷自然所取持也偏是非大
師之冥助哉所殘書籍雖有數千卷全非
此類歟勝賢雖無所誤依惡黨結構不量

血脈鈔下　五

外離寺是亦宿運之令然也敢非所怨只
喜不失重寶自餘之事全不足爲歎就中
住寺之時依世務忿忿不遑于修學誠非
本懷歎而渉年而今逢此難還可謂善知
識者歟仍自彼年籠居于高野偏爲遂修
學之本意也爰成賢者年來之師弟骨肉
之親知勝賢殊依隨喜求法志契約已深
就中秘密之器量末代難遇人也且爲恩
師跡且爲報佛恩此鈔并所持之尊法等

大略所付授也此鈔中灌頂大事代代口
決悉授之畢凡於件一事者祖師成尊義
範勝覺定海等皆臨病床被授之云云實是
道之肝心只在此者歟仍祖師之門弟其
數雖多傳之者只嫡弟一人也餘人全不
聞名字然者偏爲不斷佛種也必以此結
緣生生常爲善友知識弘此法永期成佛
誠知三州五縣之契勝六親九族之儀此
事皆以兩部諸尊八大祖師奉爲證明委

血脈鈔下　六

細之起請約諾具載別紙畢于時建久四
年四月十三日沙門勝賢記之　此記者
師主前大僧正親玄御自筆也此狀應長二
年二月十二日校合正文了此正文建治
年中備　叡覽了評定衆等加一見了定
濟僧正與故法印御房親快座主相論之時
被備叡覽云云建治五年座主職事雖被
宣下尚斷食事同五月廿六日入滅云云
右記親玄僧正御自筆房玄法印加筆給

畢臺皮乎被納之上為自然所用寫之畢
亮淳　遺言　極樂坊事　右佛子
成賢雖破戒無德身有往生極樂望仍清
身器為脩淨業聊卜此地久飲彼土况以
遺骨欲安塔下死後有志之輩於此處修
追善凡為無緣之地不置寺用然者年月
漸移忽及朽損時誰人加修造哉兼所哀
歎也遺弟等隨分懸世出世之恩顧久所
哀憋覆護也爭各無報謝之志若然者座

血脉鈔下　七

主法印道禪僧都淨真法眼道教律師孝
賢圓信憲深阿闍梨行誉僧都圓慶榮圓
等各各合力互同志守損色配分其用途
必可加修理敢莫存疎略若背遺狀存異
儀之輩者何可列遺弟哉但此事同守此旨
敢不可存懈怠以此趣次第傳領之仁亦
尤可令存知也且存孝賢律師沙汰損色
以下之支配等奉行之由示置之狀如件
寛喜三年九月日　在判　極樂坊事任

御遺言之旨各可令存知此旨設雖無御
爭可存疎略况思食計上何奉背貴命此
上存異儀之輩者冥顯三寶可有治罰者
歟仍各加署而已　座主―以下各在判
實歸鈔云寂勝四天王院供僧之所作之
間吉水僧正慈圓被問予云法華道場觀何
樣令修給云云　予暫案申云執所見三重候
歟其中虛空為道場之文此即寂極也此
體候云云　即大被感氣云云　畏私云此事愚

血脉鈔下　八

問決云云　大僧正以外令感給カクコソ〱ト云云　彼
御意相叶歟如此事難有事也云云　故僧正
出身偏彼僧正力也云云　又薄草決云執云
則次應入真如法性道場觀行而誦此偈
思惟偈中真實勝義及至心與真如體性
相應為限偈曰　虛空為道場　菩提虛空相
亦無等覺者　真如故如來　文　私云小金
剛輪次有此觀天台一真法界一道無為
真理之義此文顯矣　御自筆憲深先師吉

水前大僧正圓慈言談之時以此偈施名譽
於他門之事如面談是一門之美談也末
資尤可庶幾歟云云

憲深　号極樂房僧正又号報恩院僧正
或鈔云報恩院憲深僧正法流事凡於本
寺者道教憲深二流繁昌無比類者也光
寶成賢之弟子四人内也云成賢氣色不
善仍大事印明等具無相傳是建保記見
剩公方調伏申風聞有之故終不叶寺住

血脉鈔下　九

關東下向仍不及邪正又意教上人四人
之中適世之故強無傍正之沙汰然間憲
深僧正行功勝諸人清瀧之冥助一身蒙
也道教早逝之故威勢無左右也满寺衆
徒悉帰ヒカス者也仍頼瑜教舜等随分學
匠成御弟子受口傳蒙師授四度灌頂大
法祕法等尊法之口決記録之効驗奇瑞
随分之事也（或記云侍従成通息建保二年十一月十日金剛〻入壇廿三歳建長三年六月七日補醍醐座主弘長三年九月六日入滅七十二）

定濟　憲深僧正付法灌頂事先定濟大
僧正被定其故彼僧正顯密博覧内外兼
學之人也剩後嵯峨院乳母子也仍威勢
無比肩人然間七八歳時後嵯峨院仰云
我後代時汝可為御持僧御契約也如此
君之御意無是非故遂為醍醐座主然處
蓮蔵院實深法印福祐勝人心操隠便人
也就中憲深僧正御前伺候奉公不懈怠
然間付真俗無不叶御意依之憲深内内

血脉鈔下　十

思召續法命事可依其志之甚深如此奉
公慇懃事如何樣望付法歟思召處定濟
公方御意無左右間常住居北闕而音信
無之寺住無之無益上臈交也思食所詮
實深付屬廿八ヤト思召也仍御所勞時召實
深言汝此間志深切也世間之財寶不可
有不足何樣付屬所望歟直可申云云時實
深申愚身不肖申且無暫古望千万不及
申候處只今如此御意候事ハ冥慮令然處

無是非候如仰世俗事一塵不存候申神
妙也此間定濟付法存候處此上自今以
後汝付屬耶自筆付屬狀被遊賜之即示
云我寂後今四五日覺也此等聖教眼肝
及夜中汝院家竊可送之即其夜以下人
鵜磨山云山越間道被越之畢重示云我
一大事後此門院往廻定濟定御邊疑公
方惡申成不慮可出來歟可用心云云然間
報恩院僧正弘長三年癸卯九月六日入滅

七十二歲也僧正入滅由聞召定濟即驚
京俄醍醐入寺先經藏等封付管領氣色
也其後公方付法擇御尋于時定濟申云
付法事不及左右可為愚僧間含　宣旨
公請參慶實深法印被申報恩院付法愚
身定濟申分非分之由度度問答不及决
義依之兩人參內定濟自本主上御氣色
之間無所憚理運由益奏聞于時實深一
言不能返答所詮撰撰奏聞無益候肝要

末後付法狀捧申主上即御覽有云何定
濟不便思此上不可叶云云但汝稽古分齊
不知之定濟非付法稽古實深劣事不可
有之仍三度一度定濟僧正修法等可勤
之旨宣旨依難默止至今定濟法不斷絶
就中三寶院院家燒失門徒等不及造立
然間定濟云我此院家再興他門方不可
渡之縱座主非我門徒不可次第相承奏
聞申處忩建立人可為主由宣下仍急被

造立其後結緣灌頂被執行自爾以來定
濟定勝定任賢助賢俊光濟滿濟迄三寶
院所領六万貫分悉知行此外所所末寺
悉管領雖然道具聖教等相承無之今滿
濟僧正此事歎地藏院道快付內內有御
憾之由地藏院被申五百餘合聖教中有
多本哀領置候被申承知也云云

實深　付法次第事實深覺雅憲淳隆勝

隆舜經深隆源也是正報恩院僧正正嫡次第也彼實深僧正源家人也福祐如長者以御弟子真海僧都令入唐在唐數年也仍庭憣八流被渡是毛憣也結播無拯并十二天為圖繪唐繪具製撰渡之大師御筆以本以彼繪具令書此真海僧都無雙能筆間三寶院山水屏風并十二天屏風同此筆也於内外道具日本第一也實深僧正蓮華院名終御年七十二歲建治三年丁丑九月六日入滅矣　血脈鈔下　畏私云奇哉奇哉與先師同年同月同日而滅矣

十三

憲深與實深付法狀云當流相承事先師僧正成賢專為正統愚身雖不肖即受彼深與也當法燈之仁爰蓮藏院僧正為先師入壇之資面令傳受諸尊瑜伽深依有求法之志憲深又以實深為嫡弟所令附法寫瓶也仍大法祕法祕事口决等悉奉指授之條不可疑無御違背事者向後彌無纖芥之隔一事不可殘者也更不可有御不審之狀如件

弘長元年七月廿八日　憲深　權僧正在判

光寶式部律師
思融上人勝万院長老
良含上人
靜基上人

深賢号地藏院法印
賴賢意教上人
願行上人憲靜
憲淳蓮華院
高野法性院
玄海
快成
成覺
法皇大覺寺

遍智院僧正成賢賜意教上人附法狀云一宗大事師資相傳口决悉授賴賢阿闍梨訖從幼少之時常隨一事不背命其上依有種種契約等祕宗眼目委細口傳悉所授與也　血脈鈔下

十四

寛喜三年八月九日　前權僧正成賢

種種御契約者上人云先師僧正仰云吾有三願然而未果三者法華讀誦悲母報恩遁世閑居是也此三願汝替我可果之仍唯授一人等大事所可授之也御入壇之時契約也云云以故上人自筆書之

或鈔云意教上人法流事彼流以意教成賢付法正嫡定申歟其故或時成賢僧正仰云我有三大願未遂無念至也云云于時意教上人申云三大願何申僧正仰云一為悲母阿彌陀護摩千日燒思二法華經一部暗誦三遁世閑居也云云頼賢此事聞安御願也吉日撰護摩始其間法華經一部諳誦然閑護摩結願僧正御前參申云三御願中二滿足候千日護摩今月結願候法華經一部諳誦候即時於御前被諳誦此上御暇申候被遁世然閑成賢僧正雖我弟子數多頼賢志人也拂底一塵不殘授與依之頼賢正極成賢與藏云也雖然地藏院道教相承比之傍流非正流也其故如是志人也申已遁世上依何可云正嫡乎就中道教不共大事當流不共之大事有之然頼賢遂不知之是三寶院傍流謂也就其頼賢入松橋室對淨真雖習之亦非正嫡金剛三昧院實融付頼賢而受法云云

靜遍　号禪林寺僧都成賢重受故無作法承久三年大亂之後帶後高倉法皇御教書傳法畢十二月三日入室也畏私云此御教書之案成賢自筆予幸感得所持也希有云云仰云靜遍勝賢秘鈔如法委細傳受但大事不許也故後成賢重受不足所習續畢然而靜遍流別無之

道範　高野

實賢　号金剛王院大僧正又号大夫僧正醍醐座主右馬權頭基輔息顯輔三位四代孫加四長者六十二　法務仁治二年辭長者寶治二年閏十二月廿八月寺務遂任同三年九月四日入滅七十四　仰云此僧正本勝賢僧正弟子也而後靜遍重受此僧正名僧弟子理智院隆澄法性寺勝圓勝尊覺濟也又勝圓濫行覺此等弟子中以覺濟為根本也此實賢僧正貧道無緣五十有餘官途不成行

遍僧正ニセカレ押スヘラレタル也而ニ城入道大蓮房出家ノ最初ニ値テ行遍僧正ニ可レ受レ法ヲ之由被レ申而行遍僧正ハ大蓮房荒入道ナレハトテ不レ可レ叶之由返事被レ申了仍大蓮房無本意思テ従ニ實賢僧正ニ可レ受レ法之由被レ申僧正無ニ子細一被レ許了仍此喜ニ大蓮房万事走廻テ大僧正ノ長者奉レ成了是偏ニ大蓮房ノ力武家ノ威勢也又座主ニ剃テ實賢ヲ奉レ成了一向大蓮房ノ力ニ名聞利養如ク思一期御座ス也聖門空觀房大圓房等也覺濟ハ為ニ空觀上人ノ弟子也則實賢在生之時者幼少禪師ナリ故灌頂許ヲ受ケ尊法等委細ニ受法ハ一向空觀上人ニ受給ヘル也而ニ覺濟ヒトヘニキリテ後ハ只實賢ノ弟子ト名乗テ都テ賀茂ノ弟子ト云事下テ不レ被レ名稱セ也挙テ世難レ之ヲ

血脈鈔下　十七

覺濟（山本僧正）―隨心院
隆澄（理智院）―良含―靜基
定𢷡（加賀僧正）―能海法印
如實（賀茂空觀上人）―隆源（大教上人）―觀乗房（悪禪師二條殿御息）

良𣫘―良智（宇都宮不動院顯蓮房法印）―思融―良含―靜基
良智―良含―靜基
良智―佛乗坊（大圓上人舎弟也）
良智―壽仁（理日房持齋時名也甲斐權少僧都也）
良𣫘―道海（了然房吉水圓龍寺）
良𣫘―賢悟（日上人岩藏覺）―良意（覺心上人）

光寶

仰云此人勸修寺成寶ノ弟子也而ニ大事ヲ不レ被レ許之間恨テ成寶ヲ移ニ醍醐ニ成ニ成賢ノ弟子ト受法灌頂ヲ而成ス賢此人ニ讓ニ座主ヲ其ノ後與ニ成賢不和ニ成賢醍醐法師カタラフテ座主ヲ追放ス爾時成賢ノ重書等ヲ取テ關東ヘ下ル向ス成賢賜テ勅使ヲ追放ス橋本宿ニテ追付テ其時光寶一夜ノ間ニ書籍ヲ書寫ス而勅使責問ス不レ寫點ヲ返了

血脈鈔下　十八

守海法印（鎌倉ニ住セシメ）―賴助僧正
定憲僧都（光寶付法也）
宗禪法印―宗瑜僧都
宗禪法印―覺宗（阿性上人）
宗禪法印―嚴盛法印

定祐律師
禪長阿闍梨
良寶法印
榮尊僧正
深觀僧正
性瑜上人 西大寺本照房
西大寺本照房本流仁和寺成就院流也
然而覺宗阿性房値勸修寺流受給又西
大寺故長老云字次第忝字次第ト云物
血脈鈔下 十九
作給定一向三寶院祕鈔妙鈔薄草紙等
取合作給西大寺流非松橋流也只可号
西大流然而西大寺松橋流名乘也此宗
禪三寶院阿性上人授給
道教 号遍智院僧都仰云此人正成賢付法
也成賢入滅之後彼中陰終者披遺書可見
聞成賢弟子憲深靜遍等互付法心懸有之
處中陰終披彼讓狀等見之遺書云於付弟
者道教僧都也云云此時憲深等古老弟子共

皆失興畢而道教早世間以親快為付弟而
親快幼稚之間受法等功不終仍以地藏院
法印深賢先付弟處分遺言云親快成長之
後以彼可為付弟當流大事聖教臺皮子等
皆悉可被讓云云而極樂房門徒繁昌威勢有
故道教方押憲深任座主畢然而相傳
重書等道教付弟深賢許在加様極樂房繁
昌故親快移門徒極樂房弟子成畢依之深
賢強親快事不快思也然而道教遺言十六トテ
血脈鈔下 二十一
入滅之剋臺皮子等親快付屬畢又極樂房
入滅之後定濟任座主之間親快遂不任座
主無幸而入滅了 成賢與道教狀云師資
相承之院家莊園本尊重寶悉讓與道教法
眼畢就中宗大事又相副先師之別記授委
細口決吾願如此不可餘念者也
寬喜三年八月廿一日 前權僧正成賢
遍口鈔云須事寬喜三年八月廿八日沉重
病於遍智院乍臥承之有三重――――委細

口傳在別紙閑可披見云云大元法事於法者先度授了大旨不殘其外事委細可見次第等一合納之余事皆不限此法合別大事等ミタメタハ可令披見也云云大旨最後示給了落淚難抑去了　畏私云成賢者則此年九月十九日入滅七十　又遍口鈔奥書云鈍根祕密大事多在此中更不可披露只為備廢少智之間口傳悉不竟悟仍任師傳粗記之忘也努努勿散失矣又古之裏記之文字不見之間消書之于時天福元年十一月四日權少僧都道教云云然則成賢入滅二年後之清書也自其又三年後嘉禎二年五月廿六日入滅唐橋大納言雅親息貞應元年壬午十二月廿日入壇後堀川院御宇廿三歲

血脈鈔下　廿一

或鈔云凡此師三宝院正嫡故門跡付法共相違事無之然間此御代聖教等一帖一卷餘分被讓事無之雖然作法灌頂等終不被行其故廿七歲時御逝去仍作法灌頂此代絶事自門歎但親快法印深賢法印被受故必灌頂絶云事不可云也付其成賢僧正意教道教憲深光宝四人弟子御座道教嫡正嫡也意教上人去本寺遁世故宗大事大都雖相承大法秘法等習元相承又大事付正遁世者事故一邊有相承何道教相承比之嫡數習悉傳之傍流一隅示也意教上人已哉又光宝事公方氣色不快間遠流是宗大事付謬相承事依有之冥慮應薄終關東下向然間此二人流本寺惣斷絶故本寺盛法

血脈鈔下　廿二

流道教憲深兩流也就中道教流不共習有之寃深終不知之依之道教不共習云也但意教流不共云事有之欲雖然此道教知給仍正不共云事道教流有之自餘寃深光宝意教等不知也此事甚深也嫡弟一人外不傳之畏私云此言實信乎當流之奥旨偏在此一事而已

一遍口鈔事此奥書此僧都記也三宝院重書

也付之眞偽事三巻本或四巻或五巻本有
之皆是偽否可知之此事別有偽書之篇目
也

淨尊（御園）
思融
良含
静基（院宣云末世金剛サタ云云）
親快　号覺洞院法印

畏私云師傳云親快道教舍弟暦仁二年己亥
正月廿五日廿五歳而隨地藏院深賢
入壇四条院御宇也道教爲親快狀云當流
大事等設自抄了雖非无其恐爲不斷佛種（血脈鈔下廿三）
也於具支灌頂者任申置之旨可有其沙汰
仍一通書進之委細口決披別記可得其意
之状如件　嘉禎二年五月廿四日　道教判
法眼御房
又道教遣深賢狀云親快法眼爲舍弟穩便
候間授印可世間出世事申付候畢但不授
具支灌頂必隨御遑可遂具支灌頂由申置
候其条又如本意御沙汰二世本懷候哉仍

故申候也恐恐謹
嘉禎二年五月廿四日權大僧都道教
謹上地藏院御房
則後過一日而廿六日入滅三十七哀哉悲
哉最後印可付法良有以哉末資可仰信而
已製作否遺尊三巻令加秘鈔幸心鈔寫深
之口決雜密記仁和寺理智院隆澄口決土
去抄深賢口決
或鈔云道教大僧都之入室也但道教三十
七御逝去故病床而乍臥被授印可於親快（血脈鈔下廿四）
仍灌頂深賢法印申置聖教大事等御園淨
尊被申置隨深賢法印領掌迄事有之御園
淨尊本貪道遍智院部屋住居御座或時道
教召淨尊令度所労難平愈仍可得一大事
然親快未受法間灌頂深賢法印申置大事
汝授置也親快灌頂以後可授之此大事唯
授一人也我汝二一人可授也云云此等子細淨
尊承仰天此事十六急歸部屋中間法師召行

水用意其沙汰畢此箱一合付封請取畢爰
親快道教御遺言任深賢灌頂被受畢然淨
尊等親快受法相待處淨尊受法其比報恩
院憲深僧正寺務上宣陽門御信仰無雙行
功勝諸人貴僧御座門院彼此礼節受法無
不遂之仍親快受法申剰門弟親玄律師彼
弟子分被推挙然間淨尊雖經歲月親快受
法事不寄思無音信也サレハ淨尊我是道教遺
言任此聖教大事預置給故晝夜守護事如
血脈鈔下
守眼肝仍受法等早々可有之攸愚僧貪者
廿五
間存外振舞無念覓食三宝院聖教等悉人
馬負一夜間山科或禪院被移空禪坊契約
欲被授彼大事等然間此事親快聞召僟仰
天以外也仍時刻不移到山科受法子細様
様申サレケレハ淨尊述懐此事也雖然遺恨被忘
間伊豫国金丸庄三百貫候為印可御布施
進上申終印可遂給大事相承預置呑籍相
傳之仍三宝院定濟奏状云親快灌頂受於

深賢大事傳淨尊云云 然間親快遺教嫡弟而
灌頂大事等一塵不殘相傳之剰報恩院流
相承故對深賢法印所習口傳號土去抄報
恩院憲深所傳口傳名韋心抄韋ハ報字篇心
恩字下心也土去抄土ハ地藏院地字篇去ハ深
賢法印法字作也可知之 畏私云或号土巨抄巨ハ藏字中巨歟
但報恩院受法事四度并印可一ヶ也大都才
覓公界法則等ハ三宝院中不可遠仍学之給
本流浅云事非是諸流習一流立云事也事
血脈鈔下
相才覓縱佗流跡釋可有贅古況三寶院内
廿六
法流不可相違云云
一親快相承聖教等事凡三宝院代々正嫡御
房随法流聖教等正嫡道教法流可安置之
然三宝院憲深流安置道教流地藏院被住
持如何親快道教早逝依憲深重受申次第
候事也然憲深座主補任セラレシ時親快御弟
子間彼三宝院我住坊タルヘキ由親快御借用
アリ借状至今地藏院在之親快内々無心覓

食奉借故篋深三室院移時親快道教
付屬聖教等地藏院近所廿六彼地藏院移置
仍親快同彼坊住然篋深入滅後定濟三寶
院移間親快非本意思後嵯峨院歎被申處
主上偏定濟僧正御贔屓依道理證文无之
猶且借可申旨綸命間不及力奚親快想樣
此寺住蒙恥辱事無甲斐女神憑故也清
瀧中違申太秦桂宮院移念々君恨被申或
時遂受所勞給自門々徒歎此事也親快異
血脉鈔下 廿七
念起間若魔界入事一定也仍歎申直千
万也然間此旨奏聞申仍醍醐座主勅
旨被下此由親快申親快起直勅旨取不及
一見云自在安樂時不補座主只今死我身
賜之事一向朝嘲至極也引破勅使面被
投當然後無幾程入滅云云

澄禪　号桂宮院中觀上人
畏私云事相教相傳李廣才也四度口决
諸尊口傳 号晋和鈔 雜尋秘决 治承記口决也 其外諸

鈔物不違羅縷他日可考之而已

實勝　大政法印　旧記師傳云実勝法印大和
尚西園寺公經卿息外戚甥公相卿猶子
也幼而入禪室長而住密印　文永元年
十二月四日隨覺洞院法印親快遂具支
灌頂之節至于廿四歲三月沉病床以印
可宗大事等授申聖雲親王龜山院御子
云云於具支灌頂者隨賴瑜法印可遂其節
給之由被申置之然間依遺命自根來寺
血脉鈔下 廿八
被召上覺洞院被行之戒母六口云云　畏
私云印可之後正應四年三月十三日入
滅五十一聖雲親王者正和三年六月十
五日入滅四十四賴瑜嘉元二年正月一
日入滅七十九云云
聖尊親王應安三年九月廿七日入滅六十七
或鈔云實勝法印法流事実勝賴瑜聖雲
聖尊相承聖雲賴瑜雖有灌頂亦親玄重
受付其聖尊實勝聖教等相續然聖尊後

暫古弟子無之仍弘顯法印聖尊印可受
故彼實勝聖教弘顯渡然後光助僧
正弘顯付灌頂受此灌頂ハ房玄流也然
弘顯云我處實勝法印聖教雖有之多本
所持無所用間光助僧正渡又定
忠渡然定忠無斈無智無下人ハ義満
将軍時背御意醍醐退出仍實勝聖教等
退出刻令光明心院弘鑁御方隠密被進
仍其比ハ東坊安置然當座主満濟此事聞
召實勝聖教等召出上醍醐普門院令置　血脈鈔下　二十九
給或時普門院焼失彼聖教等於本寺斷
絶畢矣

聖雲
聖尊—弘顯
静基上人　重受　妙智房
畏私云此抄者是此
人之撰歟奥書時代符合畢
禪惠心一上人　白毫院長老　極樂寺真言院
心一上人血脈道教親快此親快悉

道教雖無受法大概計受法歟血脈為
成近如此連之但不當相殘
畏私云宗大事等悉以印可而令授与
給畢因茲正流之血脈道教親快相承
何為疑之乎但於具支灌頂者成賢深
賢親快相承而已

親玄　内大臣僧正

師傳云親玄僧正通忠息文永九壬申十一月
七日奎日入壇廿四歳親快与親玄状云讓
与本尊聖教道具等　目六各有別紙　右件佛像經巻　血脈抄下　三十
書籍等先師道教僧都讓給之内也ササ亦
愚僧加之而今各別目録等永所讓与親玄
法眼也但此外於所安置覚洞院經藏之本
尊聖教道具等愚僧存日之時任目録悉以
付実勝法印納覚洞院經藏畢讓状分明全以
不混乱者也没後若雖不慮汧汰出来更以
不可傾動縱雖為同宿弟子不得讓者争恣
可令進退領掌乎仍為後日勒子細之状如

件　文永九年　廿九日　法印判
畏私云親快此時延寿而三年後建治二年
五月廿六日於太秦桂宮院入滅六十二歳
親玄僧正御記云建治二年五月十九日師
主法印御房令移住于桂給畢聊御鮫觸事
有之旁不審相積之間廿二日予令参上了
被仰云近日離寺之間不可謂親疎雖何仁
不可入来之由能能申含打捨院家　報恩院
依何事令来給哉　予云雖無指事御違例事
不審奉思之上寺家以外可驗動之由承之
御離寺上者御門徒等於寺家一切不可有
執心一寺皆悉灰燼可成云云　此條歎存也預
置吾籍等事可被渡他所候哉　仰云其事
無力次第也臺皮子事可然之様尤可被相
計也近来以外老衰了已受病之上者今度
必死定業之由存也而遺跡事心安可申付
之仁都以無之實勝法印事故相國禪門存
日之時可為付法之仁之由雖申定愚意之

血脉抄下　三十一

所存木火相違之上且又彼風聞真實遺恨
事也灌頂之大事等御迹可申置也凡此一
事者祖師成尊義範勝覺定海等皆臨最後
授之云云　実是法之肝心者歟仍代代祖師門
弟其數雖多傳之者只嫡弟一人也必以此
結縁生生常為善友知識弘此法永期成佛
覺洞院被授此大事記文被思出哀貴覺也
云云　御手水召念珠袈裟許不及令着御衣給
令授此事給了子細別紙註之機縁所令然
随喜之涙難禁者也廿三日申刻討令歸寺
畢同廿四日於醍醐寺報恩院記之
建治二年五月廿四日求法末資親玄　在御判
製作書愚問決親快口决
灌頂記　号文永記　元年之記實勝入壇之記　十一年之記親玄入壇之記也
元亨二年二月十七日入滅七十四歳又親
快滅後翌年親玄与実勝有契約状云先師
法印吾籍事御和与无相違者以覺洞院金
九西庄可奉讓之若遍智院三寶院等管領

血脉抄下　三十二

事出来之時者雖為存日彼覚洞院金丸庄
可譲進之状如件
建治三年正月十四日　實勝法印在判
或鈔云親快法印入室寫瓶也此僧正心地
柔和法機也然間清瀧權現備法味日夜朝
暮社參勤行不怠神妙人御座実勝法印同
法也彼法印ハ北山太政大臣御子公家一番
大名也仍北山櫻會時九間客殿色色小袖
天井付程重誰随所望被着候キナト被申人

血脈抄下　三十三

也仍公方樣御意目出度有ケル威勢隨分也
爰親玄僧正思彼實勝法印定此法流聖教
等任我意管領シナント被存參于桂宮院親快
法印被申今度所勞如何樣可有之候哉付
法事誰覚呂被定候ト云々親快御仰御邊一向所
憑無余念也對誰可廻思案候即被發大事
云々遂入滅給然間門跡聖教等取認未茶毗
儀式無之此時実勝親快御入滅由聞及北
山乗車童僕數輩供奉被參于桂宮院然間

実勝サラヌ躰ニテ誰人モ不及談合親快茶毗奉
葬禮儀式奉行其後入醍醐地蔵院管領七
七日忌辰満ケル一廻後公方大法勅使被申
不及左右実勝請伏欲遂御願此時親玄僧
正実勝方ヘ被申ケルハ御願始御勤候事先以
目出度候但愚僧何トテ不預御催候哉又一
往御色代モ可有之不審此事ニ候ト云々實勝及事
云サテハ御付法ニテ御座候ヤラン此事却難意
得加樣違乱付ハ我等付法可被疑欤門徒公

血脈抄下　三十四

方樣御存知事也云々如此互問答無落居所
詮此事於御前可決之両人被同參実勝法
印我カ付法由委細被申親玄僧正一言モ兎角
不申但付法状可有トテ叡覧ル進上ス　君有叡覧
此上ハ実勝何ト申ストモ無理運也トテ御前ニテ負テ
失面目畢其後親玄僧正移住于地蔵院追
放実勝法印依之門徒悉奉歸依親玄云々
覺雄大僧正事此僧正ハ親玄付法入室也雖
德行無指事仍關東鎌倉二階堂別當職

依關東下在鎌倉數年醍醐歸寺時世諦
計會依一褁宝珠其外隨分聖教二百卷
極樂寺質物置キ至ヲ何時代ニテモ可受返云
案有之云雖然上洛後我在世遂不請返
空入滅至然間當時道快大僧正御舍弟
法蓮院僧正相覔鎌倉遍照院僧正被申
ケハ我身付法事ヲカキ候乍恐法蓮院御下
候者憑入可申候關東護持候所望被
申當時道快云此院家可為付法依何閑

血脉鈔下　三十五

東可下候トテ無御領掌但一褁宝珠本尊
聖教未皈本寺若爾加樣次法蓮院下候
此等重宝本寺被上キ狹尤樣候者可下
申由仰不可有子細由御返事有之仍
鎌倉被下向頓極樂寺立使者任文吾可
請返仰ケル契約狀サル事ナレトモ年季良懸過
候間不可渡難澁被申間不及異義此子
細被申永安寺殿仍早早極樂寺被立使
者間不叶被返畢仍新東一錢不沙汰嗚

吁カマシク覔ケルト云云自其以來本尊聖教地
藏院被安置間地藏院門跡法流繁昌セリ
併此本尊擁護也然此宝珠于今在極樂
寺云事傍義也不可為正矣
親玄与覔雄附法狀云讓与地藏院并北
經藏清淨光院并宝蓮院右院家等者
所令安置嫡嫡相承本尊聖教也然間依
為附法之仁令讓与覔雄阿闍梨者也但
於地藏院南經藏者應長元年令讓与房

血脉鈔下　三十六

玄大僧都畢任彼讓狀之旨法流以下令
同心令躰不可畏心且世間出世可奉扶
持之旨可申置彼僧都也房玄若有不幸
事者覔雄可令管領之狀如件
元亨二年三月六日　前大僧正判
道快大僧正本号道快後号賢快又号聖
快九此僧正時門跡與隆暫古隨分繁榮
無是非庭儀灌頂度度被行覔雄大僧正
寫瓶也雖然無受職灌頂内作法也仍後

房玄

奉遇弘顯法印也云云
師傳云德治二丁未四月廿日虚日入壇
親玄与房玄附法状云讓与臺皮子一荷赤
漆臺右聖教者可安置地蔵院南経蔵也凡
於彼南経蔵安置本尊聖教等目六在別者可讓
与房玄僧都也但不可取出寺中先祖師之
素意之故也院家相承之要機未思定之若
自餘之仁雖有入室事无不和之儀成乳水
之思令合躰世間出世可致扶持者也愚身
血脉抄下
三十七
閉眼之刻如此事雖可相討有待之習難知
且暮又朁古之勞兼日所申置也彌可勵研
精此臺皮子者院家之眼自也不慮之離寺
或前後相違如此事自出來之時者可被安
置本院家之状如件
應長元年十一月十六日　前大僧正判
房玄者觀應二年十月十五日入滅
或鈔云此師法機隨分人故親玄僧正深賢
聖教等悉讓与道教相承聖教中多本相添

被讓之仍道教不共一箇大事此時一具被
相承也當流之事深賢相承凡成賢御弟子
深賢道教也然道教早逝間親快灌頂受法
深賢法印申置玉ヘリ仍相兼之条勿論也此事
上呑之然間當流道教流全無別異故門跡
付法本兵道教親快可列又作法灌頂本兵
深賢親快可列仍當流灌頂時道教除深賢
法印影被懸事有之也此當流得意事也就
其深賢法印事彼御房長命自在目出度人
血脉抄下
三十八
御坐仍金對王院本願実賢弟子分也終成
賢入室付法也其故般若寺僧正自筆聖教
當流相承之不空三蔵所持金對線彼院家
相傳就中觀賢僧正被授申淳祐自筆印
信此深賢相承此外勝賢僧正自筆四度次
第是皆當流相承上醍醐光明心院被住持
尤規模事也然間勝賢僧正御時臺皮子隨
身聖教等皮子二荷認修法時寸不放身隨
身セラレシ事三宝院不共之叓也今地蔵院在

之當流深賢法印朱唐櫃二荷被認於細物
臺皮子朱唐櫃全躰不足無之臺皮子目録
別在之可見之惣三宝院聖教五百余合也
於當流一塵不殘相承之然間當流門跡辭
如車輪鳥雨翼親快法印時深賢聖教道教
聖教并相承給同一巻不粉失親快親玄僧
正被讓親玄時深賢聖教房玄讓道教聖教
覔雄被付屬此時聖教等委細交合一方不
足聖教有之副之當流被立也仍當流地藏
血脉鈔下　三十九
院一具不可勝劣就中於當流者道教方被
扶持叓數度在之其故親快道教早逝依深
賢法印受灌頂一流相承之此事如上昏云云
是一親玄僧正御早逝依覔雄僧正誓古未
練也因玆大法秘法等習事一向清净光院
房玄被申置其時親玄ヨリ御状在之申也但
不及印可等歟是一次當門主道快僧正就
覔雄而無指誓古對照阿院弘顯委細相兼
之仍地藏院門跡イヘトモ法流繁昌事代代深

賢方ヨリ扶持被申當流表名叓此等三箇度
也能能可意得事也云云
八祖相承秘密道具之事小野廣澤不同了
トモ小野正嫡也小野中三宝院嫡流也三寶
院中道教大僧都正嫡也云事不及異義仍
秘密道具等親快法印八祖相承之条分明也
然親快法印憲深重受時押被召籠遂不被
返遣恨第一也雖然師主御事ナル故不及力
自爾以來親快方不被返此又非相承之本
血脉鈔下　四十
意也東寺山門不同ナレトモ彼八種道具東寺
一家相傳又顯密殊異トモ乾陀穀子袈裟真
言宗獨傳釋尊袈裟留雞足山我朝不傳何
宗於我朝傳大日如來秘密道具故今世迄
後七日阿闍梨懸彼袈裟祈天下安寧是我
宗眉目也云云

親恵

師傳云号五智院住于八幡房玄与親
恵附法状云讓与本尊佛舍利聖教事右依
求聞持法力所令相承當流之奥旨也親恵

僧都優誓古之勞宗大事并大法秘法以下
悉令授与畢余流之仁不可生疑然間先
師相傳本尊佛舍利聖教已下皆以讓与雖
爲一卷一帖不可佗散若無付法寫瓶之要
機者可返納本院家先師之素意如此吾願
亦然也不可餘念之狀如件
　觀應二年十月十日法印前權大僧都房玄判
親惠者延文五年五月十四日入滅六十四

弘顯

師傳云親惠与弘顯附法狀云讓与本（血脈鈔下）（四十一）
尊佛舍利并涅教等事右聖教等者拙藏院
法印深賢傳持之法文并遍智院大僧都道
教相承之秘決也既爲兩部之腦膽豈非一
寺之重宝乎然而先師一期之間隨身頂戴
黍讓与愚身畢（彼旨趣見度度書狀并最後附法狀等）爰弘顯
僧都謁先師雖餝具支灌頂道場隨微質重
遂密印許可之傳受求法之懇志不可不感
況亦先師寂後遺訓云兩人不可有隔心云云
依之宗大事大法秘法并彼聖教本尊等悉
以附屬畢雖爲一卷一帖慥守類聚肝者欲
專奉祈朝庭增益可興法流是則列祖之報
恩先師之本懷也若無相承之要機者早可
返納于本院家敢莫違犯爲示後葉聊以所
記如件　法印大和上位權大僧都親惠判
　文和三年甲午七月十八日
弘顯者則公德二年九月二日入滅六十四
或欽云弘顯法印支房玄入室寫瓶也此法
印御房近代之人也凡初報恩院方誓古然（血脈鈔下）（四十二）
後房玄入室當流受奉剃髮付屬當流無
閑法印御房房玄聖教深賢聖教並相承等
爾弘顯付屬弘濟時房玄聖教清淨光院民
部卿堅濟方渡深賢聖教令光明心院按察
法印弘鑁方被讓也就中當流繁昌此法印
御時也誓古勝餘人勤修不怠世間第一名
僧御座云云

弘濟

師傳云延文四年己亥四月十二日（金曜）入
壇卅四載弘顯与弘濟付法狀云讓与坊舍

并坊領名田等事合坊一宇云云右件坊舎并
本尊聖教坊領名田等者悉所譲与大貳大
僧都也不可有他妨歟中此本尊聖教醍醐
之流骨目也究可如守眼肝努努不可他散
者也仍譲状如件　法印權大僧都弘顯
應安四年六月十七日
又一紙云申置灌頂道具等事合云云道具目
録依繁略之右道具等者愚身數年之間勵
筋力所調置也雖似狡心努努他所不可借

血脈鈔下　四十三

遺之可如守眼肝者也大略者照阿院置之
少少東坊在之予門流之仁傳法之時者不
可悋惜之儀悉可借渡之爲後日所置密
教坊并東坊此状也予不可有違心若背遺
命輩者非予弟子清瀧權現八大高祖速可
加治罰給者也仍爲後日所申置之状如件
永德元年三月廿一日　弘顯判
弘瀞者明德四年二月十日入滅六十七
或鈔云弘瀞弘顯法印付法也此師能書

三宝御座故事相書籍等新調書置其外近
代十六中中不能記之

堅濟
弘鑁

師傳云至德二乙丑十二月十三日鬼日入
壇廿四歲弘濟之附法狀云地藏院深賢法
印法流事申置弘鑁律師處也於寺家隨分
之聖教也寺家之肝要法流之骨目也佛舎
利并本尊相副之永代所令譲与也如譲已
命可令譲持者也此本尊聖教等事諸房玄

血脈鈔下　四十四

法印以来閑持沙汰力爲一流之正統今弘鑁
一千日修駄都法悉地欤仍守護聖教而可
致稽古鑽仰者也譲状如件
一當流灌頂道具等更當院家中不可出若
無秘計不叶者山下清淨光院迄可出之者
也堅可令制法也　一京都光臺院敷地事
申出安堵可管領之攝律國平駄是同可知
行之執前植木庄半分者道祐僧正法流中置閑相副之了今半分當
院可管領之能能可分別之者也

明德三年十二月廿九日　法印權大僧都弘濟判
弘鑁者應永卅三年五月三日入滅六十五
或鈔云弘濟付法寫瓶也按察法印弘鑁名
予照海灌頂師也深賢相承聖教本尊等一
塵不共相傳之稽古隨分而聲明筆藝等其
外才覺事教兼才人御座仍道快僧正常以
御參會密談有愛愚僧照海先年高野籠居時
依不慮冥鑒俊海僧都於彼光明心院當流
重受時馳參於彼灌頂畢付之別儀御芳情
中中絶言心慮也云云　血脈鈔下　四十五

弘喜
師傳云應永廿八年辛丑十一月廿七日箕日
入壇弘鑁之付法狀云讓与本尊并佛舍
利聖教等事右件聖教者代代秘决相承法
文也豈非一寺之重宝乎仍愚身一期之間
隨身頂戴事宛如保身命然而相副本尊佛
舍利所令付屬弘喜阿闍梨也雖為一卷一
帖以不可令他散可如守己眼肝彌致稽古
專可紹隆仍讓狀如件

一灌頂道具事不可出山中且雖相似狡心
恐粉失故別而可申是又代代祖意也
應永卅年九月十日　法印權大僧都弘鑁判
弘喜者寛正三年六月九日入滅

弘典
師傳云文明十八年十一月廿九日入
滅八十二歲畏私云密教院者為松橋之法
流仍不及入壇具支之作法以印可而被預
置之条不及附法狀歟此師殊為不動之持
者三時之護摩一万三千日修行之豈其無
靈驗乎生生加護之本誓能得其趣者歟可
尊可貴矣其本尊至今在本院可謂希有矣　血脈鈔下　四十六

弘宣
師傳云文明六年壬午二月廿八日奎金入壇
廿一歲弘典之付法狀云當流之大事等從
弘喜法印令相承通悉以授弘宣律師訖仍
附法之狀如件
文明十五年十二月十九日法印權大僧都弘典
弘宣者永正十一年九月十七日入滅六十一

俊雄
師傳云永正十三年八月二日入滅六

十二歳　畏私云弘宣依無付屬之弟子被預置于俊雄也仍不及附法状歟此俊雄者東寺寶菩提院也為地藏院覔雄方之末流而依為同門也是則醍醐寺依無同門不使法流被渡他門也未資可知其趣者也俗姪等追可考之

亮恵　師傳云永禄九年十一月十八日入滅七十七　畏私云此僧正近代名誉之祖師也野澤兼斈事相之相承寫瓶之法器也先（血脈鈔下　四十七）師僧正尋常稱美甚深為口実者也可仰可貴俗姓樹下叡山之鎮守山王之社務之息也諸餘之德行他日可尋之記而已

亮淳　姓源氏一色兵部大夫國朝之息永禄四年辛酉三月廿六日入壇廿五歳

畏私云依預之法流被還于本院而不及附法状歟聖教本尊等元來傳持之故也其上常隨給仕之修斈傳授面受盡善盡美相承之法機誰成其疑乎且従所賜壽像之自讃云亮淳十歳出俗塵入寂室十三歳而剃髪十四歳而斈十八契印十五而受金剛界大法十六而受胎藏界大法并護摩密法四度若行此年終廿五歳而随先師僧正入傳法灌頂之密壇卅八歳奉遇二品太王任助蒙傳法灌頂聴許四十一歳而開傳法密壇於桑開五十六歳而開廣澤内庫於弁園小野開壇度度廣澤一度野月照迷衢澤水洗心垢亮者照察大道不可行非法淳者度量（血脈鈔下　四十八）地理不可致非礼依恭畏所望書之　畏私云此壽像者病中七月廿三日賜之其後八月初旬於仁和寺御所菩提院皆明寺為御流之相續受者而如次両日開傳法灌頂之密壇而付法功成矣然則廣澤之開壇第三度也求聞持之修行第十度聖天浴油之修行數十箇度諸餘德行不遑毛擧仁和之御法流相續之故為　御門主之戒師而奉授十八道之次第以故終焉之節今補眞光院畢

是則先長光院以為灌頂之弟子也為其灌
頂之賞被任權僧正皆是密法傳持之功德
修学練行之令然者也学世皆稱野澤之再
興矣東関西國之学徒入三密密室而蒙許
可灌頂印可者幾千人乎法水之餘波漫漫
哉可貴可尊矣聊記于其萬之一德而已又
或時謂予曰我少自醍醐到東寺而隨師修
学從来風塵日日更無一人之僕師主若有
客而門外院内供奉之人數多則敢無所可
血脉鈔下　四十九
置草履而失之多少以故以新草履懷中尋
常辛勤到歸貪而学道如是今也見世間之
流輩飽食暖衣而僕從衆多也却不忘其修
学何乎無菩提之道心也嗚呼密教之滅亡
為之如何未資不可不慎云云此言于今在予
之耳而信之仍記之而已
慶長七年十月四日入滅六十六歲

亮済
光臺院

泰畏
雒陽西院人也幼師事太秦廣隆寺朶
全阿闍梨薙染具戒矣天姿聰明好學恵山
惟杏親戚好也從而讀詩書易春秋咀著述
文雅英故発名外学既長謁東山醍醐入僧
正亮淳阿闍梨室研究寂上瑜伽道僧正親
鑒神儀加慈諭両部四度密行八百有余日
忽排金對胎蔵大悲曼荼羅道場受傳法灌
頂職位遂印可聽許之節也朝鑽暮燧其勤
及古修学愈秀而徳業日昇果道教一流之
血脉鈔下　五十
箱座累祖眼肝之籍典祕密與旨點滴無餘
得面授寔寫一瓶水也書傳伽梨金杵以為
法印璽矣天正十九年春三月任律師文禄
二年五月轉任少僧都翌年霜月轉權大明
年三月輔法印慶長開元春去太秦舊居住
西山法輪是地道昌僧都卓錫之後由来尚
矣佛宇廢頽而草堂為丘墟也師募再興願
而拂蓁蕪夷土地一日山傍有奇氣穿叢此
地而乃得石寶塔高一尋水輪中有金銅法

輪塔膠漆筥韞佛舍利一畢蓋寶生三摩耶
形于師得之為修造成畢祥仰為寺鎮也營
造勞積大厦功成日延三寶院准后義演僧
正為新造供粮導師修大曼荼羅供其儀式
魏然也惠日再照明星重現也元和年中就
僧正禪宥稟澤密灌被傳法許可也既一掬
野澤之西水而修練追日也其先慶長九年
夏炎旱逾旬不雨師當祈雨撰修水天供期
一七未日天油然而雨震靄不惜響普天潤

血脈鈔下　五十一

也明年又大旱鼓例法雩即日甘雨降四民
扇猶父實以此法者一宗之規摸祖承之秘
藏而往聖為難昔日範俊其猶病諸當茲濁
世靈驗揭焉者其斯雨僧正于不限唯此一
事四種隨願聲与響應矣加旃出定穩座建
法幢啓迪學者不倦故負笈玄徒往來臻萃
誠廣智三千也匪啻洞密乘兼錯綜衆教遊
於南京寺東大于華嚴三論西大于毘尼餘
當羯磨百行威儀知而不止寺與福于唯識

搜相宗淵源博亘因内二明也性悍剛而不
厭遠遊履金峯葛城嶮翔士窟白山峻更遂
巡于四國攀太瀧嶽名山靈區偏參也慶
長間詣藝州嚴島明神修求聞持法一百日
社内有平清盛入道願書一軸語高旨深蠹
魚澁漫而時人昧看見師披卷定文字可否
並著和解一卷國人奉為多能也自是泛渤
澥適筑潛雖有欲入大明志氣時機未稔槎
棹有导而淹留日隅薩間五螢於是九州緇

血脈鈔下　五十二

林扣問瞻仰而稟密灌蒙指授者不勝記也
日州古寺有五輪塔婆高丈余日曠天隂則
猛火爍爛其石燃光焰數丈照隣蘩其風大
中有小虵而不変夏冬常蟠屈矣土人傳曩
時此寺有小兒為情慾害是其石也故鄉人
號之兒石如斯蓋追三百年於茲或請恭畏
加持之師到塔前投土沙三粒住毗盧太定
持念數數自爾以來小虵忽去猛火再不燒
實智火心水之変法力不可不仰也昔李居

三蔵兇芒山巨虵抜蒼生苦今降石中虵扶
闍道罪疊神力加持之功化益惟同也矣隅
人有文之禅師者李宗晦菴恢弘儒教蔑真
乗師製徴詰問答各三巻摧邪帰正故名邪
正義等行于世自甯鎮西佛日赫亨密従義
茂西海化絡還洛法輪修歓喜天供都九十
四座献都護摩三時一千日城中受許可密
印者一千二百余輩不具記也良惟博達濬
哲名溢中花譽及蠻貊豈非一世高邁卒脱

血脉鈔下

五十三

年道法輪隠高雄山乃寛永元年也於茲四
来受業者又如雨是同七年六月十二日奄
然寂也春秋六十六
　御室宮一品大王欽若于
　　崇霧贈権僧正其
睿命
　辞曰
法印権大僧都恭畏者閑野沢之奥
賾積事教之修学耀法燈於都鄙伝
印璽於遐邇寤寐歎法陵遅造次励

道之紹隆在澆漓之世秀群類之中
故稱遺名被贈権僧正来除更不可
准例者
惣法務一品宮教命仮也依執達如
件
　寛永七年八月十二日

血脉鈔下

五十四

御所方三寶院血脈次第

勝賢━守覺法親王━道法親王━道助親王━道深

法助━性助━隆澄━嚴遍━良含━靜基

理性院血脈次第

賢覺　号理性房法眼三密房舍兄重受先受

賴照或記云母為祈生男子參詣熊野御

山道宿夢見為舍蓮花一葉飛來落入懷

其葉大二尺許也光明照曜入心中異香

血脈鈔下　五十五

芳馥云々夢後解人云可生聖人云々其後孕

承曆四年誕生云々付法卅四人

寶心　号上野阿闍梨籠居高野号淨蓮房

承安四年九月一日入滅八十三

賢信　号大夫阿闍梨後改靜聖上乘房

理性房甥也大藏卿宗時息

乘仰　阿　成密房

勝因　阿　行願房

覺舜　明寂上人

真空　廻心上人

良含━靜基

畏私云木幡觀音院歟或号木幡上人

又号廻心坊上人歟薄草决ニ木幡上人

口傳云者此人歟

覺雅　自竟房

真空━良含━靜基

了真　十玄上人

宗命　号理性院僧都内大臣宗能息

承安元年七月十日入滅五十三

宗嚴　大僧都

行嚴━俊觀━蓮月　上人━濟心━良含━靜基

定兼━了真━良含━靜基

金剛王院流血脈次第

血脈鈔下　五十六

聖賢　号三密房阿闍梨久安三年正月四日

入滅六十五于時源運僧都廿六付法人廿三

仰云此金剛王院始也如法有智人也行

法之時神分被讀理趣經云々畏私云去

鈔云師云三密房申云自宗ノ秘密顯露ハ只

世間ノ喻ヘ貴女与賤妾ニ相似也惟帳ノ内ニ嫻嫻ト

自行少被ヲ養ヒ深窓ニ有ト彼貴人ヲ不見又不知

只恩遣許也下賤輩振舞事カラ九畢之故ニ

是見不思然而其根源皆共人倫也其様宗大事秘傳口決人輙不知又不傳如彼貴女可思然而尋根本者自外只今非出來事日來習傳之内或又異説歪曲也貴女賤妾皆人倫今思習之故也識有其謂喩也被示也云云

源運

号金剛王院僧都又云攝津僧都淡路守輔明息治承四年八月十八日入滅卒九付法卅六人 畏私云土去鈔云師云攝津僧都源運後白河院久被召仕奉公者也又寶心阿闍梨新大納言成親相憑祈申或時成親卿問宝心云當時召仕源運何様僧知法者歟云云寶心阿闍梨源運謗仍成親於法皇御前寶心申僧候隨分知法之者候御祈仕者候源運御祈非可仕之者候奏法皇御勅答寶心心劣被仰下其後源運參院御所以事次醍醐宝心云者有之歟云躰者有御尋之時源運御返事云々様修学者真言隨分習傳者候申上即叶叡慮寶心謗源運違御意之間官途不進其後成親逢事彌無沙汰也付貴賤人不可謗之由示也

血脈鈔下　五十七

賢海

- 雅西
  - 實賢
    - 勝尊
      - 勝圓
      - 覚済
      - 實儼
    - 隆澄
      - 良含
        - 静基
    - 如實
      - 忠融
        - 良含
          - 静基
    - 良覩
      - 良含
        - 静基
- 尊源
  - 良含
    - 静基
  - 恵達房
    - 遍融
      - 家仙房
  - 理真房

血脈鈔下　五十八

亮恵

- 慈信
  - 中納言爲通息
- 朗澄
  - 石山文泉房 畏私云実帰鈔ニ勝賢僧正ニモ入壇受法ト見タリ

範俊

勧修寺血脈次第

号小野権僧正又号鳥羽権僧正自福

寺權別當法務一長者仁﨟威儀師子寺務
八年天永三年四月廿四日入滅七十六
畏私云土去鈔云師云範俊僧正依白河院
仰高野御室奉授法事有之自仰彼僧正有
御尋云仁和寺宮受法事拂底欤御返事云
大旨ハ奉授了但所殘法猶候ハ自昔阿彌陀カ峯ヲ
コヘサル法候之間無左右不奉授ト云云其後御室
御院參之時院有御尋ケルニ御返事ニ大旨授
了但何樣ニ存候ケルヤランサ少ハ不授之由令申
血脈鈔下
給其子細範俊申狀ニ不相違ケリ其後院ノ仰ニ範
俊ハ正直者ニテアリケリト云云又師云彼僧正殊ニ朝家ニ
五十九
被召仕申ハ依有御夢想也其夢ニ若何ナル御愼事モ
出來之時ハ召ニ竹人ヲ可被行御祈之由ト云云此事ヲ
有御不審召逹房卿有御尋之時申云推量
此叓仕ニ可被召仕範俊欤ト存也ト申範ノ竹ト俊ノ人ヨリ
取テ竹人ヲ被御覽也ト計申之間其時ミタケニ參籠
セシメタリケルヲ被召出之後頻勤修秘法等了仍
被憑思食者也又小野曼荼羅寺ハ範俊僧正

被管領而義範相論之故有存旨欤此所ヲ恭
讓御室仍于今留仁和寺遺恨事也範俊僧
正年來糸惜思慶深ト云僧有ケリ僧正閑眼之
刻院宣ト稱ソ云僧正ニ号僧正申狀ト云正﨟ニ曲節
出來欤之間種種有御尋於吞籍者付屬良
雅阿闍梨之由院被聞食之奉授法於宮之
血脈鈔下
儀ニテハ吞籍ヲモ同可奉讓之處無其儀之条有
御不審件後見ノ法師定知子細欤トテ雖被責
問無申披之旨仍被流罪了結句下給正﨟
六十
之間責殺之由有其聞又云密事ヲ良雅付法
事僧正存日之時被委付了書籍モ皆シタヽメテ
讓与之臨寂後トカクノ令沙汰者若違乱モノ出
來トテ如此被定了誤寂後ニ不可來之由依有
遺言臨終之不行向ケルナトモ申欤而如案有
沙汰之間被尋子細之處申此樣之故遁難
了云云 已上土巨鈔 雜秘鈔云師語給云鳥羽
僧正ノ後見慶禪旁構虛誕稱白河院御說ト示
僧正ニ号僧正申狀ト觸正﨟如此之間以小野ニ

奉讓高野御室了此事不出來之時者世間
出世皆悉可讓申故大僧正之支度也僧正
滅後院御諚慥所御覽置之否等無之先被
問良雅良雅申云一切不知給獲麟以前全
不罷赴閑眼之時不惟逢無其隱事也仍否
等事全不知之云云又被尋慶禪之處初申不
知之由而下給正感被責問之處大師於唐
所投本朝給之三鈷自或所地中堀出進之
仍弥有其疑重被責之遂於和州被責敏了
血脈鈔七　六十一
最密事御室可奉讓之儀出來之後密密最
要書令撰与良雅了其後故不令看病為免
如此之疑也仍良雅所得之否全不返進院
也皆奉讓大僧正御房了　已上雜秘鈔　或鈔
云但醍醐方勸修寺之法流脫柄ナシト申叓
雖有之彼流正嫡不爾其故勸修寺寅時卯
信最秘事在之其故嚴覺所勞之時良勝數
日看病其志不淺間或時嚴覺被仰云數日
給仕志之至所感思也然間當時管領之內

水田少少可讓与云云良勝申云所詮如此給
仕申事只不思世間財偏宗大事等若授給
事モヤト存許也云云此言感只今何時ソト被仰
ナレハ寅時也答申仍即時被授是最極秘事
也寅時被授故寅時卯信云也自爾以來出
雲大僧都榮然至相承無子細然間寬信法
務御房正嫡雖受之終焉時箱封付入滅
仍念範行海不知之不被披見者也爰光明
峯寺殿榮然御受法之時被仰云勸修寺与
血脈鈔十　六十二
行此時也仍法務御房封付置聖教可披見
云云榮然尤爾事候被披之尤規模事也然間
醍醐方勸修寺脫柄云事雖有之非正嫡正
義歟但彼流事大事雖相承之委細不能
所知追邪正可尋之云云

大師真雅源仁益信
聖寶如意輪化身醍醐方号尊師
觀賢僧正仁和寺般若寺住上醍醐中院建立

淳祐 石山内供石山ハ良辨僧正建立處也御隠居大師ヲサクリ奉ル僧也

元杲 延命院大僧都一期御所作法花念佛持者也寂後指西方ヲ飛行給ヘリ

仁海 号小野僧正小野曼荼羅寺住又号雨僧正宇治關白殿御歸依太元明王法ヲ修ス關白殿調伏奉時彼明王放矢足指奉叓助入也云云

寂圓 入道琵琶上手号大理趣房頼照号小理趣坊云云

覺源 号宮僧正　定賢 法務

成尊 僧都小野權僧正云小野曼荼羅寺住後三條院御帰依也入壇之時寂圓教授

範俊 号鳥羽僧正 非寺法師 覺祐僧正 勧修寺始也

良賀阿闍梨　増俊 随心院流

覺法親王 付法　宗意 安祥寺流

嚴覺 小野三流是ヨリ出

寛信 勧修寺流 法務　實運 明海改

長和云此四人号四天王云云

理法

理明

丈泉

兵部 嚴信

星遍口云寛信ハ才覺優長ノ人行儀頗物狂也炎天ニ露形惟當前縁行道云云 知法雖不及尤右依如此事世以太不甘心歟又云修字勧字ヲ曉天沐浴ヲ被就寝云云

類秘鈔類顯鈔彼法務作云云 拾要意云然寛信法務崇徳院御宇自保安之比暫古破膽起先師跡參故御所薄香御聖教蒙免許書渡之畢未治爲後七日阿闍梨ト參御齋會其時名句有之寛遍僧正難彼句由還聞之寛信云恐可訓懐手者哉云云 寛遍強如此非可謂之仁只無顯宗許也自元寛遍與寛信超越事中悪而相同胡越

義範 号遍智院僧都　賢覺 兄 理性房 理性院

勝覺 三宝院權僧正　聖賢 弟 三密房 金剛王院

一海―静慶―敬尊 西大寺忍融上人

禅恵―厳貞 釜口海圓房

定海 三宝院大僧正―元海 三宝院松橋僧都―実運―勝賢 本名憲字也配流後賢字改也通憲入道息也

実継 初付弟早世

成賢 兄第三付弟也

範賢 弟第二付弟也

静遍 僧都―道範

実賢

守覚法親王 北院御室―道法―道助―道深 六十五

金剛王院下

法助―隆澄―良含―静基

成賢―深賢―忍融上人―良含―静基

道教―親快―実勝―禅恵 心一上人 鎌倉極楽寺第二祖開山 号良観上人 忍性菩薩

親玄―乗海 圓房

寿仁 理圓房

憲深―光賢―忍融―良含―静基

実深―覚賀―憲俊

定済―定勝―道性

実運―乗海―勝尊―貴済

勝賢―成賢―静遍

実賢

勝尊―良含 圓勝房

勝圓―定仙 覚如房

定清 加賀僧正―能海 法印

隆澄―良含―静基

如実―忍融―大教 観乗房

良胤 岩蔵上人―良含―静基

金剛王院下

仏乗房

覚日房

了然房

良智 顕蓮房 宇都宮不動院―寿仁 理圓房

六十六

覚済 随心院僧正

成賢―頼賢 意教上人 高野―謙道房 高野

光宝―願行房 号憲静上人 鎌倉大楽寺開山

守海
定憲
宗禪―阿性房 覺宗―祐性 慈心房―乘海 圓月房―壽仁 理圓房
慈明房 号良賢上人
妙性房 鎌倉金澤稱名寺開山
慈合三寶院流勝賢三流分
聖賢―源運―杲海―賢海
亮恵―雅西 智定房
實賢―勝尊―勝圓
覺濟
隆澄
中院流下
六十七
定清
空觀上人―思融―良含―靜基
大圓房上人―良含―靜基

賢覺
理性院血脉
覺鑁 正覺房 高野傳法院建立
寶心―賢信―乘印―勝因―覺暹
定憲 良含―了心―良含
覺雅 真空―了心
明家上人
法阿 後高野住
宗明―宗嚴―行嚴
定兼 了心 十玄上人

俊觀 遊月上人 高野住―盛心―良含

德治二年十月十五日於東山白毫院馳筆畢
嘉曆三年壬辰十一月廿五日戌時昏々筆師生年五十三歲
壽仁
至德元年甲子九月九日交合畢此血脉者丹州与佐郡
禪定寺禪勝房本也依見及寫留了
金剛佛子弘濟

三寶院流下
六十八
或鈔云憲淳僧正叓此師覺雅法印付法正嫡也此人雖平僧也被補僧正其比後宇多院御宇也此院又号大覺寺殿吉野宣帝御舍兄也然院幼少又憲淳幼少朝暮友成遊時折節戲綾以尤鼻齒院御手僧正食付給齒跡于今有之院常御物語有令咲給云云然後相牙御生長仍或時院宣云朕灌頂被授候云云僧正申云自今以後俗家御振舞不可候者可授申尒可有御罰狀云云院尤可然御罰狀有灌頂受彼御罰

歟于今報恩院有之仍任被冠被行御灌頂両
度有之一度堂上灌頂也於報恩院被行戢衆
八口也一度庭儀灌頂也於東寺被行戢衆八
十口也付之俗躰受灌頂其例有之欤御尋有
之僧正即撿申云唐玄宗皇帝俗形不空三藏
御灌頂有之云々然間唐朝彼例介也朕何不介
耶御灌頂受允院廣澤正嫡獨歩無畏御事
也剰又入小野室報恩院法流御信仰有之事
無雙旨趣也仍如大師御遺告彼院遺告被記
也是廿五箇条也予於本寺拜見了　血脉鈔下　六十九
憲淳僧正付法事御弟子隆勝道順二人也於
中道順大覺寺殿御氣色目出度召御前常祗
候仍君内々内道順付屬事思食然僧正御意隆
勝可信者思食付法事被免然間面道順付屬
事申置由後宇多院被申内々隆勝僧正被付
屬也然間僧正竟食件道具聖教等悉大竟寺
殿被召出竟也相搆不可出經藏御所用候是
行幸可申被仰付經藏事一向隆勝可守云々然

遂五十一歳德治三年戊申八月廿三日入滅也
仍憲淳入滅後大竟寺殿仰云道順以聖教等
為披見被召然隆勝不進先師捉由深被申然
間隆勝大覚寺殿御意背仍京若宮別當職不
被補此事隆勝無念竟食鎌倉被下其比先代
御時関東讓持可致由被申一流正嫡當君御
意背故理運職被召上仍隆勝偏関東御指南
仰彼別當職可申給由歎被申先代云如此事
違連事先月待程手スサミトテ伊豆別當職被補
是三千貫所知也何様在鎌倉祗候若宮別當　血脉鈔下　七十
可申立被仰下了仍隆勝背院御意鎌倉下向
之時付法舍弟隆舜被讓然間道具聖教等服
肝拔取上醍醐尺迦院被移如此後隆勝鎌倉
被下于時又道順追鎌倉被下其時隆勝被申
院仰候法流愚僧被付法候云々隆勝云院補翼
十六為付法冩瓶愚僧不被請道順付法朕補翼
廿下被仰無謂不可叶申故不及力道順又上洛
所簡残不重宝聖教等計拈取持之仍彼八祖

相承道具自餘聖教等隆舜方相承仍彼聖教
等其後水本御経蔵移于今住持道順智恵廣
才人院御氣色能也隆勝号尺迦院僧正御等
五十一歳正和三年甲寅十一月廿六日御入滅
也隆舜名報恩院法務生年七十四歳久和二
年癸巳正月十四日御入滅也正覚院法印経深
事隆舜付法也就其吉野帝御時文観房云者
本西大寺律僧也後醍醐座主被補弘真名朝
暮先帝御前候仍或時帝申云報恩院秘密

道具申八祖相承道具也被召出叡覧可有之
也奏仍経深法印方持参可申被宣下于時法
印申云愚僧灌頂被受候尤持参可申奏帝嗔
奇怪者也度度宣旨雖被成遂不持参仍違
勅宣旨可成云叓風聞于時法印歎云今度愚
身一大事是也所詮参御前理運由申一定流
罪死罪被行歟法滅亡此時當我若空成闇此
道具急火爐可投我五尺形骸併清灑奉任只
一人二条内裏参内其時帝嗔宣件道具持参

云云持参不申奏答度度背宣旨条不思儀者也
嗔法印被申勅宣雖恐入候彼秘密道具事
灌頂成道時外無御覧事候君未灌頂之事無
御存知如此申子細叡慮背候只今御前免角
御計可有之不憚申帝云奇怪法師也座被
立了　法印尤立座事悦也罷出本山被啟清
灑悦被申此法印道具被進定北闕可被籠尤
可然事也于今申傳了彼道具今上醍醐尺迦
院別土蔵建江被安置然傍流人件道具隆勝

鎌倉下向時随身於関東粉失　加様義非
正義設又本流人申彼道具所在隠密故如此
且用意歟非実義所詮纂要鈔十殊勝中道具
殊勝立此等之事也　水本僧正隆源事當
報恩院門主御座此僧正御房廿余歳時不辭
帯行功殊勝人也一夜百首歌詠給名譽歌人
也將軍以下此僧正德行不存知人無之已上
実深付法次第大概記之
定濟僧正付法門跡付賢俊僧正事尊氏將軍

御持僧所依渇仰無比此時醍醐座主也眞俗
繁茂無是非然間尊氏筑紫下向時随身被申
其時筑紫ヨリ乞食修行者有様京上洛應當宮
御幡申下筑紫下尊氏被進仍九州勢引率上
洛惣彼此遂寸不離尊氏随身如此忠節無二
也仍醍醐座主成又其外諸院所領等悉被
知行仍其比並肩人更無之賢俊僧正弟子実
濟光濟二人也実濟申安樂光院長老此律師
也光濟賢俊付屬醍醐座主也光濟次光助僧

血脈鈔下　七十三

正可為座主處法流相續義未無之仍光濟授
光助雖可被補座主光濟自元無誓古事不叶
仍光助奉遇弘顯法印授与之義有之然間法
流地蔵院流也然被補座主了次光助座主後
定忠座主時法流事雖可受光助光助法流地
蔵院閑定忠思非報恩院流失定濟本意不受
光助異門雖黒衣人也随安樂光院長老實濟
受之此時改黒衣入正道門然此定忠無正躰
人也依之背義満將軍御意醍醐離山仍當座
主満濟受法時定忠退出故又被受実濟然間
光濟御流光濟代斷絶畢此実濟雖為黒衣人
誓古故一兩度被捿申座主事冝慮令然也何
可誓古者也

報恩院補号事此院家下醍醐炎魔堂向也本
号極樂坊被安彌陀三尊故欲予時成賢僧正
云三寶院勅願院家也滅後諸弟子爭於此坊
各各加修理而可為遺跡云云畏私云其意趣具
見于成賢之傳矣後改為報恩院是則諸弟子

血脈鈔下　七十四

依遺誡令修治之故也而已將又実濟僧正元
來律僧欲之事奉御門跡義演法務處御答云
此事誠不審也旧記等多分為當寺之修學者
御修法伴之交名等有之有何故被住律寺云云
松橋法流事先此院家元海僧都之時阿彌陀
堂造後戸兩方經藏揷一方聖教安置一方本
尊道具等被籠阿彌陀堂院家中間餞形池有
之此觀八功德池彼院家後松木橋渡之仍号
松橋也然間彼院家建立事凡三宝院御願所

非我門徒為座主人入替住故非弟子人聖教等披見事失本意覓召別私被建此院家也仍三宝院聖教二分我自筆分擇取一海御房譲代代相承分実運譲与於院家三宝院渡勝倶胝院松橋已講御房渡然間松橋与三寶院如車両輪鳥両翼一箇重書厚草子草本松橋安置清書本三宝院被安置也云云 元海大僧都院家造畢後為彼御堂供養召請定海大僧正被行曼荼羅供一海已講御房童躰也大僧正御覧此小童法器者也可為予弟子由所望不及左右不可有子細被申仍於大僧正御前令出家四度加行等偏彼御計也其後久安四年五月廿一日入壇耽受八口也元海其時耽衆御座仍教授并護摩兼行也然次第重位等悉被授畢久安五年四月十二日大僧正御房御入滅七十六歳也

元海大僧都保元元年正月比不食御所労出来雖経数日無少験或時被仰已講御房云此所労于今難平愈定大事出来歟於當流唯一大事有之對大僧正御房既雖遂入壇若我不知大事有之歟又汝不知大事有之歟随予重受一一可有傳受云云 爰実海兼自有入壇之所望仍同五月晦日実海与同壇令遂受耽了先已講御房入壇也此時別無教授随阿闍梨命受者自作之次実海入壇時一海教授也同壇時以一人受者為教授事上古末代難有事也又自教授之治也云云 同八月十八日入滅六十四

一海已講御房事厚躬親王苗裔也顯宗花嚴宗碩徳也一宗之稽古随分事也已講稱事三會之講師勤其一則稱已講也三會者維摩會法華會最勝會也已灌頂者東寺結縁灌頂遂小阿闍梨之位也此御房其比之人達三サコ腹鷹中ナリ其故三井コハ海鳥鷹山鳥也然ミサコニツケル鷹子海自在得山自在得故彼已講定海奥旨悉窮又元海源底尽故兩流能得王ハ八也云云

浄真法印事成賢僧正甥也仍初三宝院稽古

後ニ松橋ノ室ニ入テ此法ヲ時代ノ三宝院ノ抄ヲ鈔ノ薄草子ヲ
等傳來者ノ云云

或鈔奥云今此鈔者奉遇松橋ノ正統上醍醐寺
慈心院俊盛法印之直弟乗琳院僧都俊海而
予受法以後十余年之間蒙雅訓所觸視聽大
概記之矣又奉遇弘顯法印孫弟光明心院弘
鑁法印重受以提撕粗載之云云

應永三十二年十二月日　權少僧都照海判

血脈鈔下　七十七

右血脈鈔世間流布之異本區別於中當流
所用之一本寫出之其外加以或記而揮以
諸呂鈔者題其事々名而出之若又加私
義者加鉤点而稱　畏私云也或記者醍醐
寺光臺院所持之古本也或鈔者當院所持
之古本也古來之諸鈔雖有数本異義多端
存數般治定之歟且日多違系惜已今唯多
見聞其殆悵記其餘而勤為三帖猶有遺
多矣資改之勤為三帖是且小野之流派也

於廣澤之血脈未見其数本他日感得而必
可否之而已號曰密宗血脈鈔矣
元和八年二月念有八
金對生法子恭畏

寛永八載辛未中秋上澣日令入梓焉
於洛陽四条寺町　茂右衛門尉

盧谷懷成 編

日本國大師一覽

明治十三年（一八八〇）岡崎刻本

據明治十三年（一八八〇）

岡崎刻本影印

自序
夫日本國者　伊弉諾　伊弉冊之二神產之
而傳　天照皇以來　神孫皇統連綿　帝位
不復移他姓而信賞必罰撫育萬民之仁政立
焉抑大師者王公大人之摸範也亦是有大德
行爲衆所師焉山家正統宗門尊祖議曰貞觀
八年乃至賜傳教慈覺二大師謚號本朝大師
號權輿于茲矣七帖見聞一末曰一內明二回
明三聲明四醫方明五工巧明仁王經云內道
論外道論藥方工巧咒術故義云不具五明者
大師號及三藏號不與之云云摩訶止觀五之
一卷曰自匠匠他兼利具足人師國寶非此是
誰矣同弘決云解行具備堪爲人師是國之寶
矣瑜伽師地論八十二卷曰大師三義者謂能
善教誡聲聞弟子一切應作不應作事故名大
師又能化導無量衆生令苦寂滅故名大師又
爲摧滅邪穢外道出現世間故名大師矣同論
曰畧有大師五種功德一於諸戒行終無惧失
二善建立法三善制所學四於善立善制中隨
所疑惑等皆能善斷五教授出離矣方今一新
罰惡人賞善人其政公明盛大豈特當世哉推
及往世故楠公太閤等各得贈號　臣僧　宗祖亦

辱大師之號不論上下貴賤至樵漁者之類悉
皆蒙雨露之恩實　朝廷之洪恩也　叡慮之
至大難以言語述合掌再拜猶有所不足盡故
今撰日本大師之履歷報大海一滴之志而已

明治十三年五月　　蘆谷懷成敬白

目次

清和天皇　勅謚曰傳教大師
清和天皇　勅謚曰慈覚大師
醍醐天皇　勅謚曰弘法大師
醍醐天皇　勅謚曰智證大師
花山天皇　勅謚曰慈慧大師
後光明天皇　勅謚曰慈眼大師
東山天皇　勅謚曰興教大師
東山天皇　勅謚曰圓光大師
東山天皇　勅謚曰理源大師
後桃園天皇　勅謚曰聖應大師
仁孝天皇　勅謚曰法光大師
今上皇帝　勅謚曰見真大師
今上皇帝　勅謚曰承陽大師
以上

凡例

一文中引書題名年号並佛滅ヨリノ語毎件同事ノ類ハ印ヲ附シテ省略スル左ノ如シ
(尺)ハ元亨釋書　(エ)ハ叡山大師傳
(本)ハ本朝高僧傳　(ヤ)ハ野山名靈集
(イ)ハ異稱日本傳　(王)ハ王代一覧
(大)ハ大日本史　(カ)ハ天台霞標二篇
(フ)ハ扶桑略記　(両)ハ両大師傳
(リ)ハ梨窓二筆　(ト)ハ唐房行履録
(シ)ハ四大師傳　(慈)ハ慈眼大師傳記
(倭)ハ倭漢歴代備考大成　(ヘ)ハ別傳
(テ)ハ傳教大師捨戒妄説辯
(正)ハ山家正統宗門尊祖議
(年)ハ清和陽成光孝三朝國師智慧金剛智證大師年譜
〇千何百何十何年ト有ハ釋迦佛入滅ヨリ此人ノ誕生日マテノ数量
(十二)ハ明治十二年ノ了明治十三年ヨリハ毎年一数ヲ加増スヘシ
一一名ニ就テ七段ヲ區別シ数番ノ問答一往ノ擽隱ニセントス委キ事ハ其原書ヲ披閲シタマヘ

日本國大師一覽

三河 蘆谷懐成 集

一 徽號	二 姓名	三 在地	四 生國	五 師匠	六 示寂	七 典據
傳教大師 貞觀八年七月十三日清和天皇勅謚也	最澄 本姓劉氏 華姓日三津首	江州比叡山延暦寺 延暦廿三年七月入唐 德宗貞元二十年	江州滋賀郡 東漢獻帝遠裔 父百枝 神護景雲元年八月十八日生 佛滅而後○千七百十六年	大安寺行表	弘仁十三年六月四日 壽五十六 [十二] 千零五十六年	(尺)一 十二 (本)二 八 (イ)上之三 二十二 (王)三 四 (大)二十七 二十八 (工)大師傳
慈覺大師 貞觀八年七月十三日清和天皇勅謚也	圓仁 姓壬生氏	江州比叡山延暦寺 承和五年六月入唐 文宗開成三年	下野州都賀郡 崇神天皇長子豐城入彥第二子為郷人其裔也 延暦十三年生 佛滅而後○千七百四十三年	大慈寺廣智	貞觀六年正月十四日 壽七十一 [十三] 千零十四年	(尺)三 六 (本)六 四 (王)三 四 (大)二十七 二八 (シ)十九
弘法大師 延喜廿一年醍醐天皇勅謚也	空海 姓佐伯氏	紀州高野山金剛峯寺 延暦廿三年五月入唐 德宗貞元二十年	讃州多度郡屏風ヶ浦 父田公 母阿刀氏 宝龜五年六月十五日生 佛滅而後○千七百廿三年	沙門勤操	承和二年三月廿一日入定 壽六十二 [十二] 千零四十五年	(尺)一 二十二 (本)三 初 (イ)上之三 三十五 (王)三 十八 (ヤ)三 八
智證大師 延長五年十二月廿七日醍醐天皇勅謚也	圓珍 姓和氣氏	江州園城寺 仁壽三年八月九日入唐 宣宗大中七年	讃州那珂郡人 父宅成 母佐伯氏 弘仁五年三月廿五日生 佛滅而後○千七百六十三年	叡山義真	寛平三年十月二十九日寂 壽七十八 [十二] 九百八十七年	(王)三 (ト)上 (テ)辯 二徑ヲ評決 (年)譜 年月異説下ニ出
慈慧大師 寛和三年二月十六日花山天皇勅謚也	良源 姓木津氏	江州延暦寺	近江國淺井郡 母物部氏 延喜十二年九月三日生 佛滅而後○千八百六十一年	寶幢院理仙	永觀三年正月三日 壽七十四 [十三] 八百九十五年	(両)傳 (カ)標 (利)筆 (尺)四 ト (本)九 九

一 徽號	二 姓名	三 在地	四 生國	五 師匠	六 示寂	七 典據
慈眼大師 慶安元年四月十一日後光明天皇勅謚也	天海 姓三浦氏	武州東叡山寛永寺	奥州會津郡高田郷蘆名修理大夫平盛高之一族 永正八年生 佛滅而後○二千四百六十年	本邑辯誉	寛永二十年十月二日 壽百三十三 [十三] 二百三十七年	(本)五十六 十 (ケ)二 六 (両)記 (シ)傳 (カ)標二 三十四
興教大師 元祿四年九月東山天皇勅謚也	覺鑁 姓平氏	紀州高野山傳法院	肥前州人平將門之遠裔 父兼元 母橘氏第三子 嘉保二年生 佛滅而後○二千零四十四年	仁和寺寛助	康治二年十二月十二日 壽四十九 [十二] 七百三十七年	(尺)五 十二 (本)十二 二 (ケ)三 二十二 (倭)十 四
圓光大師 元祿十年正月十八日東山天皇勅謚也	源空 姓漆間氏	京兆大谷寺	作州稻岡人 父時國 母秦氏 長承二年四月七日生 佛滅而後○二千零八十二年	菩提寺觀覺	建暦二年正月廿五日 壽八十 [十三] 六百六十八年	(尺)五 十六 (本)十三 三 (ケ)三 三十七
理源大師 寶永四年東山天皇勅謚也	聖寶	城州醍醐寺	讃州人或曰和州 嵯峨帝之後也 天長九年生 佛滅而後○千七百八十一年	貞觀寺真雅	延喜九年七月六日 壽七十八 [十三] 九百七十一年	(ヤ)集 (尺)四 (本)八 五 (ヘ)傳
聖應大師 安永三年十月十六日後桃園天皇勅謚也	良忍	攝津大念佛寺	尾州富田人 延久元年生 佛滅而後○二千零十八年	青叡 良賀	天承二年二月一日 壽六十六 [十二] 七百四十八年	(ケ)六 五 (本)五十一 七 (カ)標四 三十九
法光大師 文政十一年六月二日仁孝天皇勅謚也	真雅 姓佐伯氏	京兆貞觀寺	讃州人弘法大師之族弟也 延暦二十年生 佛滅而後○千七百五十年	延暦寺最澄	元慶三年正月三日 壽七十九 [十二] 千零一年	(本)七 六 (ケ)七 九 (尺)三 十九

見真大師 明治九年十一月廿八日今上皇帝勅謚也	親鸞 一名善信 姓藤原	洛陽本願寺	洛陽朝臣有範息男 承安三年四月朔日生 佛滅而後○二千百廿三年	慈圓入室 又後ニ源空入室	弘長二年十一月廿八日 壽九十 囲六百十八年	傳鈔 宗規綱領 報恩講式
承陽大師 明治十二年十一月廿三日今上皇帝勅謚也	道元 姓源氏	越前吉祥山永平寺 貞應二年入宋 寧宗嘉定十六年	平安城人父亜相通忠（其先村上天皇九世之孫）正治二年正月二日生 佛滅而後○二千百四十九年	叡山公圓	建長五年八月廿八日 壽五十四 囲六百二十七年	尺六四 本十九七

大師壽數忌日之頌

稽首歸命十三僧　本朝

皇帝賜徽號

傳教大師五十六　圓寂六月初四日

慈覺大師七十一　歸寂正月十四日

弘法大師六十二　入定三月廿一日

智證大師七十八　掩化十月廿九日

慈慧大師七十四　入滅正月初三日

慈眼大師百卅三　寂滅十月初二日

興教大師四十九　掩色極月十二日

圓光大師壽八十　遷化正月廿五日

理源大師七十八　示寂七月第六日

聖應大師六十六　逝去二月第一日

法光大師七十九　恬化正月第三日

見真大師滿九十　閉眼霜月廿八日

承陽大師五十四　遷化八月廿八日

當此忌辰謝洪恩　願我言行同彼尊

南無歸命頂禮　尊重讃嘆祖師聖靈

南無歸命頂禮　大慈大悲釋迦善逝

南無歸命頂禮　極樂化主彌陀如来

南無歸命頂禮　六方證誠恒沙世尊

南無歸命頂禮　三國傳燈諸大師等

南無自他法界平等利益

異説

智證大師
- 寛平二年四月廿九日逝　元亨釋書
- 寛平三年七月廿九日寂　和漢合符
- 寛平四年冬十月庚子寂　資治表

慈慧大師　寛和元年正月三日寂

明治十二年四月十八日版權御願
同　年五月十四日版權免許
同　十三年八月　日刻成
編輯者　愛知縣平民
蘆谷懷成
額田郡蘆谷邨六番地
出版者　同　平民
伊藤小文司
同郡岡崎連尺町四十四番地
賣捌書林　西京東六條下珠數屋町
西村九郎右衛門
同　同東六條中珠數屋町
西村七兵衛

淡海元開（三船）撰

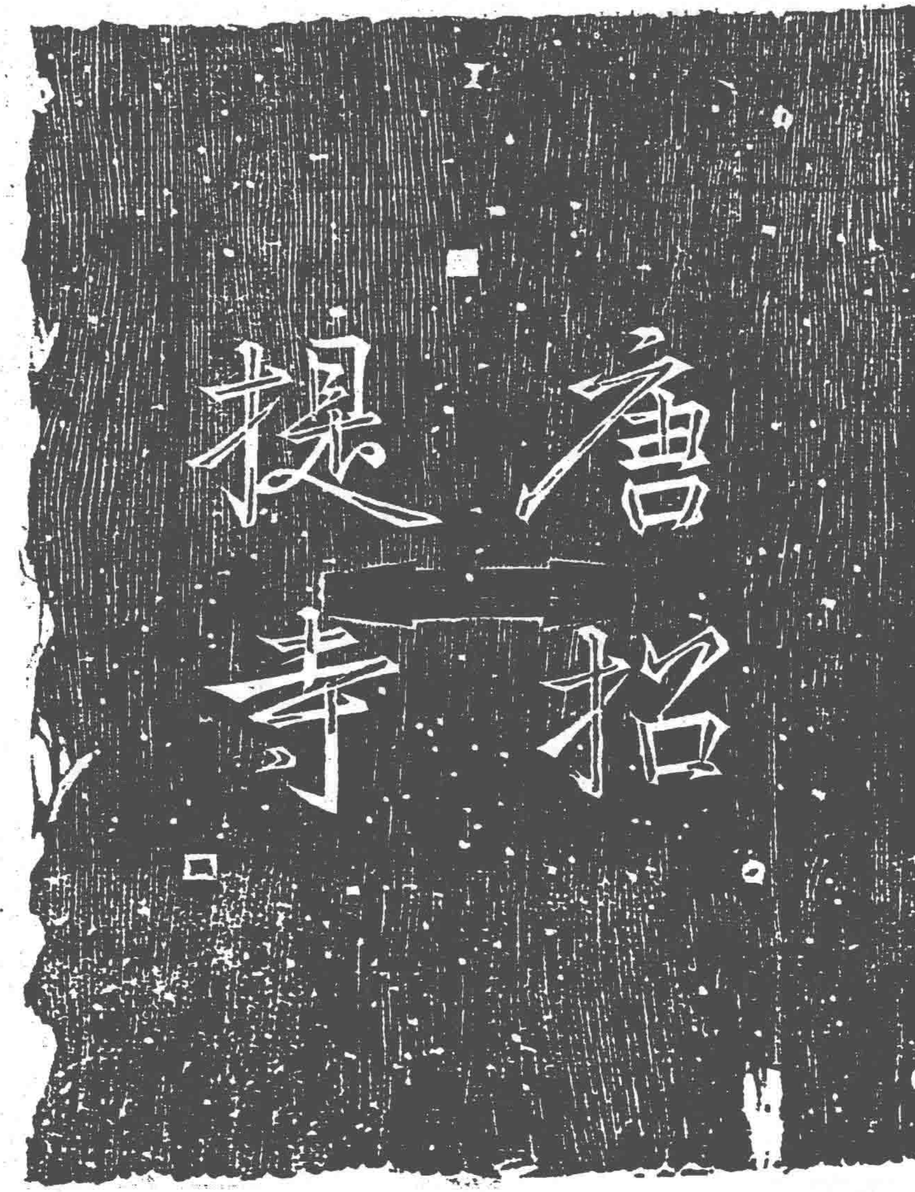
唐鑑真過海大師東征傳

明治三十一年（一八九八）奈良縣唐招提寺鉛排本

據明治三年（一八七〇）
奈良縣唐招提寺鉛排本影印

孝謙天皇御宸翰

序

吾朝　上宮太子大興佛法廣益蒼生然有未備者謂戒律要門也從　聖武御宇請招唐鑑眞大和尚而挑戒律佛法光明輝于全國太子御願至於此圓滿者乎今也去大和尚遙遠隔一千百數十年烟霞諸人信其德化漸次至微薄此是無他由不知大和尚之德化若欲令廣知之則無如令讀其傳記傳記中最好者無如大友皇子之孫淡海眞人元開之撰此人與大和尚同時而親見親聞故然此傳記惜哉唯藏于處々古刹經庫不得諸人見之由之唐招提寺牟尼藏院住職北川智海律師爲國爲法正翻舊版製此傳記數千部以施于天下有志者遍謂頻讀此書則下愚亦可移感律師志之至誠序製本弘通始末以冠于卷首云爾

明治三十丁酉年夏之首

皆

南都戒壇院幻住　沙門長老上田照遍謹題

始題異本作唐大和上東征傳眞人元開缺撰字

法務贈大僧正唐鑑眞過海大師東征傳

眞人元開撰

大和尙諱鑑眞揚州江陽縣人也俗姓淳于齊辨士髡之後也其父先就揚州大雲寺智滿禪師受戒學禪門大和尙年十四隨父入寺見佛像感動心因請父求出家父奇其志許焉是時大周則天長安元年有詔於天下諸州度僧便就智滿禪師出家爲沙彌配住大雲寺後改爲龍興寺唐中宗孝和皇帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒景龍元年杖錫東都因入長安其二年三月廿八日於西京實際寺登壇受具足戒荊州南泉寺弘景律師爲和尙巡遊二京究學三藏後歸淮南教授戒律江淮之間獨爲化主於是興建佛事濟化群生其事繁多不可具

載日本天平五年歲次癸酉沙門榮叡普照等隨遣唐大使丹墀眞人廣成至唐國留學是年唐開元廿一年也唐國諸寺三藏大德皆以戒律爲入道之正門若有不持戒者不齒於僧中於是方知本國無傳戒人仍請東都大福光寺沙門道璿律師附副使中臣朝臣名代之舶先向本國去擬爲傳戒者榮叡普照留學唐國已經十載雖不待使而欲早歸於是請西京安國寺僧道航澄觀東都僧德清高麗僧如海又請得宰相李林甫之兄林宗之書與揚州倉曹李湊令造大舟備粮送遣又與日本國同學僧玄朗玄法二人俱下至揚州是歲唐天寶元載冬十月(日本天平十四年歲次壬午也)時大和尙在揚州大明寺爲衆講律榮叡普照至大明寺頂禮大和尙足下具述本意曰佛法東流至日本

刻異本作到

國雖有其法而無傳法人日本國昔有聖德太子曰二百年後聖教興於日本今鍾此運願大和尚東遊興化大和尚答曰昔聞南岳思禪師遷化之後託生倭國王子興隆佛法濟度衆生又聞日本國長屋王崇敬佛法造千袈裟棄施此國大德衆僧其袈裟緣上繡著四句曰山川異域風月同天寄諸佛子共結來緣以此思量誠是佛法興隆有緣之國也今我同法衆中誰有應此遠請向日本國傳法者乎時衆默然一無對者良久有僧祥彥進曰彼國太遠生命難存滄海淼漫百無一至人身難得中國難生進修未備道果未剋是故衆僧緘默無對而已大和尚曰是爲法事也何惜身命諸人不去我即去耳祥彥曰大和尚若去彥亦隨去爰有僧道興道航神崇忍靈明烈道默道

備異本作濟

因法藏法載曇靜道翼幽巖如海澄觀德清思託等廿一人願同心隨大和尚去要約已畢始抵東河造船揚州倉曹李湊依林宗書亦同撿挍造船備粮大和尚榮叡普照等同在既濟寺備辨乾粮但云將供具往天台山國清寺供養衆僧是歲天寶二載癸未當時海賊大動繁多台州温州明州海邊幷被其害海路塞公私斷行僧道航云今向他國爲傳戒法人皆高德行業肅清如如海等少學可停却矣時如海大瞋裹頭入州上採訪廳告曰大使知否有僧道航造船入海與海賊連都有若干人辨乾粮在既濟開元大明寺復有五百海賊入城來時淮南採訪使班景倩聞大駭便令人將如海於獄推問又差官人於諸寺收捉賊徒遂於既濟寺搜得乾粮大明寺捉得日本僧普

徒異本作徙

向異本作問又家作衆

照開元寺得玄朗玄法其榮叡走入池水中仰臥不良久見水動入水得榮叡並送縣推問僧道航隱俗人家亦被捉得並禁獄中問曰徒有幾人與海賊連道航答曰不與賊連航是宰相李林甫之兄林宗家僧也今令送功德往天台國淸寺陸行過嶺辛苦造船從海路去耳今有林宗書二通在倉曹所採訪使問倉曹對曰實也仍索其書看乃云阿師無事今海賊大動不須過海去其所造船沒官其雜物還僧其誣告僧如海與之坐還俗決杖六十遞送本貫其日本僧四人揚州上奏至京鴻臚撿案向本配寺寺家報曰其僧隨駕去更不見來鴻臚依寺報而奏便勑下揚州曰其僧榮叡等既是番僧入朝學問每年賜絹廿五匹四季給時服兼預隨駕非是僞濫今欲還國隨意放

出八十異本作出正爐八十貫

還宜依揚州例送遣時榮叡普照等四月被禁八月方始得出其玄朗玄法從此還國別去時榮叡普照同議曰我等本願爲傳戒法請諸高德將還本國今揚州奏勑唯送我四人不得請諸師而空還無益豈如不受官送依舊請僧將還本國流傳戒法乎於是巡避官所俱至大和尚所計量大和尚曰不須愁宜求方便必遂本願仍出八十貫錢買得嶺南道採訪使劉臣隣之軍舟一隻雇得舟人十八口備辨海糧苓脂紅綠米一百石甜豉三千石牛蘇一百八十斤麵五十石乾胡餅二車乾蒸餅一車乾薄餅一萬番拾頭一半車漆合子盤三十具兼將畫五頂像一鋪寶像一鋪金泥像一軀六扇佛菩薩障子一具金字華嚴經一部金字大品經一部金字大集經一部金字大涅槃

障子異本作幢子又珠幢作珠幡

竹葉蓋異本作行來盆

檀異本作佛

經一部雜經論章疏都一百部月令障子一具
道場幢一百二十口珠幢十四條玉環手幢八口螺鈿經函五
十口銅瓶廿口華氈廿四領袈裟一千領褊衫一千對坐具一
千床大銅蓋四口竹葉蓋四十口大銅盤廿面中銅盤廿面小
銅盤四十四面一尺面銅疊八十面少銅疊二百面白藤簟十
六領五色藤簟六領麝香廿臍沉香甲香甘松香龍腦香膽唐
香安息香棧香零陵香青木香薫陸香都有六百餘斤又有畢
鉢呵梨勒胡椒阿魏石蜜蔗糖等五百餘斤蜂蜜十斛甘蔗八
十束青錢十千貫正爐錢十千貫紫邊錢五千貫羅襆頭二千
枚麻靴三十量廗冒三十箇僧祥彦道興德清榮叡普照思託
等一十七人玉作人畫師雕檀刻鏤鑄寫繡師修文鐫碑等工

手都百八十五人同駕一隻舟天寶二載十二月舉帆東下到
狼溝浦被惡風漂浪波擊船破人總上岸潮來水至人腰大和
尚在烏蓲草上餘人並在水中冬寒風急甚太辛苦更修理舟
下至大坂山泊舟不得即至下嶼山住一月待好風發欲到乘
名山風急浪高舟無著岸無計可量纔離嶮岸還落石上舟破
人並舟上岸水米俱盡飢渴三日風停浪靜泉郎將水米來相
救又經五日有邏海官來問消息申請明州大守處分安置鄮
縣山阿育王寺寺有阿育王塔明州者舊是越州一縣也開元
廿一年越州鄮縣令王叔達奏割越州一縣特置明州更開三
縣令成一州四縣今稱餘姚郡其育王塔者是佛滅度後一百
年時有鐵輪王名阿育王役使鬼神建八萬四千塔之一也其

塔非金非玉非石非土非銅非鐵紫烏色刻鏤非常一面薩埵
王子變一面捨眼變一面出腦變一面救鴿變上無露盤中有
懸鍾埋沒地中無能知者唯有方基高數仞草棘蒙茸罕有尋
窺至晉泰始元年并州西河離石人劉薩訶者死到閻羅王界
閻羅王教令掘出自晉宋齊梁至於唐代時時造塔造堂其事
甚多其鄮山東南嶺石上有佛右跡東北小嶺上復有佛左跡
並長一尺四寸前闊五寸八分後闊四寸半深三寸千輻輪相
其印文分明顯示世傳曰迦葉佛之跡也東方二里路側有聖
井深三尺許清涼甘美極雨不溢極旱不涸中有一鱗魚長一
尺九寸世傳云護塔菩薩有人以香華供養有福者即見無福
者經年求不見有人就井上造屋至以七寶作材瓦即從井中

井異本作泉

水漲流却天寶三載歲次甲申越州龍興寺衆僧請大和尚講
律受戒事畢更有杭州湖州宣州並來請大和尚講律大和尚
依次巡遊開講受戒還至鄮山育王寺時越州僧等知大和尚
欲往日本國告州官曰日本國僧榮叡誘大和尚欲往日本國
時山陰縣尉遣人於王烝宅搜得榮叡師著枷遞送京遂至杭
州榮叡師臥病請暇療治經多時云病死乃得放出榮叡普照
等爲求法故前後被災艱辛不可言盡然其堅固之志曾無退
悔大和尚悅其如是欲遂其願乃遣僧法進及二近事將輕貨
往福州買船具辨粮用大和尚率諸門徒祥彥榮叡普照思託
等三十餘人辭禮育王塔巡禮佛跡供養聖井護塔魚菩薩尋
山直出州大守盧同宰及僧徒父老迎送設供養差人備粮送

唐興異本作始豐

至白社村寺修理壞塔勸諸鄉人造一佛殿至台州寧海縣白泉寺宿明日齋後踰山嶺峻途遠日暮夜暗澗水沒膝飛雪迷眼諸人泣淚同受寒苦明日度嶺入唐興縣日暮至國清寺松篁蓊鬱奇樹瓌琛寶塔玉殿玲瓏赫奕莊嚴華飾不可言盡孫綽天台山賦不能盡其萬一大和尚巡禮聖跡出始豐縣入臨海縣導於白峯尋江遂至黄巖縣便取永嘉郡路到禪林寺宿明朝早食發欲向溫州忽有採訪使牒來追其意者在揚州大和尚弟子僧靈祐及諸寺三綱衆僧同議曰我大師和尚發願向日本國登山涉海數年艱苦滄溟萬里死生莫測可共告官遮令留住仍共以牒告於州縣於是江東道採訪使下牒諸州先追所經諸寺三綱於獄留身推問尋蹤至禪林寺捉得大和

有異本作百

尚差使押送防護十重圍繞送至採訪使所大和尚所至州縣官人參迎禮拜歡喜即放出所禁三綱等採訪使處分依舊令住本寺約東三綱防護曰勿令更向他國諸州道俗聞大和尚還至各辨四事供養競來慶賀遞相把手慰勞獨大和尚憂愁呵嘖靈祐不賜開顔其靈祐日日懺謝乞歡喜每夜一更立至五更謝罪遂終六十日又諸寺三綱大德共來禮謝乞歡喜大和尚乃開顔耳天寶七載春榮叡普照師從同安郡至揚州崇福寺大和尚住所大和尚更與二師作方便造舟買香藥備辦百一物如天寶二載所備同行人僧祥彥神倉光演頓悟道祖如高德清日悟榮叡普照思託等道俗一十四人及化得水手一十八人又餘樂相隨者合有三十五人六月二十七日發自

崇福寺至揚州新河乘舟至常州界狼山風急浪高旋轉三山
明日得風至越州界三塔山停住一月得好風發至署風山停
住一月十月十六日晨朝大和尚云昨夜夢見三官人一著緋
二著綠於岸上拜別知是國神相別也疑是度必得渡海少時
風起指頂岸山發東南見山至日中其山滅知是蜃氣也去岸
漸遠風急波峻水黑如墨沸浪一透如上高山怒濤再至似入
深谷人皆荒醉但唱觀音舟人告曰舟今欲沒有何所惜即牽
棧香籠欲拋空中有聲言莫拋莫拋即止中夜時舟人言莫怖
有四神王著甲把杖二在舟頭二在檣艢邊衆人聞之心裏稍
安三日過蛇海其蛇長者一丈餘小者五尺餘色皆斑斑滿泛
海上三日過飛魚海白色飛魚翳滿空中長一尺許五日經飛

鳥海鳥大如人飛集舟上舟重欲沒人以手推鳥即銜手其後
二日無物唯有急風高浪衆僧惱臥但普照師每日食時行生
米少許與衆僧以充中食舟上無水嚼米喉乾咽不入吐不出
飲鹹水腹即脹一生辛苦何劇於此海中忽四隻金魚長各一
丈許走繞舟四邊明旦風息見山人總渴水臨欲死榮叡師面
色忽然怡悦即說云夢見官人請我受懺悔叡曰貧道甚渴欲
得水彼官人取水與叡水色如乳汁取飲甚美心既清涼叡語
彼官人曰舟上三十餘人多日不飲水大飲渴請擅越早取水
來時彼官人喚雨令老人處分云汝等大了事人急送水來夢
相如是水今應至諸人急須把碗待衆人聞此總歡喜明日未
時西南空中雲起覆舟上注雨人人把碗承飲第二日亦雨至

人皆飽足明且近岸有四白魚來引舟直至泊舟浦舟人把碗
競上岸頭覓水過一小岡便遇池水清涼甘美衆人爭飲各得
飽滿後日更向池欲汲水昨日池處但有陸地而不見池衆共
悲喜知是神靈化出池也是時冬十一月華蘂開敷樹實竹筍
不辨於夏凡在海中經十四日方得著岸遣人求浦乃有四經
紀人便引道去四人口云大和尚大果報過於弟子不然合死
此間人物喫人火急去來便引舟去入浦晩見一人被髮帶刀
諸人大怖與食便去夜發經三日乃到振州江口泊舟其經紀
人往報郡其別駕馮崇債遣兵四百餘人來迎引至州城別駕
來迎乃云弟子早知大和尚來昨夜夢有僧姓豐田當是債舅
此間若有姓豐田者否衆僧皆云無也債曰此間雖無姓豐田

人而今大和尚即將當弟子之舅即迎入宅內設齋供養又於
大守廳內設會授戒仍入州大雲寺安置其寺佛殿壞廢衆僧
各捨衣物造佛殿住一年造了別駕馮崇債自備甲兵八百餘
人送經四十餘日至萬安州州大首領馮若芳請住其家三日
供養若芳每年常劫取波斯舶二三艘取物爲己貨掠人爲奴
婢其奴婢居處南北三日行東西五日行村村相次總是若芳
奴婢之住處也若芳會客常用乳頭香爲燈燭一燒一百餘斤
其宅後蘇芳木露積如山其餘財物亦稱此焉行到岸州界無
賊別駕乃廻去榮叡普照師從海路經四十餘日到岸州州遊
奕大使張雲出迎拜謁引入令住開元寺官寮參省設齋施物
盈滿一屋彼處珍異口味乃有益知子檳榔子荔支子龍眼甘

葉異本作花

蕉拘莚樓頭大如鉢盂甘甜於蜜花如七寶色膽唐香樹聚生成林風至香聞五里之外又有波羅奈樹葉大如冬瓜樹似榠樝畢鉢草子同今見葉如水葱其根味似乾柹十月作田正月收粟養蠶八度收稻再度男著木笠女著布絮人皆彫蹄鑿齒繡面鼻飲是其異也大使已下至於典正作番供養衆僧大使自手行食將優曇鉢樹葉以充生菜復將優曇鉢子供養衆僧乃云大和尚知否此是優曇鉢樹子此樹有子華弟子得遇大和尚如優曇鉢華甚難値遇其葉赤色圓一尺餘子色紫丹氣味甜美彼州遭火寺共被燒大和尚受大使請造寺振州別駕聞大和尚造寺即遣諸奴各令進一椽三日內一時將來即構佛殿講堂塼塔椽木餘又造釋迦文丈六佛像登壇受戒講律

爲異本作馮

僧徒擎幡異本作僧俗擎幡

度人已畢即別大使去仍差澄邁縣令看送上船三日三夜便達雷州羅州辨州象州白州傭州藤州梧州桂州等官人僧道父老迎送禮拜供養承事其事無量不可言記始安都督上黨公馮古璞等步出城外五體投地接足而禮引入開元寺初開佛殿香氣滿城城中僧徒擎幡燒香唱梵雲集寺中州縣官人百姓塡滿街衢禮拜讚歎日夜不絶馮都督來自手行食供養衆僧請大和尚受菩薩戒其所都督七十四州官人選舉試學人併集此州隨都督受菩薩戒人其數無量大和尚留住一年時南海郡大都督五府經略採訪大使攝御史中丞廣州大守盧煥牒下諸州迎大和尚向廣府時馮都督求親送大和尚自扶上船口云古璞與大和尚終至彌勒天宮相見而悲泣別去

三 異本作四
往 異本作徃

下桂江七日至梧州次至端州龍興寺榮叡師奄然遷化大和
尙哀慟悲切送喪而去端州太守迎引送至廣州盧都督率諸
道俗出迎城外恭敬承事其事無量引入大雲寺四事供養登
壇受戒此寺有呵梨勒樹二株子如大棗又開元寺有胡人造
白檀華嚴經九會率工匠六十人三十年造畢用物三十萬貫
錢欲往天竺訪採使劉臣鄰奏狀敕留開元寺供養七寶莊嚴
不可思議又有婆羅門寺三所並梵僧居住池有青蓮華華葉
根莖並芬馥奇異江中有婆羅門波斯崑崙等舶不知其數並
載香藥珍寶積載如山其舶深六七丈師子國大石國骨唐國
白蠻赤蠻等往來居住種類極多州城三重都督執六纛一纛
一軍威嚴不異天子紫緋滿城邑居逼側大和尙住此一春發

送 異本作迎

貞 異本作眞
處 異本作虔

向韶州傾城遠送乘江七百餘里至韶州禪居寺留住三日韶
州官人又送引入法泉寺乃是則天爲慧能禪師造寺也禪師
影像今現在後移開元寺普照從此辭大和尙向嶺北去明州
阿育王寺是歲天寶九載也時大和尙執普照師手悲泣而曰
爲傳戒律發願過海遂不至日本國本願不遂於是分手感念
無喩時大和尙頻經炎熱眼光暗昧爰有胡人言能治目加療
治眼遂失明後巡遊靈鷲寺廣果寺登壇受戒至貞昌縣過大
庾嶺至虔州開元寺僕射鍾紹京左降在此請大和尙至宅立
壇受戒次至吉州僧祥彥於舟上端坐問思託師云大和尙睡
覺否思託答曰睡未起彥曰今欲死別思託諮大和尙大和尙
燒香將曲几來使彥憑几向西方念阿彌陀佛彥卽一聲唱佛

當異本作常

恩異本作忠

端坐寂然無言大和尚乃喚彥彥悲慟無數時諸州道俗聞大和尚歸嶺北四方奔集日當三百以上人物駢闐供具煒燁從此向江州至廬山東林寺是晉代慧遠法師之所居也遠師於是立壇授戒天降甘露因號甘露壇今尚存焉近天寶九載有志恩律師於此壇上與受戒又感天雨甘露道俗見聞歎同晉遠大和尚留連此地已經三日即向潯陽龍泉寺昔遠法師於是立寺無水發願曰若於此地堪棲止者當使抽泉以錫杖扣地有二青龍尋錫杖上水即飛涌今尚其水涌出地上三尺焉因名龍泉寺從此陸行至江州城太守追集州內僧尼道士女官州縣官人百姓香華音樂來迎請停三日供養太守親從潯陽縣至九江驛大和尚乘舟與大守別去從此七日至潤州江

朙異本作照

寧縣入瓦官寺登寶閣閣高二十丈是梁武帝之所建也至今三百餘歲微有傾損昔一夜暴風急吹明旦人看閣下四隅有四神跡長三尺入地三寸今造四神王像扶持閣四角其神跡今尚存焉昔梁武帝崇信佛法興建伽藍今有江寧寺彌勒寺長慶寺延祚寺等其數甚多莊嚴彫刻已盡工巧大和尚之弟子僧靈祐承大和尚來遠從棲霞寺迎來見大和尚五體投地進接大和尚足展轉悲泣而歎曰我大和尚遠向海東自謂一生不獲再覲今日親禮誠如盲龜開目見日戒燈重明昏衢再朗即引還棲霞寺住三日却下攝山歸揚府過江至新河岸即入揚子亭既濟寺江都道俗奔塡道路江中迎舟舳艫連接遂入城住本龍興寺也大和尚從南振州來至陽府所經州縣立

壇授戒、無空過者。今亦於龍興崇福大明延光等寺講律授戒、
暫無停斷。昔光州道岸律師命世挺生、天下四百餘州以為受
戒之主。岸律師遷化之後、其弟子杭州義威律師響振四遠、德
流八紘、諸州亦以為受戒師。義威律師無常之後、開元廿一年
時大和尚年滿四十六、淮南江左淨持戒者、唯大和尚獨秀無
倫、道俗歸心、仰為受戒之大師。凡前後講大律并疏四十遍、講
律抄七十遍、講輕重儀十遍、講羯磨疏十遍、具修三學、博達五
乘、外秉威儀、內求奧理、講授之閒、造立寺舍、供養十方衆僧、造
佛菩薩像、其數無量。縫納袈裟千領、布袈裟二千餘領、送五臺
山僧、設無遮大會、開悲田而救濟貧病、啓敬田而供養三寶、寫
一切經三部、各一萬一千卷。前後度人授戒、略計過四萬有餘。

其弟子中超群拔萃、為世師範者、即有揚州崇福寺僧祥彥、潤
州天響寺僧道金、西京安國寺僧璿光、潤州栖霞寺僧希瑜、揚
州白塔寺僧法進、潤州栖霞寺僧乾印、沛州相國寺僧神邕、潤
州三昧寺僧法藏、江州大林寺僧志恩、洛州福光寺僧靈祐、揚
州既濟寺僧明烈、西京安國寺僧明債、越州道樹寺僧璿眞、揚
州興雲寺僧惠琮、天台山國淸寺僧法雲等三十五人、并為翹
楚、各在一方、弘法於世、導化群生。天寶十二載歲次癸巳十月
十五日壬午、日本國使大使特進藤原朝臣淸河、副使銀靑光
祿大夫光祿卿大伴宿禰胡麻呂、副使銀靑光祿大夫祕書監
吉備朝臣眞備、衞尉卿安倍朝臣朝衡等來至延光寺、白大和
尚云、弟子等早知大和尚五回渡海向日本國、將欲傳教、故今

泗浦異本作泗津

親、奉顔色、頂禮歎喜、弟子等先錄大和尚尊號并持律弟子五僧、已奏聞主上、向日本傳戒、主上要令將道士去、日本君王先不崇道士法、便奏留春桃原等四人、令住學道士法、爲此大和尚名亦奏退、願大和尚自作方便、弟子等自在載國信物、船四舶行裝具足、去亦無難、時大和尚許諾已竟、時揚州道俗皆云、大和尚欲向日本國、由是龍興寺防護甚固、無由進發、時有仁幹禪師、從務州來、密知大和尚欲出、備具船舫、於江頭相待、大和尚於天寶十二載十月廿九日戌時、從龍興寺出、至江頭乘船、下時有廿四沙彌悲泣走來、白大和尚言、大和尚今向海東、重觀無由、我今者最後請預結緣、乃於江邊爲廿四沙彌授戒、訖、乘船下至蘇州黃泗浦、相隨弟子揚州白塔寺僧法進、泉州

竇異本作台

異本作四教儀十二卷次第禪門十一卷

超功寺僧曇靜、台州開元寺僧思託、揚州興雲寺僧義靜、衢州靈耀寺僧法載、竇州開元寺僧法成等一十四人、藤州通善寺尼智首等三人、揚州優婆塞潘仙童、胡國人寶最、如寶、崑崙國人軍法力、膽波國人善聽、都廿四人、所將如來肉舍利三千粒、功德繡普集變一鋪、阿彌陀如來像一鋪、彫白栴檀千手像一軀、繡千手像一鋪、救世觀世音像一鋪、藥師彌陀彌勒菩薩瑞像各一軀、同障子、金字大方廣佛華嚴經八十卷、大佛名經十六卷、金字大品經一部、金字大集經一部、南本涅槃經一部四十卷、四分律一部六十卷、法勵師四分疏五本各十卷、光統律師四分疏百廿紙、鏡中記二本、智首師菩薩戒疏五卷、靈溪釋子菩薩戒疏二卷、天台止觀法門玄義文句各十卷、四教儀十

異本作戒壇圖經一卷法銑律師尼戒本一卷及疏二卷

磨滅字加圓點下倣之

西國以下六字以要錄補之

二卷行法華懺法一卷小止觀一卷六妙門一卷明了論一卷
定賓律師飾宗義記九卷補釋飾宗記一卷戒疏二本各一卷
觀音寺亮律師義記二本十卷南山宣律師含注戒本一卷及
疏行事鈔五本羯磨疏等二本懷素律師戒本疏四卷大覺律
師批記十四卷音訓二本比丘尼傳二本四卷玄奘法師西域
記一本十二卷終南山宣律師關中創開戒壇圖經一卷合四
十八部及玉環水精手幡四口○○金珠○西國瑠璃瓶盛○
菩提子三斗靑蓮華廿莖玳瑁疊子八面天竺革履二緉王右
軍眞蹟行書一帖王獻之眞蹟行書三帖天竺朱和等雜體書
五十帖○○○○○○○○○○○水精手幡已下皆進內裏
又阿育王塔樣金銅塔一區廿三日庚寅大使處分大和尙已

下分乘副使已下舟畢後大使已下共議曰方今廣陵郡又覺
知大和尙向日本國將欲搜舟若被搜得爲使有妨又風被漂
還著唐界不免罪惡由是衆僧總下舟留十一月十日丁未夜
大伴副使竊招大和尙及衆僧納己舟總不令知十三日普照
師從越餘姚郡來乘吉備副使舟十五日壬子四舟同發有一
雉飛第一舟前仍下矴留十六日發廿一日戊午第一第二兩
舟同到阿兒奈波嶋在多禰嶋西南第三舟昨夜已泊同處十
二月六日南風起第一舟著石不動第二舟發向多禰去七日
至益救嶋十八日自益救發十九日風雨大發不知四方午時
浪上見山頂廿日乙酉午時第二舟著薩摩國阿多郡秋妻屋
浦廿六日辛卯延慶師引大和尙入太宰府天平勝寶六年甲

午正月十三日丁未副使從四位上大伴宿禰胡麻呂奏大和
尚到築志大宰府二月一日到難波唐僧崇道等迎慰供養三
日至河內國大納言正二位藤原朝臣仲麻呂遣使迎慰復有
道璿律師遣弟子僧善談等迎勞復有高行僧志忠賢璟靈福
曉貴等三十餘人迎來禮謁四日入京勅遣正四位下安宿王
於羅城門外迎慰拜勞引入東大寺安置五日唐道璿律師婆
羅門菩提僧正來慰問宰相右大臣大納言已下官人百餘人
來禮拜問訊後勅使正四位下吉備朝臣眞備來口詔曰大德
和尚遠涉滄波投此國誠副朕意喜慰無喩朕造此東大寺經
十餘年欲立戒壇傳受戒律自有此心日夜不忘今諸大德遠
來傳戒冥契朕心自今以後受戒傳律一任大和尚又勅僧都

證異本作澄

良辨令錄諸臨壇大德名進內不經日勅授傳燈大法師
位其年四月初於盧遮那殿前立戒壇天皇初登壇受菩薩戒
次皇后皇太子亦登壇受戒尋爲沙彌證修等四百四十餘人
授戒又舊大僧靈福賢璟志忠善頂道緣平德忍基善謝行潜
行忍等八十餘人僧捨舊戒受大和尚所授之戒後於大佛殿
西別作戒壇院卽移天皇受戒壇土築作之大和尚從天寶二
載始爲傳戒五度裝束渡海艱辛雖被漂迴本願不退至第六
度過日本三十六人總無常去退心道俗二百餘人唯有大和
尚學問僧普照天台僧思託始終六度經逾十二年遂果本願
來傳聖戒方知濟物慈悲宿因深厚不惜身命所度極多時有
四方來學戒律者緣無供養多有退還此事漏聞于天聽仍以

寶字元年丁酉十一月廿三日勅施備前國水田一百町大和尙以此田欲立伽藍時有勅旨施大和尙園地一區是故一品新田部親王之舊宅普照思託請大和尙以此地爲伽藍長傳四分律藏法勵四分律疏鎭道場餝宗義記宣律師鈔以持戒之力保護國家大和尙言大好卽寶字三年八月一日私立唐律招提名後請官額依此爲定還以此日請善俊師講件疏記等所立者今唐招提寺是也初大和尙受中納言從三位氷上眞人之延請就宅竊嘗其土知可立寺仍語弟子僧法智此福地也可立伽藍今遂成寺可謂明鑒之先見也大和尙誕生像季親爲佛使經云如來處處度人汝等亦學如來廣行度人大和尙既承遺風度人逾於四萬如上略件及講遍數唐道璿律

師請大和尙門人思託曰承學有基緒璿弟子閑漢語者令學勵疏幷鎭國記幸見開導僧思託便受於大安唐院爲忍基等四五年中研磨數遍寶字三年僧忍基於東大唐院講疏記僧善俊於唐寺講件疏記僧忠慧於近江講件疏記僧惠新於大安塔院講件疏記僧常巍於大安寺講件疏記僧眞法於興福寺講件疏記從此以來日本律儀漸漸嚴整師資相傳遍於寰宇如佛所言我諸弟子展轉行之卽爲如來常在不滅亦如一燈燃百千燈瞑者皆明明不絕寶字七年癸卯春弟子僧忍基夢見講堂棟梁摧折寤而驚懼欲大和尙遷化之相也仍率諸弟子模大和尙之影是歲五月六日結跏趺座面西化春秋七十六化後三日頂上猶煖由是久不殯殮至於闍維香氣滿山

同八異本作寶龜元年丁巳

平生嘗謂僧思託言我若終已願坐死汝可爲我於戒壇院別立影堂舊住坊與僧住千臂經云臨終端坐如入禪定當知此人已入初地以茲驗之聖凡難測同八年甲辰日本國使遣唐揚州諸寺皆承大和尚之凶聞總著喪服向東擧哀三日都會龍興寺設大齋會其龍興寺先是失火皆被燒大和尚昔住院坊獨不燒損是亦戒德之餘慶也

法務贈大僧正唐鑑眞過海大師東征傳一卷寶龜十年歲次己未二月八日己卯撰

初謁大和尚二首并序

聞夫佛法東流摩騰入於伊洛眞教南被僧會遊於吳都未耍斯文必有命世將弘茲道實待明賢我皇帝據此龍圖濟

官異本作宮

蒼生於八表受彼佛記導黔首於三乘則有負鼎攜鈎雖比肩於絳闕而乘盃聽鐸未迹影於玄門爰有思眞大和尚張戒網而晉臨法進闍梨照智炬而戻止像化多士於斯爲盛玄風不墜寔賴茲焉弟子涙跡囂塵馳心眞際奉三歸之有地欣一覺之非遙欲贊芳猷奮弱管云爾

摩騰遊漢闕　僧會入吳宮　豈若眞和尚
含章渡海東　禪林戒網密　慧苑覺華豐
欲識玄津路　緇門得妙工

我是無明客　長迷有漏津　今朝蒙善誘
懷抱絕埃塵　道種將萌夏　空華更落春
自歸三寶德　誰畏六魔瞋

五言傷大和尚傳燈逝
日本國傳燈沙門釋思託

上德乘杯渡　金人道已東　戒香餘散馥
慧炬復流風　月隱歸靈鷲　珠逃入梵宮
神飛生死表　遺教法門中

七言傷大和尚
傳燈賢大法師大僧都沙門　釋法進

大師慈育契圓空　遠邁傳燈照東海
度物草籌盈石室　散流佛戒紹遺蹤
化畢分身歸淨國　娑婆誰復為驗龍

五言傷大和尚

金紫光祿大夫中納言行式部卿石上宅嗣

上德從遷化　餘燈欲斷風　招提禪草剗
戒院覺華空　生死悲含恨　眞如歎豈窮
惟視常修者　無處不遺蹤

五言傷大和尚
圖書寮兼但馬守藤原朝臣刷雄

萬里傳燈照　風雲遠國香　禪光耀百億
戒月皎千鄉　哀哉歸淨土　悲哉赴泉場
寄語騰蘭跡　洪慈萬代光

因使日本頂謁鑑眞大和尚大和尚已滅度不覩尊顏
嗟而述懷

都虞候冠軍大將軍試大常卿上柱國高鶴林

上方傳佛教　名僧號鑑眞　懷藏通隣國

眞如轉付民　早嫌居五濁　寂滅離囂塵

禪院從今古　青松遶塔新　法留千載住

名記萬年春

法務贈大僧正唐鑑眞過海大師東征傳

跋

唐鑑眞過海大師者天平勝寶六年入朝王臣歸崇衆庶嚮慕遂建戒壇於東大寺更創唐招提寺復築戒壇度人無量吾國之諸人得覩毘尼正範潤佛法眞化若欲知大師一代適化詳于眞人元開所撰東征傳此比吾山内北川智海律師投淨財製本數千部以施有志者唯要正法之再起余是一山之衆主覩此勝事隨喜不知手舞足踏蹎此傳記現世弘流將來傳々無窮耳

明治三十丁酉四月黑布薩日　旹

唐招提寺長老

沙門大森覺明謹跋

東征傳附錄

天平勝寶八年　孝謙天皇勅授祖師于大僧都同年五月初二成聖武天皇崩御同六月　勅以太上皇之供御米鹽之類永賜祖師同寶字元年(甲寅)欲遂先帝之志　勅高房藤公重爲經營招提　淡路廢帝寶字三年秋八月初一勅賜祖師大和尙之號其　勅日大僧都鑑眞和尙戒行轉潔白頭不變遠涉滄波歸我聖朝號日大和尙恭敬供養政事躁煩不敢勞老宜停僧綱之任集諸寺僧尼欲學戒律者皆屬令習續日本紀云授位大僧正法務綱務煩雜改授大和尙之號云云(思凝然國師佛法傳通記云任滅後大僧正未見其說恐誤也)此八月招提悉成其二十五日勅於招提大殿前令築戒壇上皇(孝謙帝)今上(淳仁帝)及后妃百官等登壇受戒尋又

一

移壇于金堂西同九月十五日壇及堂成有落慶法樂其日兩皇引率百僚親幸于寺次日　今上勅以備州田一百町納于當寺以充僧供又詔天下爲出家者先入招提習學戒律而後學自宗據之諸宗僧侶來集或三年或五年受戒學律極盛常居凡三萬指云云戒律傳來記(豐安勅撰)曰　詔天下僧尼皆歸大和尙習學戒法也自爾以來僧二百五十尼五百戒授與此土出家類住持佛法鎭護國家(流記云號鎭護國家金光明建初律唐招提寺也延暦格曰國危則可修理招提寺云云)同四年　詔祖啓梵網會以資聖武天皇冥福云云類聚國史作日于時有　勅校正一切經論往々誤字諸本皆同莫之能正和尙諳誦多下雌黃又以諸藥物合名眞僞和尙一々以鼻別之一無錯失(文)皇國名醫傳曰僧鑑眞醫能察皇太后不豫有

二

功賜備前水田一百町時未精西土藥品鑑眞爲辨定之邦人倣之醫道益開世傳鑑眞祕方又祀其鑑眞像云云神僧傳曰釋鑑眞中略達日本以廣德元年無疾坐去至今不傾壞不施苧漆其國國王貴人信士時將寶香塗之文（祖師墓所在今招提寺東北隅）天平神護元年稱德天皇勅謚過海大師是本朝大師尊號權輿也

吾宗祖大師於和漢兩朝種々現神變度群生其事繁廣不可具述誠此六根互融隆埵四依大師所爲也伏恨生於千歲後退喜遇于其遺法址者如教不學而汲流却溯源矣常登影堂每拜法像恩澤濕衣不忍去也予未有報萬一於祖恩於玆露舊傳以祈大師聖代興律而已

末資智海謹書

因法藏法載曇靜道翼幽巖如海澄觀德清思託等廿一人願同心隨大和尚去要約已畢始抵東河造船揚州倉曹李湊依林宗書亦同撿挍造船備粮大和尚榮叡普照等同在既濟寺備辨乾粮但云將供具往天台山國清寺供養衆僧是歲天寶二載癸未當時海賊大動繁多台州温州明州海邊幷被其害海路塞公私斷行僧道航云今向他國爲傳戒法人皆高德行業肅淸如如海等少學可停却矣時如海大瞋裹頭入州上採訪廳告曰大使知否有僧道航造船入海與海賊連都有若干人辨乾粮在既濟開元大明寺復有五百海賊入城來時淮南採訪使班景倩聞大駭便令人將如海於獄推問又差官人於諸寺收捉賊徒遂於既濟寺搜得乾粮大明寺捉得日本僧普

明治三十一年八月[redacted]九日印刷
同　年同月[redacted]十二日發行

（非賣品）

南都唐招提寺藏版

奈良縣生駒郡都跡字五條六十五番地
飜刻兼發行者　北川智海

京都市上京區二條通高倉東ヘ入觀音町一番戶
印刷者　林虎之助

京都市上京區柳馬場通二條下ル等持寺町十番戶
印刷所　京都印刷株式會社

鐵牛圓心　撰

東福開山聖一國師年譜

舊刻本

據舊刻本影印

東福開山聖一國師年譜

前住太宰府崇福禪寺小師比丘圜心謹編

前住慧日山東福禪寺遠孫比丘方秀校正

師諱辯圓字圓爾世以字行嘗在徑山主掌衣鉢佛鑑不呼侍者但稱爾老其爲人仁而愛人意豁如也雖沙彌童行相爾汝方其機用嚴峻不可犯佛祖亦望崖而却耳性相諸德來採別傳宗旨則師先設其宗疑難以問若能酬答則便示以向上鉗鎚若亦不能酬答則師乃哂之曰子未精教乘豈可聞直指之道乎是故諸德莫不信服不則爲講徒所毀禪宗或幾乎不振師嘗舉論理致機關向上三宗旨濟北鍊公曰延久間西明菴導黃龍一派只濫觴而已及乎建長年中隆蘭溪唱道東壤尚未聞帝京慧日德協君臣化洽畿疆禦外侮而立正宗整教綱而提禪綱蓋得祖道之時者乎於戲鍊公亦知言哉正和帝追謚聖一國師有語錄行于世

土御門天皇建仁二年壬戌

師族平氏駿州安部郡藁科人也正月十三夜母税氏夢舉手採明星光吞之而身其處胎母無所惱或恍惚之間有青衣神女相隨母一日登久能山謁堯辯大德辯房壁間有畫像其容貌宛如隨身神女母問辯曰此何神辯曰大辯才天女也曰天女夙有何願辯曰嘗以護佛法利衆生爲其大願爾母曰妾乃有孕此神侍衛則恐産聖子若果然則不敢置塵中也垂其將誕胎中有聲十月望日出時生金光照室瑞雪鋪庭

三年癸亥

師二歲聞人言語能辨是非見人顏色能識憂喜其冬大雪師指雪問母是何物母曰是雪師曰我生時有此雪

元久元年甲子

二年乙丑

建永元年丙寅

師五歲母謟先言携師登久能山投堯辯之室辯即授俱舍頌而誦之

承元元年丁卯

二年戊辰

師七歲習俱舍圓暉頌疏

三年己巳

四年庚午

師九歳讀俱舍論普光疏
順德天皇建暦元年辛未
二年壬申
建保元年癸酉
師十二歳學法華妙玄
二年甲戌
三年乙亥
四年丙子
師十五歳在止觀講席講師至故四諦外別立法性難乎辯拆師乃解釋詞義渙然講師曰此先哲

猶病諸童稚機辯殆乎宿習我固愧之
五年丁丑
師十六歳遍閲法華文句摩訶止觀
六年戊寅
承久元年己卯
師十八歳慕智證遺跡入近州園城寺薙髮〇十月二十日詣東大寺登壇受戒
二年庚辰
師十九歳入雒陽聽孔老教蓋禦外侮也
三年辛巳

後堀河天皇貞應元年壬午
二年癸未
師二十二歳歸園城寺一日自思以爲我比年學大小乘究權實教但增知解而已於生死大事何益之有吾聞野州長樂寺有榮朝者（釋圓房）非啻傳持三部密法而亦受禪戒聽教外別傳之道知識匪遙何滯此邪乃出園城赴野州就朝扣其所蘊
元仁元年甲申
師二十三歳歸久能山山有見西闍梨蘊密宗秘印患傳法無人久矣見師欣然全付

嘉祿元年乙酉
二年丙戌
師二十五歳遊相州寓壽福藏經院住持行勇（莊嚴房）與長樂榮朝法門伯仲也見師管待甚厚時有了心者（眼若房）精首楞嚴經啓講於客位師預聽至第四卷師致詰難心煩解答憤悱不已師自忖云今其東壤學者以心爲指南膚淺如此我其誰依當往宋朝訪宗匠於是始蓄渡宋之志〇復鶴岡八幡神祠開八講會師預其數頼憲僧正主講會權衡以其能辨議論姸媸世稱三井大鏡師徵詰

斅次憲屈師罵曰久嚮大鏡此鏡非鐵則恐是甎
乎一會作色憲顧衆曰莫怪莫怪是則妙德孺子
再生而指我瑕舋爾衆亦敬之
安貞元年丁亥
二年戊子
寛喜元年己丑
二年庚寅
師二十九歲在壽福披閲藏經已訖○冬歸長樂
寺孝事榮朝
三年辛卯

貞永元年壬辰
四条天皇天福元年癸巳
師三十二歲○一日侍長樂和尚次啓曰某甲猥
承慈接親聞顯密二宗不爲無得是故已登傳燈
大阿闍梨位然教外宗旨未領厥旨此夙縁稍差
爾願欲往宋訪尋知識伏乞慈悲俯賜允許乃泣
下數行長樂愍其誠懇擇日餞別師復歸故鄕白
毋辭去一錫飄然着博多津憩圓覺寺先是有智
山義學厭惡禪宗加謗於師且擬致害綱首謝太
郎國明知之日夜衛護俾師居櫛田私宅

文暦元年甲午
師三十三歲○高麗國王附貢船求法語師條列
顯密法門以酧之
嘉禎元年乙未
師三十四歲○四月船出平戸津經十寅夕到宋
明州即理宗端平二年寓城景福律院聽月公開
遮之說復入天童見癡絶冲漸達都下天竺栢庭
月公知師究性具宗授以自撰楞嚴楞伽圓覺金
剛四經顯鈔及台宗相承之圖時堪笑翁領淨慈
薰石田主靈隱師徠往二寺盛退耕典客北山謂

師曰而今徑山雖嬰欝攸之禍而範無準坐牀據
場轉大法輪天下指爲甘露門子何不承顧聆乎
○師因登徑山無準一見器許未浹旬使師侍申
瓶朝衆暮請優游厭飫于時覺即菴掛牌開室日
東山惠西巖爲兩板首倫斷橋智別山一璨溪敬
簡翁源靈叟圻方菴寧元菴曇希叟咸辨衆事吉大
不悉施瑳磨之力○佛鑑一日從容語曰女學海
浩渺比來我竹篦下一時乾枯他日歸本國必於
無涓滴處横起波瀾竪無勝幢發揮吾道須踵從
上乃祖遺芳永利未來際

師三十五歲○藤丞相道家（光明峯寺殿下）歸佛崇法古
今寡四嘗蓄建寺度僧之志四月二日夜感瑞夢
翌日便自製發願文一千四百餘言於是闢平安
城東南地建大伽藍殿内安釋迦像長五丈其左
右觀音彌勒像各減其半四天王像復減其半釋
迦眉間藏遮那像其長五寸光中化佛五百軀（其五百數者蓋表五百塵點成道五百大願且像數化五百羅漢是乃圓通顯迹旨也）僧亦
五十員如寺產稍豐則當增五百員僧衆則日夜
孜孜當學顯密性相大小權實等教以祈國家安
寧復祝君臣壽福寺名東福取洪基於東大取
盛業於興福丞相所願如此

三年丁酉（宋嘉熙元年）
師三十六歲○十月佛鑑示法語曰道無南北弘
之在人果能弘道則一切處總是受用處不動本
際而歷遍南方不涉別求而普參知識如是則非
特此國彼國不隔絲毫亦於及盡無邊香水海那
邊更那邊猶指諸掌耳此吾心之常分非假於他
術如是信得及見得徹則逾海越漢陟嶺登山初
不悉矣圓爾上人勗善財遊歷百城參尋知識決
明已躬大事其志不淺扶香求語故書此以示之

曆仁元年戊戌（宋嘉熙二年）
師三十七歲○四月二十五日藤道家於法性寺
落髮法名行慧○五月請佛鑑頂相以求贊佛鑑
自贊曰大宋國日本國天無垠地無極一句定千
差有誰分曲直驚起南山白額蟲浩浩清風生羽
翼

延應元年己亥（宋嘉熙三年）
師三十八歲○五月藤丞相道家寢疾命諸僧誦
咒以祈禳安二十三日比良山神託家盛妻告僧
慶政上人曰藤丞相將剏建寺復造十三重石塔
憑此善念感罪消滅今後善根必當清淨我有二
千眷屬當為伽藍神以致衛護道家聞乃發心彌
堅○秋七月二十一日戊子東福寺初植佛殿柱
○八月一日師語德如侍者曰我欲知吾師出處
願記其狀德如使紀佛鑑行狀記其末曰日本國
爾上人慕師之名逾海越漢依止參扣師以聯牽
過之爾欲知師平生出處之狀歸故國以備扣問
侍者德如奉師最久粗知平生之槩故錄以似之
○五日東福寺上佛殿棟

仁治元年庚子 宋嘉熙四年

師三十九歲○敬叟簡棲雁來峰北磵望尊一時師往求法語簡曰伊山執不立文字之柄拂你知解之塵吾豈敢爲藤禪但只會取我舌頭端的帝都丁去奉你所請便投與親書韻闌一部

二年辛丑 宋淳祐元年

師四十歲○正月二十三日師出德如所記行狀奉呈佛鑑佛鑑書云淳祐元年正月二十三日特賜[illegible]照以[illegible]德如不謬 [illegible]一日三鼓佛鑑召圻爾 侍者焼香問訊而告曰今夜廣澤龍王地山香林寺二人化導時至龍下必不食言矣圻法道[illegible]有[illegible]不得住辭爾汝早歸本土提唱祖道[illegible]其留畫於花像於上左右西天四七唐二二三[illegible]以[illegible]志無卒五十四世不拈横被的的[illegible]來又來三又能爾禪師以爲傳法之[illegible]衣法衣[illegible]拔後書叙賜[illegible]年崇福禪寺[illegible]書已最初住寺當掛此額師曰勅賜二字等師二[illegible]主師勿疑翌日方菴果得之 諸師作偈賛之 中諸 又漢神龍之不漫日知誦化行本那也四月二十日辭佛鑑佛鑑出楊岐法衣并大明録以付之同門諸友作頌以送者二十餘人其洪都道璨頌曰興盡心空轉海東定應赤手展家風報言日本真天子且喜楊岐正脉通湘絶岸[illegible]雪巖欽二人奉奉來行在揮泪而別○五月朔船出明州定海縣至大洋風波甚惡同發者三船二船已没[illegible]所將沂者數次忽有女人現船上師問曰[illegible]何人而至女曰我是八幡大菩薩[illegible]耳六日[illegible]著高麗國耽没羅阿私山下留滯四日七月[illegible]多諸綱首館來迎院或請普說○八月十五日[illegible]四綱繪師肖像求贊師贊云久能門下[illegible]法與人擅[illegible]據坐近前便礙 下略 ○宰府有湛慧[illegible]往[illegible]直出言多異殆類散聖精顯密二教且復入宋受佛鑑法謂師曰我於横嶽山當搆一伽藍師若風帆無恙回鄉則來主此寺是故請師居方丈自居偏室師即揭崇福額開堂演法○肥州水上有榮尊 覺禪房號神子 持律行道世所称也昔與師偕或在長樂或入宋國然尊經三年而歸領水上教院聞師既至華教爲禪請師爲開山祖亦自居板首

三年壬寅

師四十一歲○師上書佛鑑其答書曰師範和南手白日本國大宰府崇福爾長老一別許久無可馳系近者收書且知出應人天之命爲世導師老懷慨喜旣爲主法人當行平等慈以接來學其嘗住事務一一付之知事畧提綱要而已尊於方文之職與四衆激揚此事亦當時時自警佛法如大海轉入轉深不可少息使此宗異日大震於鄉國豈不偉哉山中雖復羅丈尼日來亦百歲說之漸無夢遠念亙續但入佛殿亦一面經營矣恐欲知之語音一見在此適得甚好袮近來有趣向甚可

喜前月所言二件信物一一如書中數目領訖極感道義便中就以錦法衣一頂乃前輩尊宿相傳者付去遇說法　被餘並爲大法自愛是祝入宋國臨安府徑山興聖萬壽禪寺住持特賜佛鑑圓照禪師無範和南崇福爾長老○秋謝國明於博多東編刹承天寺寺成請師爲第一世師乃開堂說法上書佛鑑佛鑑觀書承天禪寺及諸堂額許潤筆二字寄之覽書曰所言大字　云云寺大而小不知可否一兩可以候便寄聲又當書去矣○師聞徑山有災勸謝國明化千板贈

之佛鑑答書曰又荷遠念山門興復重大特化千板爲助良感道義云云嘗聞日本教律甚盛而禪宗未振今長老旣能竪立此宗當一一依從上佛祖所行無有不殊勝矣云云録到上堂語要甚極老懷

後嵯峨天皇寬元元年癸卯

師四十二歲○上書佛鑑其答書曰師範和南手白承天堂頭長老向曾收書已嘗回答就有錦法衣壹頂附去乃是從上來諸知識所傳者以表付授不妄且知長老還故國緣法殊勝所至響合更

冝以此道力行使吾祖之教在在處處熾然而興此爲至祝也便風聊復眷眷之意未間切冝爲大法保愛餘不一一師範和南手白承天堂頭長老○宰府有智山寺即闔西講肆其徒嫉師禪化欲聞于朝以毀承天新寺朝廷不許乃勅陞承天崇福二刹以爲官寺有智山衆議乃寢師揖勅賜之字世亦欽佛鑑先知焉○横嶽湛慧嶽首偶適他州路由觀世音寺寺舊例行驅儺捉路人頭蒙鬼面身披彩服名爲儺鬼引遶寺庭闔府男女謹然入寺或以杖木瓦石而打擲之名爲驅儺其人困

甚是故觀世音寺四畔北日無行人慧僕白日乞從間道而去慧曰我既佛徒何遭此厄於是果挺行鬼事慧恚之赴相府以訴之當時藤良實方秉鈞軸良實乃兼道家第二子也父子兄弟勢傾朝廷而亦奉佛甚勤嘗聞慧名雖而延之且復問顯密二教及淨業酬酢詳明良實忻愜無已便啓之父相國相國請就府内相見且曰比聞有教外禪宗願聽其一二慧曰法師在下座為白衣說法吾佛嚴制當須設座相國鋪座設拜慧畧演妙義相國問曰師為是誰誰之弟子慧曰太宰府近有圓爾上人親佩圓照心印我爲其弟子智辯豈止一倍加於我而已相國乃發使召師二月師入京相國先遣僧信適勞來安慰延之月輪別墅終日問道酬對果如慧所言相國大悅即任僧正任師乃辭復以其禪教熏邇補日本國總講師師亦辭於是相國親書聖一和尚四字以擬唐代宗賜法欽國一之例蓋國發出於此也號爲東福寺第一世〇翌日謁福府良實良實乃請國歷藤慈經西園相國藤實氏咸執弟子禮不甚内府藤家良以下文武官人贈禮無虛日准后大夫人亦稱女弟子太相貴婦人賜准后號蓋依此皇后之故稱也〇延曆寺座主慈源諮詢顯密大義〇相國館師東山又語居宗行秋宅相國擇曰受禪門大戒及密宗灌頂〇九月師上書於佛鑑其畧曰圓爾生幸甚得從依附法席隨衆辨道殊沐慈悲開示方便旨爾以俯特自警雖曰未然圓成亦須漸斷摩於漸除習氣至於無作之作無功之功譬如大海轉入轉深今時此法謹百拜啓請懷仰不已特賜錦袈裟一頂感激之私銘篆肌膚又蒙寺自去歲八月始起今年一周圓備亦是老和尚道德所及龍天打供丁辦一大緣至望此布覆伏冀慈亮

二年甲辰

師四十三歲〇上書徑山佛鑑其答書曰即上人來收書并前一書及貴物一一領得甚感不忘第相去阻遠無由即答耳知崇福遷東福住四名剎安衆行道殊慰老懷但須壓操守力弘此道使一枝佛法流布於日本真不忝爲宗乘中人也長老禪教兼通又能踐履不患不殊勝只貴始終一節介然不改耳此老僧所望餘無他祝〇五月五日示藤丞相道家曰此段大事彰自己脚跟下薄

躶躶赤灑灑沒可把如水上放葫蘆扚牽伲不得
毿絣伲不得云云具眼漢設大爐韝百煉千煆一
棒一喝七顛八倒入淨入穢不礙不改一一歷試
方得這入頭處有少親近分纔能得之難守之守
之難行之須知此事直是具決定志向千差萬別
處得爲主宰降此之外畢竟作什麼參禪宗殿下
訪我於閑靜處或尋顯密性相之原波騰嶽之致
問直指單提之妙稱濡雲與余以二十年學力僅
能充其量恣其飲耳恁麼迅筆請自看取○秋還
野州受業藤丞相道家差備中刺史行範衛護以

送○八月至長樂寺覲本師將拜榮朝朝不受曰
公已傳龍淵正派我豈受拜哉但喜衰贄未盡室
得相見師款語七日遂過駿州省其母上羅綺弥
服是乃准后太夫人所施也○季秋歸京寓正月
輪別墅

三年乙巳

師四十四歲○師諳閱進宗鏡錄帝萬幾之暇常
讀此錄親題其後曰朕得此錄於爾師見性已了

四年丙午

師四十五歲○正月二十八日藤實經秉鈞軸（實經）

（藤道家第四子也世號後一条殿下後居圓明寺亦號圓明寺殿下弘安七年五月十九日落髮法名行祚遂以八年七月十八日薨年六十二）○藤道家以東福未成先
建普門寺俾師居焉○岡屋藤兼經命師講宗鏡
錄圓憲田心守真理圓等咸預座唯理圓百日唱
導世稱未曾有

後深草天皇寶治元年丁未

師四十六歲○九月二十六日野州長樂榮朝示
滅

二年戊申

師四十七歲○筑州承天寺災師往筑州謝國明

喜師至一日之中剏殿堂十八宇

建長元年己酉

師四十八歲○三月十八日佛鑑唱滅於徑山退
耕室○平元帥時頼（最明寺殿）闢巨福山剏建長寺師
遣僧十員行叢林禮及乎平帥請隆蘭溪爲第一
世隆與師書疏往徠數數不絕○師勸維那覺心
（心地上人）入宋訪尋知識○七月慶承天寺○相宗良
遍述真心要訣三卷師序其後○空宗回心問二
諦義以師答爲準

二年庚戌

師四十九歲〇五月師母卒
三年辛亥
師五十歲〇戒壇院圓照（實相房）受禪戒〇十月十四日准后太夫人薨（[illegible]）
四年壬子
師五十一歲〇嵯峨上皇詔入內師有眼疾而辭
〇二月二十一日藤丞相道家薨年六十（心公云二年藤）
（丞相爲四条天皇外祖十五朔四女三子登宰輔葬光明峯寺）
五年癸丑
師五十二歲〇二月三林長老寫師肖像師贊云
普門禪寺長老信口胡說亂道誰知慣打葛藤終

年譜　十七

不隨人所好〇師右眼失明
六年甲寅
師五十三歲〇冬往相陽弟子一圓在尾州木賀
崎聞師赴相陽營點心等物袛候旅邸師不敢畧
伸其謝而呵曰汝不專辨道輙講世禮甚無謂也
古人云行者圓信始生善須將養若涉事紛紛令
道芽破敗豈不其然乎一圓敬唯而退〇師居壽
福寺住持密告平相州時賴平大喜翌日布薩法
持稱疾請師說戒師固辭遂不獲已爲衆說戒時
賴預聽其夕請就私第受禪戒〇時賴一日問曰

善知識所說不一或說妄心緣起而有生滅真心
凝然不生不滅或說大疑之下必有大悟或說須
看念起謂之回光返照如上諸說何親何踈師曰
道事不論踈親曰豈無方便師曰說似一物即不
中時賴領之即受戒受衣鉢誓曰願爲法門外護
且勿相忘師須早歸雒陽勸其君臣入此法門
七年乙卯
師五十四歲〇師自相州歸〇惠西巖來書曰竊
審以道福住山王臣貴護聲稱奕奕遠被中夏乃
知先師左券全歸老手矣欽羡欽羡切乞爲師門

年譜　十八

益加珍護以永真風〇三月先是藤丞相實經親
書法華等四經總三十二卷層匣霞緗金螺文輝
師勸捨住山亞續院時惠西巖住天童便作日本
國丞相藤原公捨經之記以刻于石其記曰非敎
無以求佛語非禪無以悟佛心囿於名相蔽於玄
關未見其得也必曰頓悟自心明見自性技求動
之疑蹈大方之表則知教非佛語也禪非佛心也
吾心之常分耳得不爲出塵大丈夫之能事哉雖
然佛距中華雪嶺沙漠之外跨閱逾十萬里禪教
所化之國所備之機莫不係於時韜光鶴樹千有

餘載而大教東漸更五百年而正宗荐至使不以
教乘誘熱之而正宗驟至則青天霹靂得不駭怪
於當時梁迄宋興閱歲既久道傳器受不易絲毫
亦列五宗之後偃翁偃張濟北一燈實爲震耀正
續崛起而振之是爲十六世光明雋偉奔走海内
學者指雙徑爲道之所在而追趨之猶夕陽之辭
道人圓爾来自日本一話投機擢置近侍坐閣弄
者挾正續之道而歸大坐故山一香供凌霄示不
忘本竊謂日域名相之學與宋相埒而正宗之傳
則兆於覺阿向金斤作舞慶勘破聹堂國人設[illegible]

蔚爲之宗逮今爾公丞佐興之與有力也將見一
燈傳無盡燄燁然不夜光以謂係乎時者厥有旨
哉公重爲先攝政藤原道家見知特加師禮而道
家之子左丞相實經稟父之志崇篤教門欲報先
妣准三后太夫人之德也相與謀議而謀之課其
兒女昆弟親書法華等經四部總三十二卷助以
層匣資以霞縚綾金泥螺極窮天巧尊經也享昇
濟之具報罔極之恩本於孝懷不事外慕而手
書佛經可謂知所向矣圓爾曾侍先師之恩德一
豪亡報陳請是經歸鎮徑山正續先師圓照塔院

如經所謂是中已有如来全身舍利者豈細故哉
丞相欣然諾之冀承此實之有所歸而聖善之
有所託矣爾公與余敬高稟之義屬了惠被旨此
山也拳拳致書附以四·二膺彌檀六士重以斯
經爲託囑爲之記將以紀實持遠嘗試爲爾言曰
先師握單傳直指之柄掃文字語言之學今公以
是報之余又從而爲記得不厚誇於師門貽譏於
衆楚若曰單傳直指者此經也破文字語言者
此經也則強爲爾説之大宋寶祐三年三月望慶
元府太白名山天童景德禪寺住持嗣祖比丘了

惠記○六月二日藤丞相實經慶東福寺本朝昔
既有舍那彌陀彌勒三大像而今復安釋迦大像
是故俗指斯寺謂新大佛
康元元年丙辰
正嘉元年丁巳
師五十六歲○三月上皇於龜山離宮受大乘戒
者七日上皇不勝歡感躬自賜黄金扇○翌日上
皇乳母仙園寺殿亦受戒○四月照無象上書於
師曰靜照拜別侍右流光如湍倏踰四載仰慕慈
誨不敢飾文可以意知也靜照去春元兄歸便嘗

附尺牘得徹箪几酉山重水遠浮沉莫究靜照寓
蹟鄭峰歲月三期幸無他惱皆遠跋也仕兄拜謁
曲折必能盡之東向高風不勝企望之極惟以時
珍重即膺遠大之寵又載別幅曰常禪房於海中
忽遇惡風飄到東南壞船之時各乘小船一隻小
船直到岸上常禪房未有消息其身命十分之一
亦難得矣乘道房夜間倒ヽ打折一脚許多災難
利害甚矣因風颶說伏望閉知之矣○平元帥時
賴請入相州講大明録兀師欽信之便白皇子征
夷大將軍宗尊宗尊使師領離之建仁寺○帝勅

斡東大寺事〈九[illegible]大寺[illegible]職者伴唐 [illegible]幹事[illegible]是非多事起訟或〉
〈本意一乘[illegible]為是故辭 違遠叢林僧以兄[illegible]〉師辭不可
○平元帥俾師居壽福寺讃叢林禮蓋榮西開基
以來禪規未全仕持頭寮〈[illegible]〉且居偏室
二年戊午
師五十七歲○五月十四日[illegible]建仁方丈寺嬰回
祿以來諸堂索然及師董席佛殿僧堂函丈咸復
舊觀○又造東福佛殿北京三十七間
正元元年己未
龜山天皇文應元年庚申

師五十九歲○是歲宋徑山寺慧曉慕師道而至問
修行心要師便遣筆書一圓相書其下云無內無
外孤圓一輪忘九忘彩聖出身○宋寧兀菴來
朝師喜其至請居位座之侍遇甚渥寧於東福方
丈普說京師緇素奔波瞻仰平元帥時賴聞寧道
價延歸相陽[illegible]寧住持位平致書於
師曰今見兀菴禪師之鉗鎚妙密也○夏惠西
巖來書曰了惠囊因大國回舶嘗布尺書并以五
續藁拖經石刻附納相望萬里莫知登徹兀格否
每見神足亓空二兄傳誦讚唱妙語凜然有老圓

照氣味使人毛骨森聳中間日聞發錫名刹恨不
得覩臨法會但能斫額東望也
弘長元年辛酉
師六十歲○往相陽賀兀菴住建長寧即鳴鼓上
堂曰大機獨運大用全彰佛祖之玄樞衲僧之瑛
害道傳宋朝日本德被四海五湖透出古今語默
之離微湛若渭涇清濁之明鑑笑德山臨濟徒施
棒喝識巖頭雪嶠枉用機籌縱奪卷舒超師作略
手足義重其義斷金誰謂同坑無異土也然雖如
是只如賓主交參合談何事良久云相見又無事

不来遂憶君復云同飲龍淵同依師席切磋琢磨
相滋相益分袂東西各提祖令越漢来投心膽傾
盡執別恰恰一周千里俯垂輝映舉衆再奉慈光
無異撥雲見日若是向上向下總將靠之一壁何
也憶得凌霄盤毒之家水也不曾沾他一滴阿呵
呵會也麼青山不鎖長飛勢滄浪合知来處高寺
衆亦請師普說○師慶清見寺

二年壬戌

師六十一歲○冬十月十六日平元帥時賴參兀
菴問荅豁然契悟兀菴作偈印可師和以賀之曰
大機大用大根人鼻孔遼天獨露身凜凜威風行
閫外五湖四海一天真○師赴備中慶朝原塔

三年癸亥

師六十二歲○十一月二十二日平元帥時賴卒
十二月計至

文永元年甲子

師六十三歲○正月赴相陽請兀菴爲故平時賴
陞座普說

二年乙丑

師六十四歲○七月藤丞相實經捨四十一莊○
師造法成寺大殿○幹天王寺事

三年丙寅

四年丁卯

師六十六歲○岡屋藤兼經受大乘戒○帝詔幹
尊勝寺事造廻廊中門及二重樓門○藤丞相良
實入山請師陞座○秋染黄痢季冬乃愈○師有
示空玥上座法語

五年戊辰

師六十七歲○藤丞相實經捌常樂菴○嵯河天
相國源基具問三教大旨師述三教要畧呈之○
本朝儒學不及釋氏何哉意無衡之閒師道佗
其一戰以突雌雄一日偶會莊嚴藏院師曰我法
佛佛授手祖祖相傳苟無師授則爲虚誕其甲世
尊以降五十五世強弩窮矢雖亦不穿魯縞而猶
以系授稱釋氏以釋例儒亦當如此不知公於孔
子已得幾世乎菅公箝口而退語人曰我欲與爾
師抗衡彼詰以世系我已不能酬對

六年己巳

師六十八歲○帝勑幹東大寺事捨周防歲入心公

六八年

七年庚午

八年辛未

師七十歲○三月九日歡山法印靜明來謁扣以四種三昧觀心修行之要師則開佛祖爐鞴提向上法鉗鎚煅煉把住一一待窠窟明疑情頓息垂淚作禮曰我不來日和尚爭得聞無上妙道假使隔生不可敢忘師恩言訖而去又遣弟子公深親受指畫○東福寺造法堂祖堂祠堂等○西福寺曇侍者自宋而至師驕敬軒下稱相待曇呈偈師印知之曰能學道人入帝衆不隨玩水真遊之異点佛祖鉗鎚手知是悉將破鏡關○足利源總州議氏請爲參州實相第一世師往入寺二六日印定相陽因命智藏爲其一世

九年壬申

師七十一歲○二月嵯峨遺皇弟豫召師入内說法要未幾乃出

十年癸酉

師七十二歲○正月一日落東福寺法堂○冬龜山道皇請師受八戒

十一年甲戌

師七十三歲○上皇亦受大乘戒

後宇多天皇建治元年乙亥

師七十四歲○正月二十五日喜信菴主乞法語師示之曰向文彩未彰以前直下坐斷打破向上向下截斷佛祖機印脚踏實地方參學分未知落處未透這邊直饒棒下証喝下承當猶是門第二機在云云然麽初心徹信得及日得透諸界不妝魔界不管融大小徹界只一塵會十世古今然當念到者衆千邪出世也無下已應作教對真修菴主久在座下參禪問道四十一至安閑之洲也無證也無得亦無周由爲人云云○龜山道皇詔師入内說三教旨趣○三月植東大寺西塔柱○九月藤丞相實經洎其子家經率諸官從入山請師上堂且復行入室禮

二年丙子

師七十五歲○冨小路上皇受戒○閏三月禪林寺上皇問修行心要

三年丁丑

弘安元年戊寅

師七十七歲〇西澗曇侍者歸宋國後寓淨慈上書於師曰子曇遠蒙慈庇之及衆崖祖安寧忘所自耶每惟和尚道德貫充權衡八表天上人間咸霑利益末世大法橋梁捨和尚而誰耶讃仰有所不及子曇自惜不獲久依座下以覩光明盛事爲不淵耳近伏想尊體安佳諸緣殊勝賤跡去秋起天童歸淨慈住嘗遊無準老和尚塔頭菴宇一新亭道華麗極爲可觀自非和尚作成之奚及此耶非私意言之而衆人皆合辭贊嘆去歲道意房回曾伸起居一書以述百千謝悰諒已奉徹左右茲偶人回繫楮畧布草率以詞萬乙未拜面間尚祈廣施法雨普潤含生壽佛慧燈永燭昏暗

二年己卯

師七十八歲〇二月法語示智侃侍者曰小師智侃侍者英俊爽拔航海捫山歷盡南方普參知識有年歸來相從老僧十有餘年以生死事大朝夕叅問老僧或時做嗔或時相罵或時無語或時面壁更無辜負處若有辜負處一等蹉過了也鼻頭既有通天竅切宜勉之因賛頂相云覿面全提乘棘蓬應緣投契振宗風等閑噴嚏乾坤動十世古今盡透通〔〕奠元子元自宋而主師即矣轎遣僧以迎之元[illegible]書曰[illegible]拜違慈範[illegible]不知幾十秋[illegible]来承将[illegible]山仰甚[illegible]感矣慈範[illegible]主席法兄華僧遣輪[illegible]泊積[illegible]以拜[illegible]者氣相二頭昏[illegible]率強而[illegible]惡二八增[illegible]三徒弟先往展拜〔〕復乃上書切齋元答書曰祖元伏蒙慈[illegible]元沃[illegible]眷顧之[illegible]元[illegible]一走來下而關東主人再有消息來令小弟[illegible]留[illegible]其他一切勿接祖元不可辭承之初而[illegible]相[illegible]也且承拯皈併[illegible]見講〔[illegible]〕[illegible]像其[illegible]云生前面目[illegible]動龍淵水波濤[illegible]尚尋〇冬十一[illegible]三[illegible]下山繪師尚像贊云老漢百醜千拙舉動[illegible]過看[illegible]盧華藏海鼓起幾許風波

三年庚辰

師七十九歲〇二月初示微疾不美飲食然行道無怠〇四月建法性寺五大堂〇五月疾乃痛辦雅首座繪師頂相求贊贊云萬象堆中現老身當陽驗盡作家人要知機語相投處垂下鼻頭重萬鈞〇然首山亦寫頂相師贊云吾儀一段風佛祖

可難通無端垂手處天下草本同○顯正堂亦請
贊贊云盡大地是般若光光未發時無生佛形容
才露此道傳舌本瀾翻口如沸○二日召俊顯(本智)
(者)付常樂菴事云佛鑑頂相佛鑑親書宗派及法
語法衣直裰券書等一一領受勿敢遺墜但宜勤
興叢林能令宗風永永不斷○二十一日復付俊
顯以普門院○六月一日師製東福規範十條○
二日移常樂菴藤丞相實經入、、問疾或候視經
信宿有禪床坐不眠之句光明峰寺當前自製願
文祈師安康○文應上皇遣醫診病師謹謝恩還

之上皇重遣使曰朕雖久聽法論而未叅聞奥和
尚如不可諱朕依誰人諮問此段大事○六日師
自造三教典籍目録置普門書庫○九月疾有間
衆咸喜師曰老病相通命在呼吸豈可久保師有
偈頌酬荅藤丞相者數首○十五日師記東福寺
年月日須知簿上藤丞相實經其簿尾曰圜爾爲
法忘身不顧危亡凌萬里之風波挹雙徑之法流
周旋倭漢遍衆知識顯密禪教大小内外粗捜精
要頗得梗概然而能所施如車兩輪内外護譬爲
雙翼圜爾忝蒙先君台命剏開般若叢林直饒刧

石可移願心無退上報四恩下資三有法界有情
同圓種智九爲吾徒雖亦山院村寺宜護此法所
謂傳不傳之妙報不報之恩者也丞相既承先佛
遺付長爲吾法外護生生世世愼勿相忘年月日
某甲記○晦日平時宗(法光寺殿)書至捨加賀熊坂莊
○十月朔鳴鼓衆集菴所拈香祝聖復奉爲征夷
將軍及相州太守增崇禄位遂趺坐說法宣揚幽
世始卒其詞激切而召大衆曰却後十五日當還
本寺寶華王座唱末後句入大涅槃便下座○八
日普門慧曉爾性等乞灌頂師選十四日定○至

十(四日)晩命侍僧昇歸寺俊顯等曰和尚老病不可
以風師曰我昔委命鯨波直登雙徑親受心印以
歸而今於華王座而唱涅槃使人知臨終明驗有
在則雙徑宗風當被將來只急具轎諸徒以爲前
知生死古尚難之私議不可於是灌頂事乃寢○
十五日凌晨兩班諸耆舊問疾師語曰今朝登座
說法欲令汝信有末後奇特事俊顯等不聽奈何
首座慧曉等亦同顯議師乃流涕曰汝等咸爲我
法魔障其夕召普門等三人行灌頂會十六日召
知客某甲及最上智妙二行者曰若舉轎到本寺

須與汝等一萬錢然知客等爲諸徒所呵不能肯諾師顧俊顯曰你違我命非我弟子我在此床泯泯自盡曷殊乎武士大死哉本朝謂有武士大死之語而後命行者洒掃房宇以俟客至及日昳徒結切日昃也無傳自越後來無傳名聖禪入宋嗣徑山珏荆叟既回鄉後首衆壽福大休會下出世越後就竟山花報寺又謝清見寺錬公則謂嗣法弟子蓋聞師疾革而馳至師披安陀會而坐顏色如常笑語自若無傳拈香作禮師曰最後相見須致九拜拜畢而坐師曰相別二十年無傳曰只十九年耳師微笑曰我則舉全數而已無傳默北綃二十端師曰我將長往奚用觀爲送庫司用資常住無傳將辭師留之乃述佛祖所說有理致機關向上三種言訖已過三更送歸客位師乃服人參湯一盞命後顯曰我將辭世馳告藤丞相實經久之間侍僧曰余幾時僧曰鄉雞唱師至卯時上禪椅而坐諸徒乞遺偈便書曰利生方便七十九年欲知端的佛祖不傳弘安三年十月十七日東福老珍重投筆而化留龕三日身體如生遂瘞全身於常樂菴緇素哀慟聲動山谷入壙之後林竹變白桐樹自枯○度門弟子無慮千萬人嗣其法以據一方者東山湛照慧十房備中州人師滅後補東福席又兼三聖萬壽兩寺滅後得舍利謚寶覺禪師無關普門普門房信州人入宋見倫斷橋文應帝離宮有妖門壓之仍爲南禪第一祖謚大明國師白雲慧曉道顧房讃州人入宋參曇希叟曇舉百丈撥火公案於是豁然有省謚佛照禪師有語錄山叟慧雲道牽房武州人入宋問倫斷橋祖師西來意於是賦墨梅頌倫印可謚佛智禪師藏山順空無章房入宋依肇布林謚圓鑑禪師無來爾然雍城人入宋訪尋知識師臨終囑曰正法眼藏付囑爾然謚應通禪師無爲昭元雍城人火浴流設利謚大智海禪師月船琛海十乘房播陽入受密灌弘於野州謚法照禪師癡兀大慧平等房勢州人有十牛訣枯木集行于世謚佛通禪師直翁智侃正智房上野州人初參蘭溪入宋然後嗣法於師謚佛印禪師奇山圓然定智房駿州久能人師之姪也久侍巾匜後終普門院天推宗英入圓房亦久能人奇山之姪也南山士雲遠州人有語錄雙峰初名逢原後改宗源筑前州人工偈頌勅謚雙峰國師潛溪處謙武州人元應帝親受密灌并衣盂特賜普圓國師東洲至道嘗在大元國大都敕

大覺寺元應己未東福寺宋癸酉忠歟南山載書
作偈遺其徒芳祖庭招之遺標四句賡作四頌且
答其書曰故園法窟龍天所護豈可寂寞於今也
其刼燒之變鬱然之華故鼎新之數乎況老師法力
維持當有能者代勞不必煩於尊慮也至道螢爝
之微黍分慧日之餘輝於支那數萬里外使輝輝
不昧於日用則身不辜於老師遠焉　謹讀而
不遺之恩也亦是至道思慕國師初傳正法眼藏
於東國之大機大用之心日增月長而不退轉故
也今有一坐具地片瓦蓋頭無非慈蔭所被而未

三十三

有不少益贅之語如有則老師代國師發一笑道
華法猜妙手滚鷲踏傳瑜伽教備中井山至今猶
行密灌無住一円者一圓在尾州長母寺有沙石集
聖財集行于世妙翁弘玄讃州人初道福寺
師嘗傚崇鑑徃々執刻撰々月日須如第一日忽失
所在圓心時侍師病曰和尚若要以録不難即重
集一本呈上跳榜田向應係微細軌則條條件件記
憶或不一遺師乃喜囑曰我徒若有達斯簿者汝須
正之若夫佛鑑諱齋假使更於數世須吾法裔者不
可敢忽師即就每條每件上搭印以證之於是復囑

曰我平生行業雖不足採而汝詳記以貽後昆圜心
既承遺命不可默已弘安四年二月日小師比丘圜
心謹編

鐵牛紀夢三條

弘安三年十一月五日夜夢國師告圜心曰我寺今
後當行布薩法我嘗授汝菩薩戒還知戒體否心曰
經云非青黄赤白黒非色非心非有非無非因果法
此豈不戒體乎國師曰此則果體而非行體菩薩當
以四弘誓願為其戒體也
又夢不記其日國師居肥州萬壽寺踞法堂座上授菩薩

三十四

戒於覺禪房心從座下瞻之其座即千葉蓮華一上
葉上悉有釋迦像國師召圜心侍其側心曰奈此有
釋迦何國師呵之曰吾宗雖亦毘盧而不可尊重於
是心即登座側立
東山嘗刻國師肖像安三聖寺東山既住東福寺後
圜心又夢國師徘徊東廊謂圜心曰我欲居東方丈
慈一房既領檀那帖復欲居西方丈於師資禮不可
宜心曰和尚既為東堂居東方丈亦何妨國師時披
黄綾被即據東方丈座前有卓圜心側立國師授一
面銀鏡曰是則吏部之妻所覯也卓上東北有天地

八陽經指之曰當與玄悟之偈讚之收一頌曰八十
[blot]來如此果子予遂不解其意夢乃如是又三日凌晨與
山之圓心語曰疇昔之夜夢國師曰我昔在常樂以
歸東福而不得也不能無憾我不可一有居三聖寺碩
汝輔我而到東福至乃倫然密會殿堂無巡寮禮三
說夢亦覺予聽其語拊手驚嗟乃復說吾前夢東山
垂泪曰夢亦有同者乎便令洒掃東方丈忽忙洒掃
處得天地八陽經東山愈嘆夢有驗於是重粧國師
像輔列方丈陳諸供養然後安祖堂
慧日國師住世六十九年言行出處章章可法鐵

生心公集為年譜藏在龍西德院肯方秀丁酉歲播塵巷
下每覽此譜意其湮沒將欲壽于梓以便後學者
所務式但其間不能無誤脫是故或校之於縢家
遺編或正之於國師真蹟或亦有佛鑑尺牘謹其
付法傳衣不妄後有四嫩子元等徒徠書流謂其
道德可見者莫不揷以入之雖汝秀之不敏亦異
後裔然生於百年之後諸塔別記諸寺碑碣不能
徧探卷索好古君子若有所得則錄以添補其闕
嗣法十餘員者以著慧日得人應永二十四年十二
月十七日主塔遠孫比丘讚岐州人岐陽方秀謹

識

東福開山聖一國師年譜畢

比丘慧玄書
比丘柏芳募緣刊于慧日常樂菴

今度助緣芳銜于後

東堂

方秀　珠堅　已上各助壹貫文

健易　宏怡　性鄧　玄冲　明京　祥璧　聖悟
玄晴　良鑑　祖恭　相擦　書潁　已上各助佰文

西堂

明紹　助參佰文　心文　助貳佰文
翊識　聖賛　源常　一傳　源佐　祥父　永瓚
昌旭　元瀚　啓洪　咸用　仲玲　心教　聖藝
智悝　已上各助佰文

大衆

祖芳　助壹貫文　妙壽　助伍佰文　宙雅
聖滿　性本　已上助參佰文　一慶　助貳佰文

明萬　助伝貳拾文　従尊　慧玄　慧晃　林瑞
慧玖　慧充　慧晃　慧積　慧運　慧安　一圭
明讃　和芳　生禁　宗桅　明哲　亜徳　道苑
宗洞　道济　全匯　壽光　一誠　一璟　一香
一朵　明篤　三乂　乂慶　慶喜　祖梅　源庸
慧綱　彦聰　源慧　證玉　源充　心能　無森
源桂　盈俊　祥丁　心涼　慧晃　能勤　圓盛
美在　桂潤　祖心　明諸　康憲　識桂　尚三
明林　嘉恒　慧承　聖龍　聖心　宗鈞　元蔵
芳昭　慧閑　麗真　慈巴　二康　似銳　正琇
正派　祖傳　令德　桂深　慧曹　屯東　令董
令伯　桂[illegible]　令能　令六　背川　已上各助佰文
宗六
寶誠　如元　衡　已上各助壹貫文
多々多良元俊　藤元久　已上各叫　参佰文
寧々寂　宮道慧有　已上各助貳佰文
源元家　藤元賀　備元高　越智帰安　越智通
益　已上各助佰文
道忻　㯮櫻板九枚

釋宗演　編

蒼龍窟年譜

明治二十七年（一八九四）東京大倉保五郎鉛排本

據明治二十七年（一八九四）
東京大倉保五郎鉛排本影印

蒼龍窟年譜

孔子無言釋不說箇中多景孰凝眸我棹清瀾將見遍長天秋水一虛舟

右洪川禪師内講禪海
一瀾讀了口占
栁澤信大謹書

洪川法兄年譜序

洪川和尚自幼学儒於藤沢氏
二十余而既教授子弟二十七而
自請父母求出家就于相國
大拙長老雖深長老器之殆不
可近侍和尚祈誓北野天神社而
終成就佛道朝暮汲井水淸
身淸之既而。投機于和尚傳其
後抵于備前之曹源親炙儀山
老師四十余而成道而帰後應防
州岩國吉川侯聘振道風於防
長間明治廿年三月赴于教部省
召時円覚寺虚席教部大輔宍戸
璣使和尚住円覚寺尓来接江湖
衲侶拈椎竪拂不敢懈以余暇
接道俗偏以東之禪風帰和尚
手書是所予為和尚不敢代脆
也余由年譜而可詳之

明治廿六年三月

萬年山主獨園誌之

蒼龍窟年譜

參學　釋宗演等　敬編

文化十三年丙子師生

文政五年壬午七歲

文政七年甲申九歲

文政十一年戊子十三歲

文政十二年己丑十四歲

師諱宗温。字洪川。號虛舟。攝津西成郡福島村人。氏今北。父號確乎齋。按家譜。大祖爲　清和帝之皇胤。華冑枝蔓分四家。賜以東西南北四姓。中古及邦識亂。兩森侯迎請爲參謀客將。舘攝之北宮原里。殊創建法華禪刹。爲北氏香火場。祖先塋歷然于今。享祿中攝州大物之役。北溪雲齋應管領細川高國之徵督兵運軍謀。大立殊勳。高國馬上感稱曰。今者北也。即贈以感帖。自此以今北爲氏。天正中兩森江州屬豐臣家。溪雲齋大有慨曰。假令我今零落。元是皇胤。不屑屬武家。投簪深隱農間。至確乎齋四世混民籍。齋恭寬朴實有古德風。重鄉閭間。娶攝之江野村里正菊田氏女。有男子三人。師者其三男也。齋曾祈象峰權現求男。便有娠。以文化丙子七月十日平旦。無微惱出誕。則權現之祭日也。師爲兒時。夏不袒。冬不爐。終日侍父書齋。不交童嬉。鄉人皆奇稱之。七歲父始授句讀。二年了四書五經。九歲令從學縣之福泉仙桂上人。（東畡先生高足）至十三歲能釋文義。秦漢以上書大抵卒業。唯未讀周儀二禮耳。十四歲春。桂携師謁藤澤東畡先生。畡出白文徂徠集令讀之。師不容擬議。讀過二三枚。畡曰。寧馨兒。自爾畡命日日令讀二

天保五年甲午十九歲

按此天保十一年庚子歲也二十五歲

禮。傍及莊子徂徠集。師一日獨語云。莊子大孔子者。徂徠小孔子者。亦不讀徂徠集。在塾五年。後往來筱小竹廣旭莊之門。聽宋學之體裁。皆不適師意。別唱折衷學。開業于浪華中之洲。師時十九歲也。洲多諸侯藩邸。邸士及醫家僧流從學者常不下三十員。晝讀夜講。孜孜研究凡五年。一日講孟子。至浩然章。大聲曰。孟子說浩然。我行浩然。門人皆驚異之。自是抱脫俗之志。父母娶之。迎田中氏女妻之。師彌堅志不動。頻募名師。鬱鬱不樂。父與禪門寶訓讀之。師見達觀頴語。悅氣勃然見面。唯待時之至已。先是師俄病頭痛。如以刀劈腦。不能見日光。白晝鎖戶而泣。臥數日不愈。相者曰。傳聞大有爲之人必有換骨之病。是吉兆也。後有一僧過浪花。（常州水戶根本寺住僧鹿苑和尚）宿縣之圓通菴。菴主因語以師之事。僧云。以近國求之。八幡有海山長老。相國有大拙和尚。山老倒恐不堪接。剛者。拙嶮峻有鬼大拙之名。于時父亦偶然訪菴主。主告其言。父倉皇而歸語師。師曰。不孝爲道捨命。鬼大拙之名好在耳。便乞遄束裝赴京師。父母察師非常之志。欲許之。招集親眷告之。衆議紛紛。交來沮師之志。師不敢動。竟決矣。時九月八日也。翌日則重陽。且象峰權現之祭日也。師欲招請親眷及門人。設生別齋。父母許之。師每人贈受用之書籍器品。附以一語。

曰。孔聖釋尊非別人。彼謂見性此謂仁。脫塵休怪吾蟲放。行箇浩然一片眞。衆人大驚傷。皆厚具餞品贐資而至。師固退之不受。且曰。不孝爲大道擲已命。贐爲何等好物。不足要之。衆皆灑涙從命焉。師又與少婦田中氏一紙曰。我登汝登。彎邊波。織糸遠以天。土偶人遠。繫久加如志。今糸斷讀天。我和山仁入留。穢土厭離帖如件。九華眞人花押圖相。一阿麻氏。即夜從鹿苑和尚上船。臨別父唯附囑以白隱翁親書權現尊號一軸。且警曰。汝自今信奉權現。但只祈進道而無障難哉。汝若道眼不明白。而擁名蘭巨刹。我有終身之恨。汝爲道淬礪。假令打殺我無毫釐之恨。師雖在遊方奔

走中。不違父命。信奉付屬之神號。不暫離身云。十日。師登萬年山相國禪寺。拜大拙演和尚。執師資之禮。和尚授以鵠林隻手則。師承意刻志。孜孜兀兀。或七日斷食。獨坐攝心。或至北野菅廟。凝坐拜殿廂廊露地。七通宵淬礪工夫。而服勤近事者三閱月。和尚召師曰。爾來試之。汝志願較些子。宜祝髮而參堂。十一月廿三日剃髮受戒。安名曰守拙。乃入選佛場。從衆入室。晝參夜參無有怠慢。時演和尚日講佛光國師行狀。師在末席拜聽。一日聽至國師十二歲侍父遊山寺。聞僧吟竹影掃堦塵不動。月穿潭底水無痕。覺警省處。師忽徹識腑洞然如消礙膺物。頗覺省力。講后入室將呈所解。和尚

怒罵便打。每每如是。師常含涙出室。至路次無人處而泫然。或洗涙眼於囦水而歸堂。或潛至昭堂燈下呑泣懺悔宿世罪業之深。至制末。會演和尚抱痾不許夜參。師旋院侍藥。翌年尾州總見寺有卓洲和尚忌齋會。一衆去尾陽過一夏。師獨侍藥不暫離巾瓶。此夏演和尚閑居僧堂侍眞寮養病。獨許師入室。師看病之暇。刻意參究。有元規上座者。抱道人也。與師留護僧堂。看師刻苦。時來慰問。打古人話。着激勵。蓋益友也。此僧後住萬山心華院。嗣法演和尚。獨園和尚是也。師亦自鞭遏精勵。刻苦一日甚一日。晨參暮叩如數頭然。演和尚依然罵倒又打倒。而不垂一語。苟見師面。忽發怒色。恰如

讎敵。師彌恭敬服事。不毫措意。至烹饌擔背鋤圃採薪汲水灑掃。忘勞就之。只恐不周。當此時。師欲言莫可言。欲呈莫可呈。進不得退不得。伎倆維谷。知見皆忘。怏怏鬱鬱。飮食無味。形容瘦瘁。面色如土。人皆謂拙公禪病革。必近日斃矣。一夕當誠拙和尚月忌。演和尚旋院而寢。師私意他人不知。我純工殆熟。大悟時至矣。乃深夜獨入禪堂。抖擻精神。確坐攝心。眼不交睫。淸淸純熟。不知窓白。只恍惚覺曉版聲僅入耳已。不堪怡悅。愈益提撕話頭。凝坐體究。終日不出堂。粥飯皆忘。比至黃昏。忽然前後際斷。入絕妙之佳境。眼耳惺惺。如眼耳皆無。須臾胸次豁然開。眞眼耳。見

大好事聞大好聲自知自得恰如飮甘露從前之疑團從前之學礙徹底一時雪解氷釋忍俊不禁不覺

按此係天保十三年壬寅四月二十七日事二十七歲

不知衝口連叫曰我神悟矣吾神悟矣百萬經典日下燈也太奇也太奇乃說偈曰疎濶孔夫子相逢阿堵中憑誰多謝去好媒主人公即忙走院呈見處演和尚始微微笑師曰某曾聞禪有妙悟今日始知古人不欺我也演和尚曰爾莫以一旦之慶快爲是自今須鞭四句誓願輪煥發無量妙慧透過無數因緣而識得末後別有生涯無慧之定坐邪定也愼勿無念無心了其餘諄諄含淚警囑自昏時至初更師感承拭泪而退自是每師入室演和尚撈以數段因緣或直前看破或一二日透見每每擧措快活自然口吐妙言機呈妙用一夜演和尚謂師曰箇事譬如剝琢珠相似愈剝愈光愈琢愈明我已一剝琢爾了勝爾幾生工夫思之即書一語與師曰臨危不變眞大丈夫（此一紙師贈父母于今藏桑梓）師悅喜不曾追日神采煥發禪病自然快然形容復舊面色增潤人皆大異之師愼

弘化三年丙午三十一歲

秘勸喜而不漏密密參究不怠焉丙午秋演和尚應江州靑土靑龍寺衆會之請講大惠武庫師從侍院

弘化四年丁未三十二

丁未夏會備前州曹源寺儀山來和尚催初關會結制演和尚命師令從衆掛搭師往參叩來和尚來和尚示以黃龍三關峻機活手雖爲犢泊師孜孜刻意不日透關其餘令看數段因緣一夏中大覺得力矣其冬來和尚應紀州和歌山禪林寺結制之請師充

嘉永元年戊申三十三歲

副隨此冬演和尚住相國寺戊申春師赴阿州祥瑞見性寺大震和尚初開堂五祖錄會一覽鳴戶嶮灘有感矣作無字長歌此秋來和尚游但州城崎溫泉養痾師侍巾匜此時師看南泉一株花話侍浴之暇孜孜兀兀如在禪堂一夜定中頓忘從前所得徹見王老師用處其冬在護峰掌炊爨時看疎山壽塔因緣一日當炊飯豁然省覺即走叩室來和尚嘗見師氣貌之異惡發曰參禪一日一次而足爾何來參之無節師叩首拜手曰多罪多罪弟子提撕公案寢食皆忘何況違考節乎直前呈見處來和尚呵呵大笑

嘉永二年己酉三十四歲

曰好在己酉春赴豫州小松佛心寺陽州和尚初開莚碧嵓錄會始參圓龜綾河和尚令看雲門關字頗嶮峻師忘寢食參究竟快活看破又徹見玄沙未徹在話頭忘蹈舞此冬在護峰侍院歷看白雲未在話

嘉永三年庚戌三十五歲

南泉遷化話徹骨徹髓洞見古人別妙處庚戌春師乞暫暇省本師此春來和尚應丹後州天橋智恩寺請講臨濟錄師自京師赴之會中在尊宿衆擅著黃檗噇酒糟話之妙處此夏相國寺結制演長老講普明錄師歸侍院演長老命師訓詁講錄師在寺中雲泉菴勤之來和尚登山受衆參其餘東海巨海大震

諸老宿。皆來護一會。師歷謁勸見家風。制了。師又赴備前。冬在禪堂掌直日。時看牛窓樵話。晝參夜參。流白汗窮明。竟洞徹東山下妙密大事。師掛在橫山夜

嘉永四年辛亥
三十六歲

話。辛亥春夏。在護峰常住。秋冬。侍院。其間乾峯三種病話。峕頭末后句。其餘難透諸訛因緣大抵參詳盡

嘉永五年壬子
七歲

矣。壬子春。來和尚應尾州岡田慈雲寺請。師充侍衣。隨從過浪花。次。偶過桑梓。父母猶健在。拜請來和尚。大開饗筵。此冬。師蒙來和尚命掛錫東福寺佛鑑忌結制會。瞶翁俊和尚講佛光錄。師始參扣俊和尚。令看首山綱宗偈。及風幡心動話。皆透徹矣。武卿文越溪謙義堂碩諸老兄皆來輔一會。師掌選佛塲直日。

制中丁怙憂。旋鄉會葬。葬了復上惠山。及解制下山。俊和尚書綱宗偈光鑑別。文和尚書送行偈曰。寒苦濯腸玉凋流。雪消還問旭川頭。山翁一笑收雲月。各地清光春色優。謙和尚偈曰。結眉交膝九旬中。山月海雲話更雄。欲寫離情無一句。好擔柳楳弄春風。師

嘉永六年癸丑
三十八歲

諸老見賞遇加此。春反備前侍眞。百丈再參臨濟破夏因緣。及錄中諸訛件件悉參詳盡矣。夏滓鍊五位十重禁之奧旨。三滲漏語。及洞山頌。拈弄記訣皆畢。更質問浮山九帶汾陽十智同眞等之蘊頤。盡徹細焉。此秋。歸京省本師病。師時三十八歲也。臨大別來和尚援筆書曰。叱箇畜生。有來由沒巴鼻。放下索頭。

却不犯他稼苗。羌笛一聲歸家路。轉回威音劫外春。至這裡。大小廓菴亦漏逗不少。云云。（此書。師嘗懷自寶之。）淨心禪超奮者扶杖送師。戀戀不忍分袂。遂至船橋。船橋距岡山三里。此老年齡八十有餘。而如是惜別不厭勞者。可知名宿寵愛師之深已矣。冬師侍本師病。十一月。赴父確乎齋小祥忌。撰墓誌銘。此冬。來和尚依事蒙官怒蟄居。京師諸老相議使師慰問。無幾寃解。

安政元年甲寅
三十九歲

翌安政改元甲寅春。師在相國寺常住。受同門之請。

安政二年乙卯
四十歲

四月。赴峨山。管鹿王院庫厨。乙卯春。住瑞應院。轉位天龍第一座。冬十月。演長老戢化。師往看侍。且周旋

安政四年丁巳
四十二歲

葬事。丁巳夏。天龍寺連環會結制。師充副司。冬奉本

嶠上方命。赴丹後州天邊雲門寺。勸井竺印和尚秉

安政五年戊午
四十三歲

拂。戊午秋。會防州岩國府永興禪寺虛席。專价奉府

安政六年己未
四十四歲

主之命。至請僧。本嶠聚議撰人。擢師。令應請。己未早春。以官船迎大方諸老宿送章贈序別記。二月十二日晉山。不日雲衲掛搭者二十餘員。此春。來和尚奉勅住妙心禪寺。尋夏應雲州廣瀨城安寺請講臨濟錄。師率衆掛塔。來長老命令聽參禪。師始出無字歌示衆。此夏。府主降命再建庫厨。師尋鑿新井。建丈室

文久元年辛酉
四十六歲

扁曰蒼龍窟。文久開曆辛酉春。曹源寺實船艦和尚催初開會。馳專价請師。師率衆赴之。瞶翁稜山武卿越溪義堂之諸名宿。皆應請來輔一會。會中諸老勸

師發軔。師固辭。不可竟受之。此夏。雲衲輻輳無處容
衆。且資糧不足。以三粥過一夏。師心深憂之。一夕恍
然感靈夢。有神人駕雲而至。徐徐白師曰。和尙來我
境內。興隆大法。不堪歡喜。我使二叟助子勞。莫復憂。
便引二叟見師。一叟有髮。一叟無髮。師欲再視面貌。
夢乃覺。師私喜而不敢語人。秋間。師欲以自力再與
僧堂。乃白官。且乞許封內鉢。皆見許之。加之賜官銀
若干以充營築之助費。便甫工爲。當此時。境松菴熊
谷大心二老自來相議。合心斡旋諸事。一人有髮。一
人無髮。與師夢冥合。暗知鎭守權現影嚮護持師法
道也（岩國橫山莊之鎭守神曰白山妙理權現）此年。師母八十四歲。在浪

文久二年壬戌　四十七歲

花蒙官賞。賜以金圓。壬戌春。師撰禪海一瀾。呈府主
有恪公。藩中居士濟濟勵參禪。秋師赴長州萩善福
寺聚會。聽衆參。來長老歸路見訪。書僧堂扁字賜之。
十月。僧堂成。名海雲堂。蓋舊名也。二十二日。修開單

元治元年甲子　四十九歲

式。甲子夏。五山碩學淸隱岊長老自對州歸次。艤官
船于新港。將自來賀禪堂鼎新法道興隆之盛事。時
天下形勢變革。官不許廓內入他邦僧。故師自到新

慶應元年乙丑　五十歲

港伸謝。設饗筵祝長老之旋山。慶應改元乙丑冬。修
開祖正當五百五十年大齋會。師拈香云。東山甘露
左邊禪。大器滿餘濺梵天。五百五旬乾不盡。恩流倘

應二年丙寅　五十一歲

浴温洪川。此年。師母八十八歲。師書偈遙賀。丙寅春。

師上阪設母公米齡壽宴。此春。勅賜來長老佛國興
盛禪師徽號。師自阪陽歸次。登護國峰。慶賀。四月有
恪公降命遷桃源院殿尊牌于師山。新令鼎建靈牌
殿。名圓妙殿。六月。開兵端。闔國課擾。舉城運家財逃
避焉。師確不動曰。貧道與開祖枕寺斃已。即書遺偈
待兵至。偈曰。殺魔殺佛。五十一年。末後無寃。淸風亘
天。且示衆曰。僃等遯逃。此匿山寺。須期後榮。衆皆勉
強侍師不去。此冬。鎖僧堂。只居舊參四五衲於常住

慶應三年丁卯　五十二歲

令參究。丁卯三月。有恪公逝去。秘喪。世嗣君聽政。此
冬防長事件寬宥之宣辭自　天朝降下。便被許本

明治元年戊辰　五十三歲

末諸公入京。明治改元戊辰四月。世嗣君上京。　朝

命以有恪公叙從五位下。任駿河守。且抽城主格。此
歲。朝廷禁神佛混淆。防長之間。官行廢寺合併。此冬。
師應萩城大照院請（今之瑞應寺）結制。講碧巖錄。先是官

明治二年己巳　五十四歲

禁他國僧入封內。故長防石三州僧輻輳焉。己巳春。
世嗣君參　朝。依願被許有恪公隱退。　帝手自賜
數種珍器于世嗣君。尋令繼家世。叙從五位下。任駿
河守。便歸國。發有恪公喪。明治改元戊辰夏。以瑞應
寺僧堂定二州叢林。自宗藩政府傳依賴書于巖府
官廳。請師爲師範。師蒙官命。乃赴瑞應寺。再結制講
碧巖錄。九月制間。師應金谷正燈院請。講碧巖錄。授
菩薩戒。此歲諸侯返上板籍。六月。　朝廷以諸侯爲

明治三年庚午　五十五歲

知藩事。冬制師三赴瑞應寺。講碧巖錄殘卷。庚午春。師四赴瑞應寺。結夏。碧巖錄卒業。講無門關。四月。朝廷始發宣教使于天下。諸藩專行廢寺合併之令。

明治四年辛未　五十六歲

冬制在瑞應寺。講臨濟錄及禪海一瀾。辛未春。師應赤間關永福寺請。講五祖錄。授菩薩戒。四月。移瑞應寺常會於山口乘福寺。師應請講五祖錄殘卷及祖英集。此歲　朝廷廢知藩事。改定郡縣之制。大小諸侯皆歸東京。爲華族。廢天下寺院祿制。貶僧侶位格。

明治五年壬申　五十七歲

視編民。釘戶籍番牌于寺門。壬申春。止乘福寺常會。再開海雲堂。攝方來叢侶。春間依士族居士懇望。讀寒山詩闡提記聞。制中講息耕錄。四月。純圓獨妙塔

落成。讚。此春。朝廷廢神祇官。止宣教使。新設教部省。乃召大社祠祝大寺住僧。命教導職。秋七月。師應天龍大教正之徵命。登嶠。便因　朝命補教部權大講義。尋以諸老推。任住臨川寺。修登壇秉拂式。有法語。（別記）制間講寒山詩闡提記聞。制中講槐安國語。十一月。師應廣嶋濟門一派請。赴金龍寺。說三條教憲。又提唱臨濟示衆章。同月。以縣廳撰擧。自教部省命師教導職管事。此冬。師昇級教部大講義。　朝廷禁止僧侶托鉢。師以歎願建言。托大教院管長。奏上于教部省。未報許可之有無。海雲一衆待開制大抵分散。別有自炊辨道僧數員。留在海雲堂。　朝廷被廢舊

明治六年癸酉　五十八歲

曆。頒行大陽曆。以十二月三日。爲癸酉一月一日。癸酉一月。師應縣廳召。赴山口。議中教院新建築之事。二月。臨濟黃檗十管長連署到來。促師之速赴于東京。師以縣廳命。辭之。　朝廷廢管事。縣廳以師爲教導事務頭取。四月。師應室積如實寺請。授菩薩戒。五月。縣廳徵師於山口中教院。乃應各宗教導職請。講法華經。九月。天龍大教正派出至于中教院。被許師着用色衣。且委任教導取締職。教正歸路信宿于師山。十二月。師竟講法華經了。歸岩路次。鳴瀧圓雲寺（洞門本寺）斷泥長老請師享之。尋鯖山全昌寺（洞門本寺）寒山

明治七年甲戌　五十九歲

長老亦請師。遂宿于全性寺。（有詩別記）甲戌二月。應鹿野

醫王院請。授菩薩戒。四月。赴于山口中教院。五月。赴于萩城。督責不奉教旨怠惰僧。次瑞應寺一週間。九月二日。師應縣令氏命。於山口懲役塲說教罪徒凡

明治八年乙亥　六十歲

三百名。十月。官允許師所著禪海一瀾之梓行。乙亥四月十四日。師在山口中教院。受東京十山總黌大教師撰任之命。縣廳亦從許之。下浣（念五）招一派教員近刹僧衆於中教院。行告別之茶禮。翌日。發山口而歸于岩。五月十八日上船。宗璘宗文二首座隨伴。十九日。至上之關。僦瀛船。二十一日。著攝之神戶港。即日移米國瀛船。二十三日。入橫濱港。翌登勝林山。（寺名）（金地院。在于東京芝切通。）二十八日。於書院行大茶禮。管長獨園

大教正。議事實球。石窓。南谷等諸講義。會計陽州。保菴。助教龍淵。東嶽等諸師列坐。請師拜黌長。於上間與管長對坐六月一日。開講。提唱碧岩錄。府下院主教員多衆取謁。七月一日。移單于新總黌湯島在東京府麟祥院。轉讀大般若。同日天龍寺東堂職帖。自同山送來。十月十四日。補權少教正。先是鎌倉圓覺寺圓山代歸源院融峰長老。濟蔭菴潤石座原。共憑荻野教正。通謁于師。乞敦請住于本山。教正亦從勸之。師固辭不容矣。三來四謁。更呈一山懇願之印署。懇懇縷述情實。於是師私謂。夫物之隆替在盡人事與否。彼鹿山是吾乃祖父開榛之道場也。今知一門如是乏人。強辭

之。不可謂之好兒孫志情。一山既盡人事來矣。余雖不敏。亦欲敢盡吾人事。若窮盡在我之力。而不足補之。則命也。然徒以謙讓之誼。辭而強遁其務。其若乃祖之冥鑑何。竟自一決領焉。十一月四日。教部省召師。以特撰命圓覺寺住持職。十一月廿八日。師始晉瑞鹿山。乘輿。一山衆門迎。入平等軒。行大茶禮。翌日徒院寮。名一黌一十二月八日。修開堂式。法語別記。大教院議事石窓南谷兩講義登山。府下海禪敬冲和尚及隨喜來山衆聯夾不一一記之。中浣。赴于大教院。董總黌生徒。當制衆凡百餘名參禪居士凡卅名丙

明治九年丙子
六十一歲

子歲旦。於大教院祝聖燒香。祝偈別記。二十日。參內賀正。拜天顏。二月一日。修開院式。提唱臨濟錄。偈曰。二十

三流一卷錄。錄中仰見幾重關。自斯將箇正法眼。欲照五洲海外山。講了說教。述智光特權說。次刻轉讀大般若。有新總設管長勤之說教二座。晦堂誠拙師二講議講五月十五日。令廬山法密天敬省玄天令頑怡三座原秉拂于鹿山。師證明。小參祝壽謝上堂皆有法語別記七月十六日。教部太輔宍戶機君招師。開宴于巢鴨別莊。圍棊賦詩。山田參議亦臨席。終日與不窮。繼之以燭。同月。禪海一瀾於山口縣刻成矣。公行。因居士懇願。本講碧岩後讀禪海一瀾。九月。補權中教正。十月三日。開祖忌十五日。舍利會師兼歸山。兩會皆奏樂。始自本年丁丑歲旦。於大教院祝聖燒香。

明治十年丁丑
六十二歲

祝偈別記一月二十日。參朝賀正。拜天顏。二月。居士發起

梓行無字歌。同月。鹿山塔頭歸源院開祖佛惠禪師遠年忌。請師燒香。師提唱佛祖三經。尋授菩薩戒。戒徒凡七百名三月。師浴熱海。二週間又赴東京。結夏。六月。正受老人崇行錄刻成。八月。靜寬院宮稱和宮御。於芝增上寺。修津葬式。師出頭燒香。同月。九山教正聚議。止管長黌長。別置管長代理及本校係。師得八山教正連署謝書。退黌上堂。時講了提唱世尊陞座話拈主丈曰。文殊白槌。世尊下座。領八山謝書。山僧旋山。且道即今與二千年前消息相去多少。諸人若會。則風乎舞雩。詠而歸。不會則黃鶴樓前鸚鵡洲。何也。卓主丈風吹柳絮毛毬走。雨打梨花蛺蝶飛。卓主丈下座乃以九月三日。開告

別筵于大教院。享應一衆。翌日辭院。又依居士請待
信宿池之端小亭。不日旋山。先是鹿山執事再出歎
願書於大教院。乞見許師解發長職而歸住於山。院
議未可納之。旋延至今。執事頻逼責。以今也既勤職
垂三年。且聞有人潛企學制改革之擧。師亦不欲
永勤。預通書西京二三教正固辭職。以故速決如上
處置云。師歸山。遂開正續院禪堂。以本分成規接衲
子。東京居士做正傳菴稱擇木園。勤叅禪制間講無
門關。十月。開山忌。舍利會。燒香如例。奏樂。十月下旬。
令闡與(萬休)東勝(瑞應)續燈(棠谿)傳宗(津梁)濟蔭(圓石)莊嚴(古洞)海
應(南浦)永昌(舜道)海藏(雲巖)高松(玉鏡)十頭首臨時秉拂。師證

明治十一年戊寅六十三歲

明。(三上堂法語在語鈔)十一月十五日。修禪堂開單式。轉讀大
般若。有普說。(語別記)制中提唱臨濟錄。十一月。師建築
藏六菴門。且納衣資于藏六。以爲永續金。戊寅三月。
戶塚驛海藏院開山方外大和尚(嗣法參密圓師)五百遠年
忌延在。請師燒香。且修授菩薩戒會。(戒徒三百五十餘名)四月。
依東京居士懇請。師赴熱海浴泉。(三週間)因於溫泉寺
溪莊講碧巖錄及禪海一瀾。(吉井職官伊丹判事松田老隱及地方五僧院主皆
來拜聽)浴泉中接棲梧老師訃音。(三月二十八日老師遷化)匆忙歸
山。乃集一山僧侶修小佛事。(兩回)有祭文香語。(語鈔)先是。
舊尾州藩士族刑部玄三男伊佐丸者(本年十一歲)爲弟
子。五月七日。於藏六菴修剃度式。改名宗弼。齋一山

明治十二年己卯六十四歲

僧侶。五月二十日。師補中教正。八月。結本山永續講
會。九月。此夏師禪餘賦鹿山十境之詩。(做洛西鹿山國師)一
山衆議新鐫藏于本山。十月。開山忌舍利會燒香。(如例
奏樂)同月廿一日。天照山光明寺佳招。(參暇列二員侍者隨伴)主
上北陸巡輦還御路次。十一月八日。以藤澤山淸淨
光寺爲行在所。師叅候。拜天顏。同月十五日。入制。講
虛堂錄。十二月。先是文部官員妻木賴矩居士登山。
懇需上梓師之著作飲醍醐。本月刻成。己卯歲三月。
豆州熱海溫泉寺開山勅諡神光寂照禪師五百年
忌正當請師。講臨濟錄十五座。授菩薩戒。師歸路上
圓通山。(在豆州澤地村曰龍澤寺)禮獨妙禪師。及東嶺和尚塔。(勅諡

明治十三年庚辰六十五歲

佛護神照禪師)見星定和尚。(嗣法通貫翁嗣法顧無)五月。師與巨福藤
澤兩山住僧。出頭縣廳。呈眞土村民(冠某外二十餘員)助命
願書於縣令宅處。見令公篤依賴。十月廿二日。證明
上州泉龍寺天瑞師臨時秉拂。十一月。製釋迦譜要
略序。庚辰四月。舞岡長福寺本堂落成。入佛慶讚。請
師講臨濟錄。授菩薩戒。五月。東部大會議。出頭麟祥
院。勤主任管長。同時應東京居士懇願。於池之端實
岑新居。二周間講碧岩錄。茲實岑鐵心二居士主張
與禪子等醵金。寄附大藏經縮刷二藏于師。乃畀拜
請結約證書于弘教書院。(師以一藏納本山一藏置東京常住寮)東京歸
路與淨智徹道子航橫須賀。觀造船寮。五月。編輿盛

先師道行記。應黃薇暘谷子需。五月廿七日。補權大教正。先是東京本街四衢小橋平兵衛者。（其母入師門。爲禪子。）（名惠明。）發志投師。懇求爲出家。九月廿六日。母慈明登山。於正續院修剃度式。安名宗虔。齋一山僧侶。十月一日。證明武州甘棠院大宏和尚開堂。十月。製解惑編序。及劍持母子合葬墓誌銘。同月。於本山修菩薩戒會。講臨濟錄。（戒徒四百餘員。）同月。應居士請赴東京。於練塀街參前社講碧岩錄。

明治十四年辛巳六十六歲

辛巳一月。製東京市谷月桂寺鐘銘。三月。於正續院修含輝老人十七年忌齋會。來衲一百餘員。十五座講忘路集。本光和尚越叟師等來助。一會。同月。製甲之惠林中興快川國師火定

碑銘。此春。武州西多摩郡小川邑法林寺欠席。請小徒文沖爲住職。龜山心田長老周旋。此月赴之。令宗弼宗虔隨行。四月三日。丁快川國師三百遠年忌辰。本光和尚應請。師亦有緣由應請。率衆赴甲州。寺在東山梨郡松里村。（距甲府東北四里。）夢窓國師開創之。至武田信玄領國。迎請快川國師中興之。遂改屬妙心派。寺觀盡善盡美。園庭築山泉石殊好。夢窓國師作之云。今會二十座。本光和尚講臨濟錄。來學一百餘員。四月中旬會了。師有豫約請。直取路東京。路次遊山田廣園寺。（在八王子傍。）尋赴東京。應居士請。二週間講碧岩錄。（池之端新居。）先是三等判事北代正臣。（號瀕洲。）佐竹舊臣田代葆。（號立所。）共入門爲居士。三月。師在甲之惠林受請。赴甲府東光寺淸隱大和尚十三回忌齋會。有拈香。五月。證明寒光寺月洲和尚開堂。開祖六百年大遠忌在却後十八年。師發志。欲再建禪堂。與鳥尾得庵山岡鐵舟中島長城諸居士謀。師製化緣發起勸進帖。出京託各士。晷月因事往伊豆國濟寺。歸路巡回小田原門中。途次上大雄山最上寺。詣道了權現祠。訪原坦山溪房。待遇賦詩謝歸。十一月。伊豆八幡村保福院太子堂落成。入佛慶讚請師修授菩薩戒會。十二月十六日。西京東福寺有火。伽藍燒失。師修火災慰問書。呈匡道教正。十二月十日。證明秉拂。

明治十五年壬午六十七歲

壬午。歲旦祝聖如例。（在別記。）二月。師任七山管長。出張于芝金地院內事務所。三月。本縣愛甲郡煤谷村金剛山正住寺。請師修授菩薩戒會。師爲衆提唱鑑智大師信心銘。歸次赴蓑毛山寶連寺。請燒香般若會。同月。師應武藏國西多摩郡青梅日影和田村德昌寺請。修授菩薩戒會。爲衆提唱眞覺大師證道歌。分散歸路。枉駕赴小川法林寺。信宿。赴且頭義右門之請。開享宴。時廣園寺祖忌在四月某日。師登山。應請燒香。宿塔頭向陽院。四月。師應豆州那賀郡安良里村天井山龍泉寺請。修授菩薩戒會。爲緇素提唱廓庵禪師十牛圖頌。歸次滯在熱海温泉寺。浴泉。時醫

王寺新築。應請轉讀大般若。有拈香。五月。定會入制。提唱大惠錄。同月。撰東福寺再建大勸進贊成疏。應九條公需。六月。製長沼正安寺阿彌陀堂再建募緣簿序。八月。製奧山吟咏集序。本年春師惜望岳臺之廢絕。募緣戶塚驛內山豊民居士。起十笏小亭于舊趾。成矣。師賦一偈申謝。秋間師應越中州國泰寺主越叟和尚需。撰本寺再建募緣簿序二通。（一章寺主顧主一章）（鐘舟居士顧主）十月。歸源融峯東堂遷寂。師燒香。冬日就實岑居士別莊。應需製小西湖八詠。書與癸未歲旦祝聖如例。（語別記）

明治十六年癸未六十八歲

一月。製縮刷大藏經跋文。贈弘教書院發起居士色川誠一。同月。若之宗演禪士大事了畢。

師與偈表證明之意。二月。師七山管長職及滿期。與後任南禪教正梅嶺和尚交代。三月。製丹波州氷上郡御油山田莊永谷山圓通寺（洞宗）永續講會紀念碑記。四月。製武州永田江湖道場禪堂再建募緣簿序。同月。師應本縣足柄下郡風祭村永祿山實泉寺請。修授菩薩戒會。提唱佛祖三經。五月十三日。與潤石藏界宗演宗海宗眞諸子。遊叫喚冥王岩。有記文。（別誌）七月。正法眼堂再建竣工。師製上梁文并銘。此舉也。師發志在明治十四年孟夏。師之拮据配慮。或巡回東京居士宅。或巡回近村豪農。其苦心不尋常也。僧衆等亦分手制間募緣大方諸寺院及有志家。制中日日起土木之作務。或運搬負荷不厭遠路嶮徑。其苦辛亦不可言矣。今也及大成。實可為大法賀也。八月。師赴相國寺二世國師五百遠年大會齋。七月二十六日。衝秋暑發車。月末到浪華。師詣考妣墳墓。八月初旬。自浪華汽車直投鹿苑寺。掩留金閣之名園數日。有作。（別記）八月十一日。遂登年山。宿心華院。十三日。預修大忌齋。道具九條法堂出頭。列獄教正皆對面。師常在心華。聽衆參請。享應待遇。至矣盡矣。畧之。廿一日。先師大拙老漢三十三回忌預修。於本山客殿修佛事。師供奉薦偈。出頭了一日休憩。下年山。獨園和尚及心華院衆皆門送。金閣寺主心華院主東

獄子等送至停車場。上汽車直投浪華今北氏。數日滯留。又乘汽車至兵庫。自神戶搭汽船。來時侍者宜聞子。歸時宗演子侍之。（但以有祖忌燒香及一派大會議之約。尅日而歸）若之宗演禪士者。妙心越溪和尚之徒弟也。久依師。已了畢大事。本年一月記之。這回幸有西京行。師先登法山。見越溪和尚。乞之為師徒弟。師豫意吾鹿山佛日菴虛席。此菴歷代結緣于僧堂也深。欲令渠補之也。九月三十日。師歸山。十一月。撰大德僧堂再建募緣簿序。同月。撰獨園和尚日薩隅行化贊成記。十一月。撰方廣開山聖鑑國師語錄序。冬制令演禪士為座原立僧。向轉位於第一座。以洪獄為道字。於隱寮開

明治十七年甲申六十九歲

入衆寮。祖忌拈香表喜祝意。（別記）十二月。佛日庵請洪嶽。許令爲住持。甲申。歲旦祝聖如例。（偈在語錄）一月。製正宗國師兎專使稿序。二月。師應鳥尾得庵山岡鐵舟二居士之請。涖明道協會。提唱碧岩錄。自此約每月一會必臨席講演。三月。師應相州大住郡下糟屋村千秋山普濟寺請。燒香縮刷大藏經繙轉式。尋修授菩薩戒會。且師爲緇素拜讀佛遺教經。行化導。此春師因東京居士等懇請。赴妻木棲碧居士宅。拜評毒語心經。四月。因鎌倉四山協議。開古物什寶縱覽會。十月十三日。妙心本光軒越溪大和尚遷化。八月。隱寮一擧齋再建落成。師自佛日移徙焉。新室名蒼龍

明治十八年乙酉七十歲

窟。（扁古月下闕山書）別號遊仙窟。（別說記）葢隱寮再造之費頗巨額也。以師之別願一切係自費。（只木材本山出之。建具疊其他一切工費瓦石費及諸器費皆師自費也。）十二月初旬師於新室開宴。招園山衆及僧堂衆信徒衆。乙酉。歲旦祝聖如例。（偈在語錄）師之設新室也。以遠忌中接待大方尊宿爲主。次之以老來從容自得養道體爲樂。故以來改一擧亭爲遊仙窟。師今玆已古希。遇開祖之大遠忌。得逢其樂。豈偶然哉。師自言。余壯歲發菩提心。霜辛雪苦。今至此境界。是余修道之結果也。是余所望之極樂界也。亦何求。即所以自名遊仙。只這是已。二月。撰退耕語錄序。葢本年十月初三日。恭値開祖國師六百遠年正

當之嚴諱。唯計時之便宜。以春四月初三日。定忌齋預修當日。春間經營一會。自三月廿三日。至四月廿三日。期三十日。聚方來衲侶。令爲報恩修三摩耶行加之師日日講演開祖錄中圓覺語錄。晝間夜間勤受來衆參請。其他佛事之循序。以三月二十七日。修會中祈禱。繙轉拜讀縮刷毘盧大藏經。（山有三藏缺。中二藏今會繙讀之係縮刷。即東京居士辭子等所獻。師今衆會中祈禱行繙讀式也。）師有法語。（別記）二十八日。師打終日享應。講前諷經。獻香于棲梧無爲兩先師。有香偈。（別記）且自四月十五日。尅一週間。開祕龕佛牙舍利實塔。使十方緇素瞻禮結緣。師日講後說戒。令緇素懺悔禮拜陳情乞戒。遂以二十三日滿

蒼龍窟年譜　二十二

散。師親授菩薩金剛寶戒。授與血脈。戒徒一千二百有餘員。造立巨大木浮圖於法堂前。且行大放生。師燒香。有大法語。（別記）右大會圓成了矣。抑此會也。雖素積年之所心算期企矣。以客歲秋有大風害。豐穰忽變凶歲。人民落膽無活氣。於是至歲末。本山欲改議。開本末大會議。輿議區區。或曰可延在。或曰可止衆會。師起身憤然曰。老僧熟按古人不言爲法者不避喪身失命。畢竟今回之報恩會。亦爲法者也。豈如隨歲之豐凶而變心志。陋劣之本願心。則何可謂爲法且報恩之趣旨哉。師一意主張前議矣。於是遂不至變換前議。輿議整頓。自是本末諸子協心戮力。憤發

周旋。漸次準備完全。馴致彌以三月二十五日。開大法會。來衲二百五十餘員。獨園迦山大柱貫道眞淨諸老等。率輪下龍象衆來助一會。師一日講後爲緇素說法之次。話云。所謂凶年飢歲者。自衆生不信正法。心行非法之業感招來之天災也。然則不是自業自得果乎。若又在家衆皆起善心信正法打善根供養。以行殊勝佛事。必得國家安穩五穀豐熟之好結果。決無疑焉。以佛說爲證據。心地觀經曰。若有人民信正法。能行善心。現世安穩豐樂。所求無不稱心云云。果然則出家者行業殊勝。各專一行佛行。令在家善男善女起信心。是庶幾。師又告善男女曰。各各看目前出家大勢集作勝修行。是五十年一度之機會也。此時不成上好供養。又何時得植好善根。各失此好時節。難再逢這個時節。今日幸逢此好時節者。誠深因緣幸福之人衆也。上等幾許之善根功德。皆隨意成就者。只是此時也。不可失矣。不可失矣。各各發此善根布施于其身。現在其身有光輝。當來生善處。何等幸福加之。若自分貧不能行善根。便說其善事。以勸他人。令生善信。其功德亦如自分植善根。尋懇諭以賢愚經中佛說吝金執著。死後作毒蛇之因緣。於是乎。人人善信之氣概沸騰。門前其他遠近之農商信徒輩。自米薪野菜至鹽豉醬油等。或馱馬積

車。郊路車馬陸續。不知其數。大賑庫下。其日日供養凡三百有餘員之緇素圍衆。猶有餘贏。物品溢狠藉于庫厨內外。世間皆稱不景氣。一到吾山中。頗極豐饒。可謂盛矣。是何等因由歟。人皆成不思議之想云。侍者亦有奇哉之嘆。爲後代記之。

嚮編老師年譜。絕筆于此者。蓋有說焉。老師嘗曰。衲住鹿山之本意。會國師遠忌將近。故偏盡人事。而欲獻酬恩一瓣香於大齋會耳。無復他故。由此觀之。遠忌而圓成。則如老師本意已達者。而明治十八年。乃屬遠忌。故備錄其事。而不及其以後。是此譜之所以絕筆于此。而當時老師亦首肯稱善焉。後七年。老師示寂。作末期偈曰。忘却兮忘却兮。不風流處也風流。蒼龍俄爾巴蛇變。衲被冐頭萬事休。實二十五年一月十六日也。世壽七十七。法臘五十二。廿五日。荼毗于相之金寶山。歛遺骨於骨清窟。今將付梓。爰錄絕筆之故。并略載其以後之事蹟。

明治二十七年三月

參學　釋宗演并有志衆等拜記

跋蒼龍年譜

予少時客氣頗熾盛。常好讀古今英雄豪傑碩學高僧紀傳。尤喜悲憤慷慨之言。卓勵倜儻之行。偶閱傳燈錄。德山宣鑑章曰。師在西蜀講金剛經。因教中言。金剛喩定後得智中。千劫學佛威儀。萬劫學佛細行。然後成佛。他南方魔子便說卽心卽佛。遂發憤擔疏鈔。行脚直往南方。破魔子輩。初到澧州。路上見一婆子賣油糍。遂放下疏鈔。且買點心。

喫。婆曰所載者是什麼。師曰金剛經疏鈔。婆曰我有一問。儞若答得布施油糍作點心。若答不得別處買去。師曰但問。婆曰。金剛經曰過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。上座欲點那箇心。師無語。婆遂指令去參龍潭。予不覺擊節叫快。於是乎。大立撥草瞻風志。發見性成道願。然勝心尙未歇。私恃得力甚易。後再繙傳燈。無端撞着初祖達磨七歲出家得道。尙侍般若多羅二十年。而盡其蘊奧之一段。慢幢忽倒。慚汗洽背。從是自加精彩。終逮見洪川先師於蒼龍窟。親稟熱喝瞋拳之鉗鎚。且聆師壯年棄儒投禪。勵精刻苦。晩成大器之狀。則深悔謝予從前疎慢行業。乃拗折主杖。而傾懷欽侍焉。嗚呼。生我者父母。成我者誰。近比舊參居士等。欲纂師生前碩行而上板。以頒之同火兄弟云。善哉此擧。雖然。若擬唯向此陳編上摸索師行履。則早已蹉過了。須眼光透紙背。而始得窺

師眞相矣。殊不知曦嚇星辰者。卽點師之光明也。迅雷風烈者。卽轉師之機輪也。慈雨甘露者。卽示師之涵養也。其他春蘭秋菊皎月霽雪。謂孰不師之文彩哉。謂孰不師之精神哉。勿道家醜向外揚。只是傳來報恩底些子耳。

時明治二十七年二月初七

嗣法小子演洪嶽謹稿

書蒼龍窟年譜後

右蒼龍窟年譜一卷。往年。與洪嶽禪師等據先師洪川老師自述而撰之。然至其神髓處。存原文。不敢增刪隻字。頃者胥謀。付之手民。初欲與蒼龍廣錄合刊。而廣錄已梓。故前後別行。讀者宜參觀而咀嚼焉。蓋師之何如而發大願力。何如而勤苦修行。何如而厭離見性。何如而光明碩大。以照映乎浩々焉落々焉之境界。徵之二書。則思過半矣。且

夫一念差失。永劫墮壞。六塵清淨。即心成佛。庶幾觀於二書。以攝心修道。剎那勿懈焉耳。刻成。謹書其後。

明治二十七年三月　參學　竹塢居士識

明治廿七年四月十七日印刷
明治廿七年四月二十日發行

（非賣品）

編輯人　東京市牛込區北町三十八番地　北條時敬

發行兼印刷人　東京市日本橋區通一丁目十八番地　大倉保五郎

印刷所　東京市京橋區築地二丁目十七番地　株式會社東京築地活版製造所

佚名 撰

東海一休和尚一代記

文政十二年（一八二九）跋刊本

據文政十二年（一八二九）跋刊本影印

東海一休和尚一代記

後小松皇帝應永元年甲戌
師刹利種其母藤氏南朝簪纓之胤事後小松帝能奉箕箒帝寵渥焉后官譖曰彼有南志每袖劍伺帝因出宮闈而入編民家以產師雖處襁褓之中有龍鳳之姿世無有識者正月朔日出時出胎

二年乙亥
三年丙子
四年丁丑
五年戊寅
六年己卯
師年六歲投京師安国寺長老像外鑑公執童子役鑑呼曰周建鑑乃龍光鉄舟濟公之嗣也
七年庚辰
八年辛巳
九年壬午
十年癸未
十一年甲申
十二年乙酉
師年十二歲清叟仁藏主在寶幢寺前

講維摩經聽者數百人師亦往預人皆目師曰少年有老成去就前程未可量也
十三年丙戌
師年十三歲竊發遊學志出龜嶠寺天龍依東山慕喆攀公而學作詩之法每日一首爲課祥球書記亦有詩名稱師有作者風時有見惠侍者諭師曰吾祖別

源翁有秋風白髮三千丈夜雨青燈五十年之句子誦之必入佳境一日詠長門春草有君恩淺處草方深之句聞者嘆服

秋荒長信羨人吟徑路無媒上苑陰
榮辱悲歡目前事君恩淺處草方深

十四年丁亥

十五年戊子

師年十五歲賦春衣宿花之詩膾炙人口

春衣宿花詩曰吟行客袖幾時情開
落百花天地清枕上香風寐耶寤一
場春夢不分明

十六年己丑

師年十六歲結制日聞秉拂僧喜記氏族門閥掩耳出堂乃作二偈呈慕喆翁翁曰今叢林頹靡非一柱可支三十年後子言必行恐以待之其偈曰說法說

禪舉姓名辱人一句聽吞聲問答若不識起倒脩羅勝負長無明又曰辱牛扇子與誰人行者盧公來作賓姓名議論法堂上恰似百官朝紫宸

十七年庚寅

師年十七歲中秋無月賦佳句入神始依仁清叟千壬生頂于外書及經録之講筵夷扣起倒之義清叟每應西宮天人之請說戒拉師與往路過神泉苑小虵出候叟下投安陀衣爲唱戒法則作馴伏狀率以爲常一日師竊袖唧石塊候蜿蜒便打殺叟大羨師曰俊哉此舉衲子手段舉措脫冠政若斯爲謙翁唱闡山宗旨于西金寺閑房杜門高風激世師往造室謙翁清叟追隨共五年

中秋無月詩曰是無月只有名明獨
坐閑吟對欽榮天下詩人斷腸夕雨

學一夜十年情

十八年辛卯

師年十八歲顯山相公留心心宗色色葦弊閑清叟壽像價着金伽黎一日遽到菴所欲見彼像徒侶股栗師偶在菴請持幀子出迎相公立砌下赤松越州侍旁年少美大夫也師立屋簷上欲親度與幀子於相公赤松公咄之進而出

手接幀子師握其手而作赧色相公覧此像了回駕從者皆曰自非禪者殆不見有此舉蓋師無豪邁以之可概見也

稱光皇帝應永十九年壬辰

師年十九歲一日師遊泉涌蘭若坐有生客師問傍僧僧曰來自龍寶山中靈山沠下闍黎也師乃促牀打話師謂僧曰今龍寶佛法鍗席盛開惟有曇首座一人在其餘碌々耳僧驚曰子能知吾家私師曰吾望江源為登龍門子能先客乎後在江源逢着前僧僧曰不待指南善財在此

廿年癸巳

師年二十歲為讓翁一日謂師曰吾蘊已傾倒於子然吾無左證故不證汝其為宿德器許如此翁承因無因本色古

衲子也

以讓遜辭左券故無因稱讓翁

廿一年甲午

師年二十一歲臘月為讓翁寂致祭無資徒心喪耳辭請清水寺寺舊法自除日至上元禁人斷穀焚誦歸啓母氏再請清水經歌中山路出大津驛驛亭人見師倰衲勒窣面挾菜色謂曰雖闍黎

汝如何人豈非師呵咄定後毋隳辱耶國俗歳晏家設胡餅々偶成焉與師數枚喫喫了即達石山大士像前默禱道念堅勁無他懇焉焚誦七日山中有僧延師過菴保待甚厚洞下僧也出其家話一百則者需師書之師疾書而予彼喜出金以備旅費一日起大士像前逍歩湖橋窃意謂吾投身水中君得命全

則大士加被無疑否則雖委魚腹它日必遂所志大士豈舍我諸將投之頃忽母氏信使至掖而過住曰毀身失孝悟道有日勿爲遅也師不獲已歸京覲母速矣

廿二年乙未

師年二十二歳初赴江之堅田求謁於華叟師閉門峻拒師意誓吾不得一謁決死於此矣露眠草宿不少爲夜投虚舟且造菴前既經四五日叟偶赴村齋出門見師蒲伏門側而顧左右曰前日僧猶在此急須水洒扙逐齋退歸菴見師猶此不去遂延以處置一語投契孳孳參請有一僧妬師資相得讒吻數啓先師謀師佯爲之聞彼恒伺師取炊巾入室百計胥拒或倩童子以訟先師曰每人參問則純子必沿壁伏牀聽之他

日渠不可測師恐未知先師只叱逐童子不問倩主蓋嘗使師屬墻壁之耳也服勤凡九年得其要領早在三四年之速矣

廿三年丙申

師年二十三歳華叟會裡枯澹甚矣齋盂不再露江菴濱湖漁者爭餵師與一舟子善夜每借其蓬宿功夫達曙舟子

憫師能耐饑寒每設盤飣羞焉其妻刻甚數輳羹釜師囊儲屢窶歸京或製香包及雛婦彩衣得金則徑赴堅田旅具不設鞋笠蕭踈如適城市之易然華叟師平居辛辣色不少假一日命師剉藥指血下涂藥砧叟直視師曰子壯大手指軟弱如此乎師聞此其手彌戰叟微有咲容

廿四年丁酉

師年二十四歲譲岩冲公以作者鳴與華叟師世系也開爐有偈呈華叟師師和曰展開兩手當爐處陝府鉄牛白汗流省師和和曰撥盡寒灰瞞寂子潙山眼重火星流叟誇岩曰純子避老僧一頭地

廿五年戊戌

師年二十五歲一日聞瞽者演妓王失寵落飾之事忽於雲門放洞山三頓棒因縁投機華叟師一日書一休二大字與師爲號

廿六年己亥

師年二十六歲宗順首座繪先師像求讃讃有順來的的付兒孫之句順公誤認爲許可語而稍稍訓人先師聞此震

怒忽欲把幢子來付一火師出啓先師曰順兄老大久在和尚會裡人皆知之今遽火幢子彼何面目之見人哉和尚百年後彼若漫攤券開口則吾必橫身破作之勿爲慮也先師怒少霽因把幢子付順兄曰兄能掌膽勿忘焉

口呑佛祖眼乾坤手裡竹箆天魔魂
一句語提三要印順來的的付兒孫

廿七年庚子

師年二十七歲夏夜聞鵶有省即舉所見先師曰此是羅漢境界非作家衲子師曰某只喜羅漢而嫌作家耳先師曰你是真作家也先師欲偈記之曰十年以前識情心嗔恚豪機在即今鵶笑出塵羅漢果昭陽日影玉顏吟師作此偈乃是年五月二十日夜也五月先師書一券力腰疾輿赴京囑宗橘夫人付一

帖子曰吾暮景已迫西崦行脚在近此帖子是靈山如意及老僧延代家券也前年已付純子彼擲地拂袖去彼之豪邁非可驅也橘爾待彼豪無稍屈付託時熟以付之是老僧顧命也欽哉橘字花林實吾門尼總持也蚤升如意堂晩入華叟室與師法友而義骨肉也帖子付託日橘啓華叟師曰吾老且獨叟

揖師曰可子以子豈有過純哉橘曰奈非骨肉何叟便問橘爾如何是養子緣橘曰他家自有通霄路叟曰心徑苔生時如何曰彩鳳舞丹霄純爾如何是養子緣師曰鐵樹抽枝枯木生花曰意旨如何曰滴水滴凍曰和泥合水時如何曰斬成兩段曰一刀兩段時如何曰滴水滴凍曰枯木再生花橘却曰各言志

矣願聞師志如何是養子緣叟曰何似生曰心徑苔生時如何叟曰瞎橘揖曰有此父有此子其母豈不往立孤之託乎哉

廿八年辛丑

師年二十八歲先師腰疾不起塊坐一榻二利共談承器左右輪次除穢衆皆用籌子刷師獨下手揩以袪雪之曰師

翁之纖何之厭之有哉衆有慚色

廿九年壬寅

師年二十九歲十月九日如意菴設三十三回忌齋華叟師力疾赴會師與俱預席焉畢衆道具齊整師獨布衣草屨龍鍾也華叟師顧師曰汝何無威儀師曰余獨潤色一衆蓋貶贋緇之牛裾也點心罷華叟師燕息如意之西軒光日照來詣問曰和尚百年之後付法誰人曰雖道風狂有箇純子

三十年癸卯

師年三十歲一日會湛堂面有刀瘡瘢故人名瞼截湛堂干土岐館館有父名象而其子曰猨者滑稽頌座堂指猨問曰象為甚麼生猨師答曰懷州牛喫禾益州馬腹脹堂曰懷州與益州相去多少師曰天地同根萬物一體堂無語師拊堂背曰頸江呉地盡隔岸越山多華叟師傳聞曰純藏主答太過於問對牛之琴不可彈也後數日又曰純藏主吾家裡人不可無此答焉

卅一年甲辰

師年三十一歲岐嶽周和尚符横嶽祖師之遠識而領拄杖以歸為人落魄不羈住龍山日招官寺少年而看雲亭上置酒放浪一日問師曰汝識老僧境界否答曰茂陵多病後猶愛卓文君嶽領焉乃請師題無頭榜一國師識曰吾滅後百年任此山者乃吾後身也留杖竢付之

卅二年乙巳

卅三年丙午

卅四年丁未

師年三十四歳後小松帝付神器於稱光帝以降聖念特在師鍾愛愈篤故時時召對前席亹亹問道譚禪大稱宸衷稱光帝將入蒼梧大寶當仁員宸不讓朕其任誰膺屬猶豫師密入奏曰咨天暦數正在彥仁王之躬時不可失勿待左右祖帝曰朕儲定矣師言良哉王聖歸彥仁王之手則師之功績不為不鉅

多也又一日對御之次帝曰空谷性海兩禪衲本色為誰請師擇焉師曰吾恐空谷不在性海下海文字習未脱谷名利念兩亡曰是追崇空谷為帝師謚賜佛日常光

相國佛日常光國師諱明應字空谷嘉暦三年戊辰六月廿四日生嗣天龍無極玄玄嗣夢窓國師〇東福性海和尚諱靈見自号不遷子正和四
一年乙卯生康永初元之秋入宋嗣元闕應永三年丙子三月二十一日示

後花園皇帝正長元年戊申

化八十二歳

師年三十五歳六月二十七日華叟師寂焉聞訃倉皇拉成子赴堅田以致祭一七日諸徒各散師亦還京

永享元年己酉

二年庚戌

三年辛亥

四年壬子

師年三十九歳冬携沈子遊泉時有女子名彭自殺其夫請師秉炬其語曰手裡吹毛能殺能活小姑彭即一刀兩割擲火炬於背後赴荼毘會者火星點衣師一日入檀家欄有老牛戲書一偈掛其角端云異類中行是我曾能依境也境依能出生忘却來時路不識前身誰

氏僞其夜牛斃矣翌日牛主戯師頌殺
吾牛師一咲
五年癸丑
師年四十歳後小松帝不豫登遐前數
日降宣召師師竊入仙院對御側問咫
尺龍牀畧演心要喜見龍顔因命侍臣
發金匣把先朝寶墨及聖草飛白等數
帖來親賜師曰朕雖在天以此併法寶

屈矣國祚陰翼師本職而不在朕言也
師拜稽首而去遂以十月二十日崩師
生平一針不蓄況餘長哉惟此墨硯寶
貯小葛籠到處相隨身不暫離
六年甲寅
七年乙卯
師年四十二歳曾在泉南每出遊街市
持一木劔彈鋏而人爭問師劍以殺爲

功師持此劔是甚麼用荅曰汝等未知
今諸方贋知識似此木劔収在室則殆
似真劔抜出室則只木片耳殺猶不能
況活人乎人皆咲之瑞子繪師像曲椂
牀角靠長劔以代爲藤讃有吹毛三尺
撥動煙塵之句
八年丙辰
師歳四十三歳是年丁開山國師百年

遠忌師往拜塔下一女子戴衣嚢而隨
後仍述偈以當齋供有祖師遷化已百
載空拜婆年婆子裙等句

嚢頁青銅無半文酬恩一句豈驚羣
祖師遷化已百載空拜婆年婆子裙
○又兒孫多踏上頭關一个狂雲江
海間大會齋還在何處白雲蒸鈸五
山瑩

九年丁巳
師年四十四歳師暫寓源宰相館（土御門殿）

一日心地不快竊意謂今佛法混亂無具大眼目者龍蛇不辨邪正駁襍纔持一紙劵則皆曰吾嗣某法浩々如麻履徒之覆轍其可不戒哉即命相公開故篋把遞代劵來段々花擘一炬爐之其劵契曰純藏主悟徹後與一紙法語道是甚麼繫驢橛拂袖去可謂瞎驢邊滅類也臨濟正法若墜地汝出世來扶起此汝是我一子也念之思之應永二十七年五月日華叟下有華字先是帖子付託之座流成二子在焉二子共伽黎也帖子大法所係僧恐犯其器源相外縫掖而內伽黎久嚮師風故攜夫人囑託之源相

十年戊午

師年四十五歲銅駝坊北冷泉萬里小路有故人小廬破垣敗簣人不堪其憂師樂此而設一圓蒲席坐非咨詢之輩謝絕不接也

十一年己未

師年四十六歲是年明遠智公寂龍山宿德知師佩華叟和尚正印每々稱師於稠衆之席剛介不阿之老人也

十二年庚申

師年四十七歲六月二十日徒門老請師入住如意菴二十七日欲設先師華叟和尚一十三回之忌齋泉人雜遝畢集于大用菴且懷香錢賀師任菴紛冗非素粗叙寒喧而已二十九日一偈題校割末以貼菴壁一偈呈養叟老人以致退席之意包笠徑歸乃七月朔也

題校割末詩將常住物置菴中木杓笊籬掛壁東我無如此閑家具江海

多年簑笠風

嘉吉元年辛酉

師年四十八歳安衆坊之南塩小路町村櫨後圃草屋數楹脩竹環軒朴野可禪師請而燕息者一月餘育子侍閑居次避席啓師曰五家宗旨已見貫花七宗之綱領聞下語師遂一下語育子佩服

二年壬戌

師年四十九歳師初入讓羽山借民家任有山居偈後創尸陀寺從焉徒侶慕而到者皆為法忘軀之流故拾枯搠磵岩路盤屈汲々而勿倦讓羽為名朝貢出石灰地讓羽出灰和訓相近瑞子舊朝臣也故曾熟此地是以先容

三年癸亥

師年五十歳大炊御門室町畔有屋主常不在家乃陶山公妾宅也閑寂宜師陶公舘師於此日夕保護來者屢滿云何辭去

東海一休和尚一代記上終

日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

[General Information]
书名=14664069
SS号=14664069